

હતી. કુમારોની જેમ જ કન્યાઓને પણ ઉપનયન અથવા ગાયત્રી - દીક્ષા અને બ્રહ્મચર્ય (સંગમ અને સ્વાધ્યાય)ના સંસ્કાર આપવામાં આવતા હતા. હિંદુઓના વેદોએ સ્ત્રીને પુરુષ સાથે જેવી સમાનતા આપી છે, તેવી સમાનતા જગતના બીજા ધર્મ-ગ્રંથોએ ભાગ્યે જ આપી છે.

૨

પાછળના વેદકાળમાં પણ શિક્ષિત સ્ત્રીઓના બે વર્ગ હતા: (૧) સધાદ્વાલા (સદ્યો-વધૂ) એટલે લગ્ન સુધી જ શિક્ષણ લેનારી અને (૨) બ્રહ્મવાદિની એટલે લગ્નની પરવા કર્યા વગર આજીવન સ્વાધ્યાયમય રહેનારી. બ્રહ્મચર્યને સમયે જ વૈદિક ઋષિઓનું આદરપૂર્વક સ્મરણ કરવામાં આવતું તેમાં ગાગી વાયકુન્તવી, વડવા પ્રાતીયેથી અને સુલભા મૈત્રેયી^૧ એ ત્રણ મહાન સ્ત્રીઓનાં નામોનો સમાવેશ થાય છે.

આ રીતે વેદાધ્યયનગણિતનું ઉચ્ચતમ શિક્ષણ સ્ત્રીઓ અને પુરુષો બન્નેને સમાન રીતે ઉપલબ્ધ હતું. ઘણી સ્ત્રીઓ વેદાધ્યયનમાં પારંગત થઈને મહાન દાર્શનિક, નિપુણ વિવાદકર્તા અને ઉજ્જવળ અધ્યાપિકાઓ બનતી હતી. વળી વૈદિક યજ્ઞોમાં ઘણાં 'ખરુ' પતિ - પત્ની સાથે જ આહુતિઓ આપતાં હતાં.

વેદકાળના આરંભના તબક્કામાં સામાન્ય રીતે પિતા સંતાનોને શિક્ષણ આપતો. બ્રાહ્મણગ્રંથો અને ઉપનિષદોના યુગમાં કન્યાના શિક્ષણમાં એના પિતા, ભાઈઓ અને કાકા વગેરે ધ્યાન આપતા; જો કે કેટલીક કન્યાઓ બહારના શિક્ષકો પાસેથી પણ કેળવણી પામતી હતી; તે જ વળી થોડીક કન્યાઓ છાત્રીશાલા તરીકે ઓળખાતાં કન્યા છાત્રાલયોમાં પણ અધ્યયન અર્થે રહેતી હતી. આ યુગની કેટલીક સ્ત્રીઓએ પંડિતસભાઓની ચર્ચાઓમાં સક્રિય ભાગ લઈને પહેલાંના યુગની પરંપરા જળવી રાખી હતી.

આ યુગની કેટલીક વિદુષીઓએ કાશ્યકૃત્સ્નના મીમાંસાશાસ્ત્રનું વિશેષ અધ્યયન કર્યું હતું. હવે ધીમે ધીમે દર્શનશાસ્ત્રોનો અભ્યાસ વધારે લોકપ્રિય થતો જતો હતો. સુલભા, ગાગી અને વડવા જેવી વિદુષીઓએ આ અભ્યાસમાં ઊંચી રસ દાખવ્યો હતો. આમાંની કેટલીક સ્ત્રીઓએ પરિણીત જીવનના ઉપભોગો અને લાભોનો ત્યાગ કરી તપશ્ચર્યાનો માર્ગ અપનાવ્યો હતો. બૌદ્ધધર્મ પહેલાં પણ ભાર-

તીય સમાજમાં—ભલે ચોડી સંખ્યામાં પણ—ભિક્ષુણીઓ હતી ખરી. ક્રમેક્રમે જેમ તપશ્ચર્યાની ભાવના વધારે ને વધારે સ્વીકાર્ય બનતી ગઈ, તેમ સામાન્ય પરિણીત જીવન અને આધ્યાત્મિક જીવન પરસ્પર અસંગત ગણાવા લાગ્યાં.

આવા સમાનતાના વાતાવરણમાં જ પ્રાચીન ભારતવર્ષમાં સ્ત્રીઓ જ્ઞાન સંપાદન કરી શકી હતી, અને આધ્યાત્મિક ઉત્કર્ષ સાધી શકી હતી. પુરુષો તેમ જ સ્ત્રીઓ બન્નેમાં ભક્તો, તપસ્વીઓ અને ઋષિઓ ઉદ્ભવ્યા હતા, જે માટે ભારતીય લગ્ન-જીવનનો ઉચ્ચ કક્ષાનો આદર્શ મોટે ભાગે કારણભૂત હતો. આ દેશની આધ્યાત્મિક પરંપરા લોકોના માનસમાં એવી તો ઘર કરી ગઈ છે કે લગ્નજીવન અને ગૃહસ્થાશ્રમને ઐહિક સતોષના સાધન તરીકે નહિ, પણ પૂર્ણત્વપ્રાપ્તિ માટેના આત્મ-વિકાસનાં સોપાન તરીકે ગણવામાં આવ્યાં છે. લગ્નને રોમાંચક દષ્ટિકોણથી સ્વીકારવાના વિપ્લવમાં ભારતીય ધર્મે હમેશાં નકારાત્મક વલણ સંખ્યું છે: પતિ-પત્ની આધ્યાત્મિક પથનાં સહચારી છે, એકબીજાનાં પૂરક છે, અને આધ્યાત્મિક ધ્યેય તરફ કદમ ભરનારાં સહપ્રવાસી છે. લગ્નની સાર્થકતા સંયમ અને સેવામાં રહેલી છે, નહિ કે ઉપભોગમાં.

કુટુંબો કે ગ્રામસમૂહોમાં ઊછરતી વ્યક્તિઓ, શું જીવન કે શું વૃદ્ધ, આ બધીના જીવનની સર્વ પ્રવૃત્તિઓને, પછી ભલે તે સાવ નજીવી હોય, પણ આધ્યાત્મિક એક આપવામાં આવતો. તેથી જ અનેક યુગો દરમિયાન આવા વિશાળ ખંડમાં આધ્યાત્મિક પ્રગતિના અંતિમ સોપાન—સંન્યાસ માટે ગોચ્ય નીવડીને સંતકોટિ પ્રાપ્ત કરે તેવાં સ્ત્રીપુરુષો વિપુલ સંખ્યામાં જન્મ લેતાં હતા, એમાં સહેજે આશ્ચર્ય પામવા જેવું નથી.

પરમ સત્યનો સાક્ષાત્કાર કરી ચૂકેલી ઘણી સ્ત્રીઓનાં નામ આપણને ઋગ્વેદમાં મળી આવે છે. એઓ સત્યની દ્રષ્ટાઓ તરીકે, અધ્યાત્મ ગુરુ તરીકે, દિવ્ય વક્તાઓ તરીકે અને અલૌકિક જ્ઞાનની આવિષ્કારીઓ તરીકે માન્યતા પ્રાપ્ત કરી ચૂકી છે. એકલા ઋગ્વેદમાં જ સત્તાવીસ બ્રહ્મવાદિનીઓએ અથવા ઋષિ-નારીઓએ સ્વેચ્છાં મનાતાં મૂકતો વિપુલ સંખ્યામાં આપણને મળે છે. ઋગ્વેદના પ્રથમ મંડળના ૧૨૬મા સૂક્તની સ્વયંતા તરીકે રોમજ્ઞાને અને એ જ મંડળના ૧૭૯મા સૂક્તની સ્વયંતા તરીકે લોપામુદ્રાને ગણવામાં આવે છે. આ વિદુષીઓની આધ્યાત્મમાન્વેષણની ઊંડાઈ વાસ્તવમાં વિલસણ હતી. વાક નામની બ્રહ્મવાદિની, જે અંબુજ ઋષિની સુપુત્રી

હતી, એણે બ્રહ્મતત્ત્વની સાથે એકતાનો અનુભવ કર્યો હતો આધ્યાત્મિક જ્ઞાનદની મસ્તીમાં એ કહી દેતી: “હું સાધ્યાશી છું જે ભોજન કરે છે તે મા. દ્વારા કરે છે, જે જુએ છે, સ્વાસ લે છે, અગર સાળજે છે તે પણ માન દ્વારા જ વસ્તુમાત્રની સૃષ્ટિ એવી હું, પવનની માફક પ્રસરી રહું છું. હું છું સ્વર્ગની પેલે પાર, અરે, પૃથ્વીની પણ પેલે પાર એવી ભવ્ય છે મારી મહત્તા”^૧

આ ઉપરાંત વિશ્વવાચ, શાસ્ત્રી, અષાઢા, ઘોષા અને અદિતિ નામની બીજી પણ વૈદિક સત્યદ્રશ્ય સ્ત્રીઓ હતી, જે બધી જ આધ્યાત્મિક જીવન જીવતી હતી, અને દુનિયાદારીના સંગથી અસ્પૃષ્ટ રહીને નિષ્ઠાપૂર્વક ધાર્મિક કાર્યો કરતી, પવિત્ર મંત્રો ગાતી અને મહાન તત્ત્વજ્ઞો સાથે ચર્ચા કરતી અને ક્યારેક આવી ચર્ચામાં પ્રકાંડ સમકાલીન વિચારકોને હરાવતી પણ ખરી

વૈદિક કાળની શરૂઆતમાં પણ ભારતીય સ્ત્રીઓમાં આધ્યાત્મિક પરપરા બરાબર રૂઢ થઈ હતી ખુલ્લી રાજસભામાં તત્ત્વજ્ઞાનની ઝીણવટભરી દલીલોમાં મહાન ઋષિ યાજ્ઞવલ્ક્યને ખુલ્લા પડકાર આપતી કુમારિકા ગાર્ગીમાં આ પરપરા મૂર્તિમાન થતી દેખાય છે^૨

જ્ઞાતિ અને અમરત્વ કેવી રીતે લાધે એ પ્રશ્ન એકઢી અપરિણીત સ્ત્રીઓને જ નહિ, પણ પરિણીત સ્ત્રીઓને પણ મૂંઝવતો હતો એની ગામિની આપણને ચાલ વ-કથ અને એમની પત્ની મેત્રેયી^૩ વચ્ચેના સવાદમાંથી મળે છે ચાલવ-કથ સન્યાસ ગ્રહણ કરવા માટે, જગતનો ત્યાગ કરતા પહેલાં, પત્ની મેત્રેયીને પોતાની મિત્રક્રતમાંથી એનો ભાગ આપીને વિદાય લેવા વાહતા હતા, ત્યારે મેત્રેયી એમને પૂછે છે “હે ભગવન! ધનથી ભરેલી આ સકળ પૃથ્વી મને મળે તો હું એના વડે અમર બનું ખરી?”

ચાલવ-કથે કહ્યું “ના, ધૈર્યદાર માણસોની જિંદગી લોચ છે તેવી તારી જિંદગી થાય. ધન વડે અમર થવાની આશા ન રાખી શકાય.”

મેત્રેયી બોલી. “જેના વડે હું અમર ન થઈ શકું તે લઈને હું શું કરું ? હે ભગવન! અમર બનવાનું જે સાધન તમે જાણતા હો, તે મને કહો”

ચાલવ-કથે કહ્યું “હે મેત્રેયી! તું મને વહાલી છે, અને તું જે વાત અત્યારે કહે

૧ ઝાએદ, ૧૦-૧૨૫

૨ જુહદારવ્યક ઉપનિષદ, ૩-૬

૩ જુહદારવ્યક ઉપનિષદ, ૨-૪-૩

છે, તેથી વધારે વલાહી લાગે છે. આવ, બેસ, હું તને સમજાવું. હું જેમ જેમ સમજાવતો જાઉં, તેમ તેમ તું એના પર ઊંચિ વિચાર કરજે.” પછી ચાલવડકથે કહ્યું: “અરે! પતિ તે પતિને ખાતર પ્રિય નથી, મૈત્રેયી; પણ આત્માને ખાતર પતિ પ્રિય છે. ખરેખર પત્ની પત્નીને ખાતર પ્રિય નથી, મૈત્રેયી; પણ આત્માને ખાતર પત્ની પ્રિય છે. ખરેખર પુત્રો પુત્રોને ખાતર પ્રિય નથી, મૈત્રેયી; પણ આત્માને ખાતર પુત્રો પ્રિય છે. ખરેખર ધન ધનને ખાતર પ્રિય નથી, મૈત્રેયી; પણ આત્માને ખાતર ધન પ્રિય છે... આ આત્મા વિશે પ્રથમ ગુરુ પાસેથી અને શાસ્ત્રો પાસેથી શ્રાવણ કરીને, પછી બુદ્ધિપૂર્વક એનું મનન કરીને, પછી એનું નિદિધ્યાસન કરીને એનો સાક્ષાત્કાર કરવો જોઈએ. અરે મૈત્રેયી, આત્માનું શ્રાવણ કરવાથી, તેનું મનન કરવાથી અને તેનું નિદિધ્યાસન કરવાથી આ બધું જાહેલું થાય છે; કારણ કે, આત્મા સિવાય બીજું કશું નથી.”

તત્ત્વજ્ઞાનની ગહન ચર્ચાઓમાં ઘણીવાર સ્ત્રીઓ મધ્યસ્થ તરીકે રહેતી, અને એમનાં ગહન જ્ઞાન અને તટસ્થ બુદ્ધિને લીધે બધાની પ્રશંસા સંપાદન કરતી. પાછળના સમયમાં જ્યારે શંકરાચાર્ય પ્રખર મીમાંસક મંડનમિત્રા સાથે વાદવિવાદમાં ઊતર્યા છતાં ત્યારે પણ એમની બહુશ્રુત પત્ની ભારતીએ જ મધ્યસ્થ તરીકેનું કામ સંભાળ્યું હતું. સાત સાત દિવસ સુધી ચાલેલી આ ચર્ચામાં શંકરાચાર્યના પ્રતિપક્ષી તરીકે પોતાનો પ્રિય પતિ હોવા છતાં ભારતીએ શંકરાચાર્યને વિજેતા તરીકે જાહેર કર્યાં! આ મહત્ત્વના વિવાદને અને શંકરાચાર્યે પોતાના સન્યાસાક્રમના નામની પાછળ ઉપનામ તરીકે ‘ભારતી’ યજ્ઞ જોડ્યો એ જ એમનો મંડનમિત્રાની પત્ની માટેનો અત્યધિક આદર સૂચવે છે.

વેદોત્તર કાળમાં ‘ઉપાધ્યાયાની’ અથવા ‘આચાર્યણી’ તરીકે ઓળખાતી ગુરુ-પત્નીઓથી ભિન્નતા બતાવવા માટે અધ્યાપિકાઓને ‘ઉપાધ્યાયા,’ ‘ઉપાધ્યાયી’ અથવા ‘આચાર્યા’ તરીકે ઓળખવામાં આવતી હતી.

૩

પુરાણો અને આર્ય મહાકાવ્યોના સમય તરફ નજર નાખતાં, ઘણી સાધ્વીઓ, તપસ્વિનીઓ અને યોગિનીઓ મળે છે. રામાયણ શ્રમણી અને શબરી નામની બે તાપસીઓનો ઉલ્લેખ કરે છે. એમાંથી શબરી માતંગ ઋષિની શિષ્યા હતી અને એણે ઉચ્ચ પ્રકારની આધ્યાત્મિક સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરી હતી. આ તાપસી વડકલ પહેરતી,

જટા ધારણ કરતી અને ઉગ્ર તપશ્ચર્માં મગ્ન રહેતી. પરમહસ દશામાં વિચરતી મહાન યોગિની સુવખાનો ઉચ્ચ મહાધારતમાં મગ્ન છે એણે જનકની સજસલામાં જઈને યોગના અભ્યાસ દ્વારા મેળવેલી મહાન સિદ્ધિઓ અને જ્ઞાનને પરચે બતાવ્યો હતો. શિવા નામની બીજ એક તપસી વેદોમાં ધારગત હતી, અને આધ્યાત્મિક પૂર્ણત્વ પામી હતી. ચાટિલ્વાની દુહિતા આજીવન બ્રહ્મચર્યને વસી હતી અને પૂર્વોત્તાની ક્રેષ્ટિએ પહોંચી હતી. ઘણીવાર પરિસીત સીઓ પણ તપશ્ચર્યા માર્ગ અપનાવતી હતી. પ્રભાસની પત્નીએ બ્રહ્મવાદિની બનીને, આખું જીવન સાધ્વી તરીકે વિચરતાં યોગના અભ્યાસમાં ગામ્પુ હતું.

આજે પણ આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ ઉચ્ચ ક્રમાએ પહોંચેલી યોગિનીઓ ભારતમાં લખાત છે. આમાની ઘણી યોગિનીઓ મનુષ્યોને આધ્યાત્મિક માર્ગ પર દોરનારી નીવડી છે. શ્રીરામકૃષ્ણના નુરુઓમાં આવી એક યોગિનીનું સ્થાન પણ હતું. રામ કૃષ્ણને અનેક શિષ્યાઓ એવો હતી, જે સાધ્વી તરીકે જીવન ગાળતી હતી અને આધ્યાત્મિક માર્ગમાં લોગેને દોરવણી આપતી હતી.

જૈનધર્મ અને બૌદ્ધધર્મની સાધ્વીઓ અને વિઘ્નુસીઓ વિશે હવે પછીના પ્રકરણમાં કહેવામાં આવશે.

ભારતવર્ષના ઇતિહાસમાં સ્મૃતિઓ અને પુરાણોનો યુગ (ઇ સ પૂ ૫૦૦-૬૦૦) અધિકારયુગ કહી શકાય, કારણ કે, આ યુગમાં કન્યાઓને શિક્ષણની તકે ઘણી ઓછી આપવામાં આવતી હતી. બાળલગ્નની પ્રથા અસ્તિત્વમાં આવી અને કન્યાઓ માટે પરણવું ફરજિયાત બેખાવા લાગ્યું. કન્યાઓના માનસિક અને આધ્યાત્મિક વિકાસ માટે અનુકૂળ વાતાવરણની સગવડ આ યુગમાં ખૂબી આપવામાં આવી નહોતી. આ યુગની શરૂઆતમાં જ કન્યાઓનો ઉપનયન સસ્કાર માત્ર ઔપચારિક થઈ ગયો હતો, અને એ સસ્કાર પછી વેદોનું શિક્ષણ આપવામાં આવતું નહિ. એમ પણ કહેવામાં આવતું કે કન્યાઓએ પોતે વેદમંત્રોનું ઉચ્ચારણ કરવું નહિ અને એમને માત્ર ઉપનયન સસ્કાર જ કરવો. ધીમે ધીમે ધર્મવિજ્ઞાનોને પણ લાગ્યું કે સાવ ઔપચારિક બની રહેલો ઉપનયન સસ્કાર રદ થવો જોઈએ. તેથી યજ્ઞવલ્કય તેમ જ બીજા સ્મૃતિકાત કન્યાઓને ઉપનયનની દૃષ્ટ આપતા નથી.

જે કે હિંદુઓમાં થોડીક સાધ્વીઓ હતી ખરી, પણ એમનું હિંદુ ધાર્મિક જીવનમાં ખાસ મહત્ત્વ ન હતું. વાનપ્રસ્થાગમમાં માત્ર આધ્યાત્મિક ઉત્કર્ષ પાછળ યૈષ જીવન અર્પણ અર્થે કોઈ પણ મનુષ્ય પત્ની સાથે અરણ્યમાં જઈ શકતો, પણ

આવા દાખલા ઘૂંઘ હતા. પાછળથી હિંદુધર્મે પત્ની માટેની અરણ્યમાં ૮/વાની સંમતિ પાછી ખેંચી લીધી, અને જાહેર કર્યું કે કલિયુગમાં સ્ત્રીને સન્યસ્તની છૂટ આપવા જેવી નથી. બોદ્ધ લિંગુ અને લિંગુણીઓના વિહારોમાં ચેકેલા સહ પછી આ બંધન વધારે સખત કરવામાં આવ્યું.

૪

ઈ. સ. ૬૦૦-૮૦૦ના અરસામાં સમાયજ, મહાભારત અને પુરાણોના ધર્મ વધારે લોકપ્રિય બન્યો. આશરે અગિયારમી સદીના અરસામાં પુરાણો અને સ્મૃતિઓ, જે સિદ્ધ સંસ્કૃત ભાષામાં લખાયેલા હતા, તે ભાષા સામાન્ય લોકો માટે દુર્બોધ બનવા માંડી. વેદના અભ્યાસનો અધિકાર સ્ત્રીઓને મળતો સદંતર બંધ થયો. ભક્તિ સંપ્રદાયનો ઉદ્ભવ આ જ યુગમાં થયો; અને સ્ત્રીઓ એની ચુસ્ત અનુયાયી બની. બધી જ હિંદુ સાધ્વીઓ એક અગર તો બીજા ભક્તિ સંપ્રદાયની અનુયાયી હતી. આવી સાધ્વીઓ ભારતવર્ષમાં બધા જ પ્રાંતોમાં ઉદ્ભવી છે. આ સાધ્વીઓ જાત (એટલે કે જગત્સુ સહિત કે એ વગરના ઉપવાસ), પૂજા, સ્તોત્ર, ધર્મગ્રંથોનું શ્રવણ અને બીજા ધાર્મિક આચારવિચારનું પાલન કરતી. આ યુગની કેટલીક આગળ પડતી પ્રખ્યાત સાધ્વીઓનો સમાવેશ આ ગ્રંથમાં કરવામાં આવ્યો છે.

જેતુ હિંદુ વિશાળ આધ્યાત્મિક વલણ ધરાવનાર સાધ્વીઓ અને ઊંડી આધ્યાત્મિકતાવાળી ભક્ત નારીઓને જન્મ આપ્યો તે વિશાળ ભારતવર્ષમાં સાધ્વી સંઘનો સંપ્રદાય નથી, એ સહેજ વિચિત્ર લાગે. આવી વ્યવસ્થાના અભાવનો અનેક કારણો છે. પ્રથમ તો, આખોયે દેશ રાષ્ટ્રીય અવનતિ અને સામાજિક વિચિછન્નતાના કાળમાંથી પસાર થતો હતો એના મૂળમાં હિંદુ સમાજ, વ્યવસ્થામાં અંતર્ગત રહેલાં વિચ્છેદક બળો અને મુસ્લિમ શાસનને લીધે ઊભા થયેલા અવરોધો હતા. બીજું, સામાન્ય જનતા અને બુદ્ધિજીવી વર્ગ ઉપર પ્રભાવ પાડી શકે તેવી એકે વિભૂતિ હિંદુધર્મમાં પ્રગટી ન હતી; જો કે આ સમાજના બુદ્ધિવાદી અને આધ્યાત્મિક વલણ ધરાવનાર વર્ગ ઉપર શંકરાચાર્યે પોતાના અગ્રાધ જ્ઞાન અને ઉદાર આધ્યાત્મિકતાને લીધે પ્રભાવ જમાવ્યો હતો. ત્રીજું, આ સમયની સાધ્વીઓ અનેક સંપ્રદાયો, જેવા કે શૈવ, શાકત, વૈષ્ણવ અગર સમ અને કૃષ્ણ જેવા વિષ્ણુના બીજા અવતારો, ગણેશ, સૂર્ય વગેરેમાંથી એક અગર બીજાની અનુયાયી બની રહેતી હતી, અને તેથી સાધ્વીઓનો સંઘ સ્થાપવા માટે જરૂરી એવી

એકસૂત્રનાનો સદૈનર અભાવ હતો. યોધા, કુટુંબમાં અને મમાજમાં, સ્ત્રી આર્થિક રીતે સંપૂર્ણ પસંદગીની હતી, અને તેથી માનસિક કે આધ્યાત્મિક વિકાસ માટે સુખ-પ્રથમ આવશ્યક એવું વર્તન-સ્વાતંત્ર્ય એની પાસે રહ્યું ન હતું. પાંચમું, જુદા જુદા પ્રાંતોની આધ્યાત્મિક વચ્ચે પસંદગી સ્ત્રીઓને એકજોગ સાધેના સંપર્કની તકો ન હતી; ને ન હતી પરસ્પર વ્યવહાર માટેની સમાન ભાષા, શ્રોત બિમુક્તોઓના સંપર્કની અવનતિ પાછી, મુખ્યત્વે આ બધાં કારણોને લીધે, જ્ઞાનવર્ધની સ્ત્રીઓમાં, એ કાજના ધાર્મિક નેનાઓ પાસેથી માન્યતા માગી કે મેજવી થકે તેણે સાધ્યોઓનો સંદ સ્થાપવાની પ્રજા ઉચ્છ્ર જગી ન હતી. પરિણામે, ઔપચારિક સ્વરૂપની સંસ્થા પર ભાર મૂકવાને બદલે વ્યક્તિગત આધ્યાત્મિક ઉત્કર્ષ પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો.

૫

આશરે એઝપ્તીસમી સદીની પ્રથમ પચોસીમાં અસ્તિત્વમાં આવેલા આધુનિક ભારતવર્ષે માદ્યન સત્રીય પુનરુત્થાન નિહાળ્યું છે. આધુનિક વિચારના સંપર્કથી અને પાશ્ચાત્ય કેળવણીના વિનરમુધી કેટલાક સમયને માટે સુપુખ દશામાં રહેલા ભારતીય સંસ્કૃતિ અને ધર્મને વેગ આપતી પ્રેરણા મળી. એને પરિણામે આવેલી જગૃતિ સ્ત્રીપુરુષ બન્નેને માટે લાભદાયી નીવડી. સદીઓ દરમિયાન, સ્ત્રીઓમાં આંતરક્રમે જીવતી રહેલી આધ્યાત્મિક પરંપરા આ પછીની પેઢીઓમાં યોગ્ય જવખતમાં જવાગાણે ભખૂકવાની હતી. આ માટેની પ્રેરણા આપી નવજીવન પામેલા હિન્દુધર્મે, એના આદિવિધાયકોએ સંસ્કૃત વિદ્યાને અને ભારતીય જ્ઞાનને પુનર્જીવિત કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. આ બધાંએ એની ખિવાઈ ગવેલી પ્રતિષ્ઠા પાછી મેજવવામાં સહાય કરી. તરત જ સ્ત્રીને અમુક પ્રમાણમાં સામાજિક સ્વતંત્રતા મળવાનો યોગ પ્રાપ્ત થયો અને શિક્ષણમાં અને નાગરિક તેમ જ સામાજિક જીવનમાં સમાન તકો મળવા લાગી.

હિન્દુધર્મના પુનરુત્થાનના જુવાને લાવી આવેલી બધી જ ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓએ સ્ત્રીનો ઉત્કર્ષ આપવામાં પોતાનો ફાળો આપ્યો, સ્વામી વિવેકાનંદ અને બીજા અનુયાયી સંન્યાસીઓની જવલંત પ્રેરણા અને પ્રખુલ દોરવણી દ્વારા ચમકૃષ્ણ મિથને, તેમ જ મહાત્મા ગાંધીજીની ચમ્પ્યાપી પ્રવૃત્તિએ મેજવી આવેલી સિદ્ધિઓ નાની-સૂની નથી. આજે ભારતમાં સ્ત્રીઓ પહેલાં કરનાં વધારે સામાજિક સ્વતંત્રતાના

વાતાવરણમાં જીવી રહી છે. એમની આ આંગેકૂચમાં ખાસ કરીને બંગાળ, મહારાષ્ટ્ર, કેરળ, તમિલનાડ અને ભારતના બીજા પ્રાંતોએ નોંધપાત્ર ફાળો આપ્યો છે.

સમકૃષ્ણ, શારદાદેવી, વિવેકાનંદ અને સમકૃષ્ણના બીજા શિષ્યોનાં જીવન અને ઉપદેશોએ માત્ર ઉદાત્ત અને ત્યાગી પુરુષોના જ નહિ, પણ એ ઉપરાંત સ્વાર્પણ-શીલ, આધ્યાત્મિક માનસવાળી સ્ત્રીઓના ઘડતરમાં પણ ફાળો આપ્યો છે. એમની પ્રેરણા, એટલી બધી દૂરગામી નીવડી છે કે ભગિની નિવેદિતા (કુમારી માર્ગરિટ નોબલ), ભગિની ખ્રિસ્ટિન જેવી ધૌડીક પશ્ચિમની સન્નારીઓ પણ અહીં ખેંચાઈ આવી છે; એમણે સાધ્વીજીવનનો અંગીકાર કર્યો અને ભારતીય સ્ત્રીઓ માટે કામ કર્યું. ભારતના જુદા જુદા પ્રાંતોમાંથી હજારો સ્ત્રીઓ અને કન્યાઓએ સ્વાર્પણ અને સેવાનો સંદેશો ઝીંચ્યો છે; એટલું જ નહિ, પણ આત્મભાનને મંચે પળીને રાષ્ટ્રની સર્વાંગીણ સેવામાં જીવન અર્પ્યું છે. આજથી આશરે અઢી હજાર વર્ષ પહેલાં બુદ્ધની અનુ-જ્ઞાથી ભિક્ષુણીઓનો સંઘ સ્થપાયો હતો; તેમ આમાંની વધારે ઉત્સાહી સ્ત્રીઓ આવેા કોઈ સંઘ સ્થાપે એવી આશા અસ્થાને ન ગણાય. કોઈ પણ મંડળ કે સંસ્થાની મદદ વિના આ દિશામાં એક અનોંપચારિક પ્રયાસ કરવાનું માન પૂજ્ય માતા શારદા-દેવી અને તેમના સંબંધમાં આવેલી સમકૃષ્ણની શિષ્યાઓને ફાળે જાય છે. આ સાધ્વીઓના જીવનમાંથી છેલ્લી બે પેઢીઓની સ્ત્રીઓએ સમર્થ આધ્યાત્મિક પ્રેરણા લીધી છે. એમની પ્રેરણા ભવિષ્યની પેઢીઓની સ્ત્રીઓને ઘડવા અને માર્ગદર્શન કરવા સમર્થ બની રહ્યાં!

પ્રકરણ બીજું

અભ્યંચાર

પ્રાચીન ભારતની સર્વાત્મ જાહન્યિક જાગૃતિઓમાંની એક તે અભ્યંચાર છે નહીં એથી જેમનાં નામ આજપણ લોકોમાં જીવંત ઉભી રહ્યા છે, તેવી મહાન સાહ્યોઓમાંની એક એ છે

ધાર્મિક જાગૃતિ નથી કે જાગૃતિ જીવન ભાષાઓમાં તમિલ એ મધ્ય પ્રાચીનતમ ભાષા છે તમિલ ભાષાની શરૂઆત ઇ.સ. પૂર્વે ૪૦૦૦ વર્ષ કરતાં પણ જૂની છે ઇ.સ. ૧૦૦૦થી ઇ.સ. પૂર્વે ૧૦૦૦ના જાગૃતિ સુધીનું પ્રાચીન તમિલ સાહિત્ય આપણા સુધી ક્રિતરી આવ્યું છે માત્ર પણ દેશના સુવિકસિત આધુનિક સાહિત્યની સંખ્યામાંથી જોઈ શકાય એવું આ સાહિત્ય ગદ્ય, વૈવિધ્યપૂર્ણ અને સ્વચ્છ છે આ ઉપરાંત એનું અનુમાન થાય છે કે એ સમયનો તમિલ પ્રદેશ દક્ષિણ ભારતની હાલની સીમાઓની પણ બહાર સુધી વિસ્તર્યો હતો. આજે ઉપલબ્ધ થતા અનિપ્રાચીન તમિલ સાહિત્યમાં મળતા નિદેશો પ્રમાણે, એક આખો ઉપખંડ દરિયામાં ડૂબી ગયો છે આધુનિક ભૂસ્તરશાસ્ત્રીય સંશોધનો પણ આ વાતનું સમર્થન કરે છે કે હજાર વર્ષ પહેલાં ભારતવર્ષ જમીનરસ્તે આફ્રિકા સાથે જોડાયેલું હતું, અને મ્યાન્મારની દક્ષિણ પણ કાંઈ સુધી જમીન વિસ્તરણ હતી. જાગૃતિના જુદા જુદા ભાગોમાં વિચિત્ર ભાષાઓ પ્રવર્તી છે તે તે સમય વિસ્તી છે, અને ઘણી સદેઓ પછી પાછી વિવીન પણ થઈ ગઈ છે નુમેરિયન, એસીરિયન અને બીજા સંસ્કૃતિઓનું પણ અસ્તિત્વ હતું અને એમાંની દરેકને પોતાની સમૃદ્ધ ભાષા પણ હતી, જે પાછળથી નાશ પામી અર્વાચીન ભાષાઓમાંની ઘણીની પિત્રી બેતી, ખૂબ પ્રાચીન અને જાગૃતિમાંનું ઘણું ઉદ્ભવ સાહિત્ય ધરાવતી સંસ્કૃત ભાષા આજે અજિતોને બાંધે કડતા, જોડવાની ભાષા રહી નથી. તમિલની પરિસ્થિતિ વિશિષ્ટ છે હજાર વર્ષ પહેલાં જન્મી પ્રાચીન સમયની સમૃદ્ધતમ સાહિત્ય ધરાવતી તમિલ ભાષા આજે પણ વર્ષોમાં નાશુ છે એ પ્રાચીન સાહિત્યમાં આપણે વિચારમાં સમૃદ્ધ અને જીવનના સર્વાંશ દર્શિમા સમજવની સમ્મતા અને સંસ્કૃતિના દર્શન કરીએ છીએ

આ પ્રાચીન સાહિત્યમાં ઘણી મહાન વિભૂતિઓનાં દર્શન થાય છે અને એમાંની સૌથી પ્રસિદ્ધ વ્યક્તિ તે અવ્યયાર. અવ્યયાર બે યઈ ગઈ છે: એક તો નીતિશાસ્ત્ર-વિષયક સાર્વકાલિક ગ્રંથોમાંના એક તિરુક્કુરળના સ્થવિતા તિરુવળ્લુવરની સમકાલીન છે, જે ઈ. સ. પૂર્વે થોડી સદીઓ પહેલાં યઈ ગઈ, જ્યારે બીજી અવ્યયાર સાતમી સદીની છે. પૂર્વકાલીન અવ્યયાર તે આ નિર્બંધનો વિષય છે, અને તેનું વ્યક્તિત્વ વધારે પ્રભાવશાળી હતું એમ લાગે છે; જ્યારે બીજી અવ્યયારે તો પોતાની પ્રભાવ-શાળી પુરોગામીનું નામ ઉછીનું લીધું લાગે છે. સંખ્યાબંધ સદીઓ પહેલાંની આ મહાન સાધ્યીનું ચરિત્ર દંતકથાઓમાં ઢંકાઈ ગયું હોય એ સ્વાભાવિક છે, પણ આ બધી દંતકથાઓની આરપાર જઈને પરમ બુદ્ધિશાળી, સહૃદયતાથી છલકાતી અને મોટા રાજવીઓથી માંડીને દીનહીન સ્ત્રીપુરુષો સુધીના બધા જ માનવોની મિત્ર એવી અવ્યયારને શોધવી મુશ્કેલ નથી.

એમ કહેવાય છે કે બાલ્યાવસ્થામાં એ અનાથ બની હતી અને એક કવિને મળી આવી હતી. આ કવિએ એને ઉછેરી મોટી કરી. સોળ વર્ષની વયે, પોતાના સૌંદર્ય માટે એ એટલી જાણીતી બની કે ઘણા રાજાઓમાં અને રાણી તરીકે મેળવવા અંદરે-અંદર સ્પર્ધા જાગી હતી; પણ એનો આત્મા ધર્મ, સાહિત્યિક મિલિદિઓ અને જન-સેવાને ઉત્કટતાથી વરેલો હતો. આવું ધ્યેય લોવાને લીધે એણે લગ્નબંધનમાં જકડા-વાની સાફ ના પાડી. પણ એનાં પાલક માતાપિતાનું દબાણ અતિશય હતું: આવી મોટી વ્યક્તિઓ તુરંદૂથી આવતાં માર્ગાંઓને નકારવાની એ લોકોમાં હિમત ન હતી. અને અંતે, પડોથી રાજ્યના એક મુવરાજ સાથે અવ્યયારને પરણાવવાનું એમણે નક્કી કરી નાખ્યું. આવા દબાણથી અકળાઈ ગયેલી અવ્યયારે ખૂબ આક્રંદ કર્યું અને એણે ઈષ્ટદેવ વિદ્નેશ્વરને^૧ આ સંકટમાંથી પોતાને ઉગારી લેવા આત્મહત્યે પ્રાર્થના કરી. એણે કહ્યું: “ઓ મારા પ્રભુ, આ લોકો મારાં યોવન અને સૌંદર્ય પાછળ પડ્યા છે, પણ હું મારી જાતને સરસ્વતીને ચરણે ધરવા માગું છું, અને જ્ઞાનનો પ્રચાર કરવા ઈચ્છું છું, તેથી કૃપા કરીને મારાં યોવન અને સૌંદર્ય પાછાં લઈ લો, જેથી મને શાંતિ મળે અને હું મારા ઈચ્છેલા માર્ગે જઈ શકું.” કહેવાય છે કે પરમાત્માએ એની પ્રાર્થના સાંભળી, અને એ તરત જ સામાન્ય દેખાવની વૃદ્ધમાં ફેરવાઈ ગઈ. લગ્નનાં માર્ગાંઓથી હવે એને દુટકારો મળ્યો, અને પછી એ સમયના તમિળ

૧. દ્રાવિડી બાષાઓમાં ‘એ’શ્વર દી’ તેમ જ હ્રસ્વ પણ હોય છે; પણ પ્રસ્તુત અંશમાં એ એક કથાએ દર્શાવેલો નથી.

પ્રદેશમાં એ ફરી, અને જે જે વ્યક્તિને એ મળી, તેને તેને અનુભવમાનનો ઉપદેશ આપ્યો. આ અભેદવાદ દંતકથા હોઈ શકે, પણ આમાંથી નત્ય સોધવું મુશ્કેલ નથી. એ માર્થુ જ છે કે માણસ પરમ સત્યનો સાક્ષાત્કાર એના ધ્યેય પ્રત્યેની અનન્ય નિષ્ઠાથી જ કરી શકે. પણ સત્યની ખોળમાં નીકળનારને શોધન અને સૌંદર્યના આનંદો જતા કરવા પડે છે. અવ્યેવારે આ જ કપું એમ જણાય છે. ઘોડાંક વર્ષોના યાજ્ઞમાં આ હકીકત દંતકથામાં પરિભ્રમી.

નીચામાં નીચા માનવીથી માંડી ઊંચામાં ઊંચું—જે જે એને મળ્યું, તેને તેને એ પોતાનો ઉપદેશ આપતી ગઈ. એના પરિભ્રમણ દરમિયાન એ એક યુગલને મળી : પત્ની કર્કશા હતી અને પતિ સાથે અનિશ્ચય ખરાબ રીતે વર્તતી હતી. પતિએ અવ્યેવારને શુધાર્ત દયામાં જોઈ, એને દયા આવી અને એ નિર્મત્રણ આપી એને પોતાને ઘેર લઈ ગયો. પણ અવ્યેવારને જમાડવાનું પત્નીને કહ્યું હતું એની હિમન ચાલી નહિ. પત્નીને આ બાબતમાં સમજાવવા એણે એને તુલાચીકુલાવી, એના વાળ ઢોળ્યા, એની માથે મીઠી વાતો કરી અને છેવટે કહ્યું કે તે એક ગરીબ વૃદ્ધ બાઈને જમાડવા ઘેર લાવ્યો છે. આ માળખી પત્ની એકદમ ગુસ્સે ઘઈ ગઈ અને પતિની ખબર લઈ નાખી. આ પ્રસંગ અવ્યેવારે જોયો અને એ ત્યાંથી ચાલી નીકળી; ત્યારે આ માણસ એની માફી માગતો આવ્યો, ત્યારે એણે સહાનુભૂતિ દર્શાવી કહ્યું : “જો તમે પ્રેમાગ અને અનુકૂળ પત્ની મેળવી શકો તો લગ્નજીવન તમારે માટે આનંદપ્રદ અને ઉત્થાનમય બને; પણ ત્યારે એ શક્ય ન હોય. ત્યારે એ નરક સમાન છે, અને એવે વખતે સાચો રસ્તો ઘરસનારને ત્યજી દઈ સંન્યાસ ગ્રહણ કરવો એ છે.”

એની યાત્રાઓ દરમિયાન આવ્યા જ એક બીજા પ્રસંગે એ ખેતી કરતા ખેડૂતને મળી. એની પત્ની—આ વખતે આ યુગલ સ્નેહાળ હતું—એને ખેતીનો ધધા છેડી દઈ, નજીકના કાકોરને ત્યાં જોડકરી લેવા વીનવતી હતી. એ બન્નેએ અવ્યેવારની સલાહ પૂછી અને અવ્યેવારે એમને આ પ્રમાણે કહ્યું : “નદીના કાંઠે ઊભેલું વૃક્ષ અને રાજાશિવ માણસ—આ બન્નેનું અસ્તિત્વ બિનસલામત છે; અને એ ગમે ત્યારે નાશ પામે. જમીન ખેડવા કરતાં વધારે ગૌરવવાળો બીજો કોઈ ધધા નથી. ખેતી જેવો સ્વનત્ર અને સ્વમાનભર્યો બીજો કોઈ ધધા નથી.”

એ સમયના તમિલ પ્રદેશના જુદા જુદા ભાગમાં રાજ્ય કરતા ઘણા રાજાઓ અવ્યેવાર પ્રત્યે ખૂબ જ માનની દૃષ્ટિથી જોતા હતા. પોતાના દરબારમાં એને નિર્મ-

ત્રણ આપવા એમની વચ્ચે સ્પર્ધા થતી હતી એકલે પ્રસંગેએ જ્યારે યુદ્ધ થવાની શક્યતા હતી, ત્યારે એણે સફળતાપૂર્વક સધિકારનું કાર્ય બજાવ્યું હતું એણે રાજ્ય એને સમજાવ્યું કે એમની મહત્વાકાંક્ષા મુલ્યે સર્જે છે, પણ બને પાંચે સહન કરવાનું આવે છે સામાન્ય કોટિનાં સ્ત્રીપુરુષોને એણે યુદ્ધના અનિષ્ટો દર્શાવી એમને શાંતિથી રહેવા મનજાવ્યા

એની જાતજાત પ્રસાને લીધે, રાજ્યો એને નિમત્રવાની ઈચ્છા રાખતા, છતાં એ એમનાથી દૂર ભાગતી એને જોતવિત વીંટળાઈ વળતા ગરીબ, અણધારે ગામડિયાઓની વચ્ચે રહેલું વધારે પસંદ કરતી, એમના સાદા રૂપડાઓમાં રહેતી, એમનો માદો ખોરાક ખાતી, એમના સાદા વસ્ત્ર પહેરતી અને સુખદુઃખમાં એમની માર્ગ-દર્શક બની રહેતી હતી બધાની એણે એટલી ચાહના મેળવી હતી કે બધા એને 'જગજગનની'નાં બિરદાવી નવાજતા એ પાકટ વૃદ્ધાવસ્થાપર્ણત જીવી અને એના જીવનકાળ દરમિયાનના અનેક વર્ષો સુધી લોકો માટે આશીર્વાદ સમાન બની રહી

અર્થશાસ્ત્ર ધણી નીતિવિષયક ગ્રંથો લખ્યા છે આજે પણ શાળાના બાળકો એમાના કટલાક ગ્રંથો ભણે છે એમાના ખૂબ પ્રખ્યાત ગ્રંથો આ પ્રમાણે છે

'આર્થિક ચૂડિ', 'મોર્ચ વેતન', 'ઉલ્કનીતિ', 'મુનુરે', 'નલ્લવળી', 'નન્નેરિ', 'નીતિ નરિ વિજયકમ', 'નીતિવેણા', અને 'અરનેરિવારમ' આમાના કટલાક ગ્રંથો સમિપ્ત કહેવતોવાળા છે તે બીજા કટલાક સામાન્ય 'વણા' સ્વરૂપનાં મુક્તકો છે એ બધા જ મુક્તકો જુવાનો અગર મોટાઓને ઉદ્દેશીને લખાયેલા ઉપદેશવચનો છે એમાના કટલાક નીચે આપ્યા છે

૧ ઉશ્કેરણી થાય એવું બોલયો નહિ — આર્થિક ચૂડિ

૨ ભેટ આપી રાજી થાઓ — આર્થિક ચૂડિ

૩ કરો તે પહેલાં વિચારો — આર્થિક ચૂડિ

૪. તમારી સિદ્ધિઓની બગચા ન છાકયો — આર્થિક ચૂડિ

૫. કોતરા નીચેથી ઊંચે તો ડાગ જ, પણ જો ફેલરા ન લોય તો ડાગ નહિ ઊંચે, તેવી રીતે શક્તિશાળી માણસો પણ અનુકૂળ સાધનો વગર કશું કરી શકતા નથી. — મુનુરે

- ✓ ૬. તાડનું પાંદડું મોટું હોય છે; પણ એમાં સુગંધ નથી. નાનકડા મનિજીનું^૧ ફૂલમાં મધુર સુગંધ હોય છે. માત્ર કદ ઉપરથી માપતોનું મૂલ્ય ન આંકેલા વિદ્યાળ સાગરમાં સ્નાન કરવા લાયક પાણીને મળતું નથી, જ્યારે એની પાસે રહેલા નાનકડો ઝોડ આપણી નૃપાને છિપાવે છે. —મનુરે
- ✓ ૭. કર્કશ યાદો કદી શુદ્ધ યાદો પર જીત મેળવના નથી; હાથીઓને વીંધી નાખનાર ભાણ રૂના પૂમણ પર નિષ્ફળ જાય છે, અને લાંબા તીવ્ર લોખંડી સળિયાથી ન ભેદાતો ખડક સુકુમાર હોડનાં મૂળિયાં એમાં પેસતાં ભેદાય છે. —નરવિજિ
૮. માણસ જમે તેવો સદ્ગુણી હોય, પણ નીચ માણસ તો એના દોષોને જ જુએ છે; જેમકે ફજદૂ લોથી મયમઘી ગટેલા અને ભ્રમરોથી ગુંજી રહેલા ભાગમાં કાગડો મરગોસાનાં ફળ યોધે છે. —નન્નેરિ
૯. સિંચાઈના તળાવને બંધની જરૂર હોય છે, સમુદ્રને એની જરૂર નથી. નીચ માણસે પોતાનું સ્વભાવ કરવું પડે છે, યશ્યને એવું નથી કરવું પડતું. —નન્નેરિ
૧૦. જુવાની પાણીમાંનો પરપોટો છે, લગ્નક સમુદિ સાગર પરના ઊછળતા તરંગોના જેવી છે; અને માણસનું યરો પાણી પર અંકિત થયેલા અક્ષરો જેવું છે તે પછી, તે મિત્રો, યા માટે ઉરિમાંદિરમાં જઈ ભક્તિ કરતા નથી. —નીતિ—નેરિ—વિગઝમ
૧૧. સાચો ન્યાયી^૨ રાજા કદી પણ જસૂસોની માહિતીથી સંતોષ પામતો નથી, પણ કોઈક દેડાણે એકલો ગુપ્તવેશે જઈને સત્ય જણવા પ્રવાસ કરે છે, અને પરિપક્વ વિચારણા થયેલા નિર્ણય લેતાં અવકાશ છે; કારણ કે, એ જાણે છે કે માત્ર હકીકતો પર લેવાયેલા નિર્ણયમાં સાચો ન્યાય ન પણ અપાય. —નીતિ — નેરિ — વિગઝમ
૧૨. સાચા પ્રધાનો રાજાના ક્રોધથી સહેજ પણ પાછા પડ્યા વગર પોતાની શુભ સલાહ એના કાન ઉપર પાડ્યા કરીને વિવેકજ્ઞાનનો સાદ સંભળાવતા રહે છે. જેવી રીતે મદમસ્ત હાથી મહાવતના અકુશમાં રહે છે, તેવી રીતે રાજા એના પ્રધાનોને આધીન હોય છે. —નીતિ—નેરિ—વિગઝમ

૧ નાઈન્ટુ નાડુ સુગંધી ફૂલ

૨ પ્રાચીન સમયમાં લમિળ રાજાઓ કુત્તેવેરો પ્રજાજનોમાં જાણી જઈ, સાચી વસ્તુરિપતિ બાંધતા, તેનો નિર્દેશ આપી છે.

૧૩. માતાના અવસાનથી માણસ લોજનનો મધુર સ્વાદ ગુમાવે છે, પિતાના મૃત્યુથી એનું શિક્ષણ કચળે છે, ભાઈના મૃત્યુથી બાલુભળ ઓસરે છે, હાથ ! પત્નીના અવસાન સાથે સર્વસ્વ નષ્ટ થાય છે.

—નીતિ વેણુબા

૧૪. સભાને શોભાવનાર રત્ન વિદ્વાન છે, આક્રમણી શોભા સૂર્ય છે, ધરની શોભા ✓ પુત્ર છે.

—નીતિ વેણુબા

૧૫. કન્યાના જન્મમાં પિતા (વરની) વિદ્યા ઇચ્છે છે, માતા ધન ઇચ્છે છે, સગાં-સંબંધીઓ જ્ઞાતિ જુઓ છે અને કન્યા પોતે વરનું રૂપ જુઓ છે.

—નીતિ વેણુબા

૧૬. સજ્જનો આપવામાં તાલવૃક્ષ જેવા ઉદાર છે. તેઓ ઘોડું લે છે, અને વધારે આપે છે. એની પછીની મોણીમાં સોપારીનાં વૃક્ષ અને કેળની જેમ વધારે લઈને ઘોડું આપનાર લોકો આવે છે.

—નીતિ વેણુબા

૧૭. મંદ્રનાં ઊરણો ચીતળ છે, એથીયે વધુ ચીતળ છે ચંદનલેપ; પણ ક્ષેત્ર, સરસ્વતી અને સહનશીલતાથી શોભતા સજ્જનોનાં મધુર વચનો સૌથી વધુ ચીતળ છે.

—નીતિ વેણુબા

૧૮. હે વિમાદ્રિના અધિરાજ! માનવની મૂર્તિ એની પાછળ ધરમાં પડી રહે છે, એના રક્તા-કકળતા બંધુઓ એને સ્મયાનમાં મૂકી આવે છે; અગ્નિ એના દેહને ભસ્મસાત્ કરે છે; ઊંડો વિચાર કરતાં જણાય છે કે એનું પુણ્ય જ એની સાથે આવે છે.

—અરનેરિચારમ

૧૯. વીતેલા દિવસો આંજળીને વેકે ગણી શકાય, પણ અનાગત દિવસો કોઈ ગણી શકે નહિ. સત્કાર્ય કર્યા વગર દિવસો જવા દેવા એ તો મોટી આપત્તિ !

—અરનેરિચારમ

- ૨૦ સ્નાન કરતાં પાંચેમાં યોજાને યમાવી દેવાં અશક્ય છે એ જ રીતે શીર્ષા ઘર્ષણે ત્યાં તુષી સત્કાર્ય કરવાની રાડ લેતા ગળે] એનો ક્ષો જ અર્થ નથી, કારણ કે, સંપત્તિ થાયે ન પડે આપે. જે માણસ વધાસકિત સત્કાર્ય તત્ત્વે જ કરે છે, તેની જ સમૃદ્ધિ કામની છે

—અરનેરિયારમ

- ૨૧ પરોપકાર કરતાં બીજે એકે સદ્ગુણ મોને નથી, દાપણ ક્રાંત્ય માણસને વધારે સારું મિત્ર નથી, સ્વમાનથી જીવવા કરતાં બીજે વધુ લોભ આચાર નથી નિંદાથી બચવા માનતા માણસો આ જ માગે અનુસર્થ છે

—અરનેરિયારમ

- ૨૨ અનિ-આત્મા પરિણમે છે ઈન્દ્રિયોના બહેકાઈમાં, તુષ્ટાની વૃદ્ધિમાં અને આતે વિનાશમાં જીવન ટકાવવા પૂરતો જ આત્મા લેવો અને આ જીવનમાંથી ઉત્તમ તત્ત્વ તોળવું એ જ દરેક લાભ માણસની ફજ છે

—અરનેરિયારમ

પ્રકરણ ત્રીજું

કારેકલાલ અમ્મૈયાર

શિવ સંપ્રદાયના ચાર આચાર્યોમાંના એક સંત સુંદરે પૂરી પાડેલી તમિળનાટના શાસ્ત્ર-માન્ય શૈવ સંતોની યાદીમાં આવતી ત્રણ સંત નારીઓમાં કારેકલાલ અમ્મૈયારનો સમાવેશ થાય છે. બાકીની બે સંત નારીઓમાંનાં એક હતાં પાંડયચણી સંત મંત્રીયર્કર-સિપાર અને બીજાં હતાં સંત સુંદરની માતા ઈરી જ્ઞાનિયાર. કારેકલાલ^૧ તેનું જન્મસ્થળ હોવાને લીધે આ સાધ્વીને કારેકલાલ અમ્મૈયાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તે કયા સૈકામાં થઈ ગઈ, તે વિશે કશી જ માહિતી આપણી પાસે નથી; પણ નિઃશંક-પણે જોમને સાતમી સદીના પૂર્વાર્ધમાં મૂકવામાં આવે છે એ શૈવ આચાર્ય સંત તિરુજ્ઞાન સમ્બન્દ કરતાં તે ઘણા પહેલાં થઈ ગઈ છે એ વિશેના પુરાવાઓ છે. કારેકલાલનો સમય આશરે ઈ. સ. ૪૦૦ અને ઈ. સ. ૬૦૦ વચ્ચેના ગાળામાં હશે.

આ સાધ્વીના જીવન વિશેની પ્રાથમિક માહિતી આપણને ચોળસમ્રાટ કુલોત્તુંગ બીજા(ઈ. સ. ૧૧૩૩-૧૧૪૬)ના પંત પ્રધાન સોક્કિજારના^૨ તિરુતોરર પુરાણ, જે સામાન્ય રીતે પેરિય પુરાણ તરીકે ઓળખાય છે તેમાંથી મળે છે. આ સાધ્વીની કાવ્યકૃતિઓ આપણને એની માન્યતાઓ, આકાંક્ષાઓ અને આધ્યાત્મિક સિદ્ધિઓનો ખ્યાલ આપે છે.

પેરિય પુરાણમાં મળતા વૃત્તાન્તને સંપૂર્ણપણે વળગી રહીને, આ સાધ્વીનો જીવનવૃત્તાન્ત હવે આપવામાં આવશે.

અનેક સદીઓ સુધી બહોળા પાયા પર આઘાત અને નિકસતો વેપાર ચલાવતું આ કારેકલાલ ધીકતું અને સમૃદ્ધ બંદર હતું. એની તાલેપત વેપારી આલમ પોતાની બધી જ પ્રવૃત્તિઓમાં સચ્ચાઈ અને પ્રામાણિકતાને વળગી રહેતી. અમ્મૈયારના સમયમાં આ આલમનો વડો દાનદત્ત નામે વેપારી હતો. આ દાનદત્તની અસાધારણ સૌંદર્યવતી પુત્રી તરીકે તે અવતરી અને તેનું નામ ‘પુનીદવતી’—જેના અર્થ ‘વિમુદ્ધ’ થાય છે, તે રાખવામાં આવ્યું.

૧ કોરોમાંડળ કિનારા પરતું આ બંદર દેવ યાજ્ઞમાં હતું. મદ્રાસ રાજ્યના વાંનપૂર નિલ્લામાંનું આ એક ચાણું છે.

૨ શુઓ : બીજા પ્રકરણની પ્રથમ ટિપ્પણી.

સાવ બા-યવસ્થામાં પણ પુનીદવતી પ્રેમ અને હોશપૂર્વક શિવનાં પવિત્ર નામનું
૨૪મ ઝાંઝીધેરી બોલીમાં કરતી હતી મોતી ઉમરે રહેવ એક સ્તુતિમાં એ નીચે
પ્રમાણે ગાય છે

ઓ દેવાધિદેવ નીચકક ! તું બોલતા શીખી તે સમયથી જ મે તારા પવિત્ર
ચરણારવિદનો ઉત્તરોત્તર વધતા જતા પ્રેમથી આશરો લીધો છે માત્ર પર કૃપા
કરીને મારી વેદનાનો અંત નું ક્યારે આપીશ ?

કહેવાની જરૂર નથી કે આ મેળીની પુત્રીનો ઉછેર શક્ય એટલા સુંદર વાતા
વરણમાં થયો વધતી સાથે એનું નૈર્માલિક સૌંદર્ય પણ ખીલતું ગયું પણ એ
જોવામાં આવ્યું કે એની બધી જ બાબતમાં રમતો શિવભક્તિ સાથે સંકળાયેલી હતી.
એ જ રીતે શિવભક્તો માટેના તેનો પ્રેમભાવ અને તેમની સેવા કરવાની ઉન્નત
દિવસે દિવસે વધતાં ગયાં.

જનજેનામાં તે પતિપત્નિ ઉમરે પહોંચી (જા ઉમરે ભાગ્યની કન્યાને ઘરમાંથી બહાર
જવાની વધુ છાં આપવામાં આવતી નથી અને લગ્નની વાતચીત શરૂ થાય છે)
એ વખતે નાગપતિસુમ નામના બીજા વિદ્યાલબ્ધ રમા નિધિપતિ નામે એક તવગર
વેપારી રહેતો હતો તેને પરમદત્ત નામે પુત્ર હતો તેણે પોતાના પુત્ર માટે પુની
વતીનું માર્ગ કરવા વડીલોને મરેકાવ મોકલ્યા દાનદત્તે જા માર્ગ સ્વીકાર્યું આ
લગ્ન કન્યાના પિતાને ત્યાં ખૂબ હાઠમાઠથી ઊભાવવામાં આવ્યું પુનીદવતી તેનું એક
માત્ર સતાન હોવાને કારણે દાનદત્તે જમાઈને કારેકારમાં રહેવા સમજાવ્યો અને તેને
રહેવા માટે આવીશ્યાન મકાન આપ્યું દાનદત્તે તેને સ્વર્તત્રપણે ધણી વચાવવા માટે
અઠગક ધન પણ આપ્યું

દેખીતી રીતે તો શુભ શુકનો સાથે પુનીદવતીનું લગ્નજીવન આરંભાયું સરસ્વતી
કુટુંબની પતિપત્નિ પત્નીઓની માફક તે પતિને ચાહતી હતી અને તેના સુખ
માટે તેની સેવામાં તત્પર રહેતી હતી પણ સાવ કુમળી વયમાં જ પ્રગટ થયેલો
એનો શિવ માટેનો દૃઢમૂલ અને અખંડ પ્રેમ ઉમરની સાથેસાથે વધતો હતો તેથી
જ્યારે જ્યાર શિવભક્તો તેને ત્યાં આવતા, ત્યાર તે ખૂબ ભક્તિભાવપૂર્વક તેમને
સારી રીતે જમાડતી, અને તેમને સોનું અને સારાં વસ્ત્રો લેવામાં આપતી, આમ
દિવસે દિવસે શિવ માટેના એનો પ્રેમ વધારે ને વધાર ઉન્નત થતો ગયો. એના
પતિનું આ દિશા તરફ સહેજે વલણ ન હતું, પણ એ આવા ધાર્મિક કાર્યોમાંથી એને
વારતો નહિ.

એક દિવસ પરમદત્ત જ્યારે પેટીએ બેઠો હતો, ત્યારે મુલાકાતીઓનું એક નાનકડું ટોળું એને મળવા આવ્યું અને એને બે મધુર કેરીની ભેટ આપી. આ મહેમાનો સાથે વેપાર અંગેની વાતચીત પૂરી થયા પછી, તેણે નોકર સાથે આ કેરીઓ પોતાની પત્નીને મોકલાવી. પુનીદવતીએ તે લઈને સલામત સ્થળે મૂકી. એવામાં એક વયોવૃદ્ધ શિવભક્ત એને ત્યાં આવ્યો. તે ખૂબ અને તરસથી ખૂબ દુર્બળ દેખાતો હતો. એને લાગ્યું કે આને તરત જ ભોજન ક્ષવવું જોઈએ. તેણે પણ ધોવા પાણી આપ્યું, અને ખોરાક પીરસવા પતરાળી માંડી. પણ એ વખતે માત્ર ભાત જ રંધાયા હતા અને એકેકે શાક તૈયાર ન હતું. તેથી પુનીદવતીએ પહેલાં તેને ભાત પીરસ્યા અને પછી એના પતિએ એને સાચવવા મોકલેલી બે મધુર કેરીઓમાંથી એક કેરી સુધારીને આપી. વૃદ્ધ આગંતુક તેને મળેલા ભોજનથી, અને જે પ્રેમ અને આદરથી એ ભોજન પીરસાયું હતું એનાથી ખૂબ પ્રસન્ન થયો. પુનીદવતીનો આભાર માની, આથીર્વાદ આપી તે વિદાય થયો.

પછી બપોરે પરમદત્ત જમવા માટે ઘેર આવ્યો. સ્નાન કર્યા બાદ તે જમવા બેઠો. એની પતિપરાયણ પત્નીએ પહેલાં તેના ભાણામાં ભાત અને બીજા અનેક સ્વાદિષ્ટ વાનગીઓ પીરસી, અને પછી બાકી રહેલી કેરી પતરાળીમાં મૂકી. ફળનો અસાધારણ મધુર સ્વાદ ચાખ્યા પછી તેણે બીજી કેરી પણ માગી. પત્ની કાણભર તો સ્તબ્ધ થઈ ગઈ, મૂંઝાઈ ગઈ; પણ પછી પતિની આજ્ઞાને અનુસરીને, મને-કમને તે જ્યાં પહેલાં બે કેરીઓ મૂકી હતી, ત્યાં જઈને એણે એકાગ્રચિત્તે શિવનું ધ્યાન ધર્યું, અને પ્રાર્થના કરી કે એક કેરી મોકલી આપો. અને અરે! એક અસાધારણ મધુર કેરી તેના હાથમાં આવી પડી. ખુશી થઈને ચૂપચાપ તેણે તે કેરી પતિને આપી. પણ તેને ચાખ્યા પછી, તેનો અલૌકિક આસ્વાદ માણ્યા પછી, પરમદત્તે તરત જ કહ્યું કે આ પોતે મોકલેલી કેરી ન હતી અને પછી કઠોરપણે પૂછ્યું કે આ કેરી ક્યાંથી લાવી?

પુનીદવતી ભારે દ્વિધામાં પડી ગઈ; અને તેનું આખું શરીર કંપવા લાગ્યું. એક બાજુ તેને ઘણું કે દિવ્ય અનુગ્રહની વાત ભક્ત તરીકે બીજા પાસે પ્રગટ કરવી એ અનુચિત ગણાય; તો બીજી બાજુ તેને લાગ્યું કે આજ્ઞાકિત પત્ની તરીકે પતિના હુકમને માન આપી, તેણે માગેલી માહિતી પૂરી પાડવાની પોતાની ફરજ હતી. અંતે જે બન્નું તે યથાતથ સ્વરૂપે પતિને નિવેદન કરવાની ફરજ તેને મોટી લાગી. ઈશ્વરભક્તિમાંથી હિમત મેળવીને તેણે યથાતથ બીના કહી સંભળાવી. પરમદત્ત આ સાંભળી

ડાઘાઈ ગયો અને એ જ પગે આશ્રા કરી કે જે એ કેરી ખરેખર શિવે જ આપી હોય તેા એવી બીજી કેરી એણે શિવ પાસેથી મેળવી આપવી. પુનીદવતી માટે શિવ પાસે બીજી કેરી માગવા સિવાય બીજે રસ્તો ન ગળો; નહિતર એના પતિ એણે વફાવેલી પડીકતને જૂદી માને. પતિ પાસેથી સાથેજ દૂર જઈને એણે શિવને પ્રાર્થના કરી. બીજી એક સુંદર કેરી તેના હાથમાં આવી, અને તે તેણે આભા બનેલા પતિને આપી. પણ એના હાથમાં જતાં જ એ કેરી અદૃશ્ય થઈ ગઈ.

પરમદત્ત મૂંઝવેલો અને ગભરાયો. તે તરત જ નિર્ણય પર આવ્યો કે પોતાની પત્ની સાધારણ સ્ત્રી નથી, પણ માનવદેવધારી કોઈ દેવી છે, અને તેથી તેના ત્યાગ કરવાનો નિર્ણય કર્યો એક જ ઘરમાં રહેવા છતાં, એની સાથે પત્ની તરીકેના વ્યવહાર એણે બંધ કર્યો અને કારકાણમાંથી જતા રહેવાની નેપાશી કરવા માંડી.

પ્રાચીન તમિળ પ્રદેશમાં ઘણા સોદાગરો વેપાર અર્થે માલભરેલાં જહાજો લઈ દરિયાપાર જતા. પરમદત્તે પણ કેટલાંક વેપારી જહાજો બાંધ્યાં અને માલ ભરી દૂરના દેશો તરફ હંકારી ગયો. અઢળક નફો કરી તે પોતાની માનુભૂમિ તમિળનાડમાં પાછો ફર્યો. પણ કારકાણ કે નાગપતિસભમાં ગયો નહિ. પાંચ ચત્વરસ પ્રખ્યાત પાટનગર મદુરમાં પહોંચ્યો, અને ત્યાં પુનીદવતીના પતિ તરીકે પોતાની જાતને છતી કર્યા સિવાય એણે વેપાર ચાલુ રાખ્યો અને ત્યાં વસ્યો, એટલું જ નહિ, પણ પ્રથમ પત્ની કે તેનાં સગાંઓને જણાવ્યા સિવાય તે મદુરમાં એક કન્યાને પરણ્યો પણ ખરો. યોગ્ય સમયે તેની બીજી પત્નીએ એક સુંદર કન્યાને જન્મ આપ્યો. પુનીદવતીને દેવી તરીકે નિત્ય મનોમન પ્રણામ કરવાનું કદીય ન થયુંનાર પરમદત્તે પોતાની બાલિકાનું નામ પણ એ જ રાખ્યું. આ બધી વસ્તુસ્થિતિથી અજાણ એવી પુનીદવતી પતિની ગેરહાજરીમાં આદર્શ હિંદુ પત્નીને છાજે એ રીતે ક્રૌંટુંબિક ફરજે બળવે જતી હતી.

સમય જતાં, મદુરમાં પરમદત્તે કરેલાં બીજાં લગ્નની વાત તેનાં સગાંઓને કાને પહોંચી. ખાતરી કર્યા પછી તે લોકો એક સુંદર શણગારેલી યાવખીમાં પુનીદવતીને ઠીક ઠીક દૂર એવા મદુરમાં લઈ ગયા અને એના પતિને એના અગમનના સમાચાર જણાવ્યા આ સમાચાર સાંભળતાં પ્રથમ એ લુપ્ત થઈ ગયો, અને પછી બીજી પત્ની અને બાળકીને લઈ, પોતાની બાવરી બનેલી પ્રથમ પત્નીને પગે પડ્યો. નવી પત્નીએ પણ તેને પ્રણામ કર્યાં. પરમદત્તે કહ્યું: “તારી કૃપાથી જ હું અહીં રહું છું, અને એથી બાળકીને પણ તારું જ નામ આપાયું છે.” પુનીદવતી ભયની ધ્રુજારી સાથે દૂર ખસી. પોતાની જ પત્નીને દંડવત્ પ્રણામ કરવાના આ અસાધારણ કૃત્યનું કારણ

સર્ગાઓએ તેને પૂછતાં, તેણે મક્કમતાથી અને સ્પષ્ટતાથી કહ્યું : “આ પુનીદવતી સામાન્ય માનવી નથી, પણ એક મહાન કૃપાળુ દેવી છે. આ સત્ય સમજતાં મેં એને છેડી દીધી, અને મારી બાજકીનું નામ પણ તેના પરથી જ પાડ્યું છે. તેથી ભક્તિભાવે હું તેને પગે લાગ્યો છું. તમે બધાં પણ એવું કરો.”

એની આ વર્તણૂકથી બધા સંબંધીઓ ખૂબ અચંચિત્ત પામ્યા. પતિના શબ્દો સાંભળતાં પુનીદવતીએ શિવનું ધ્યાન ધર્મ; અને ગાઠ હૃદયદ્રાવક લાગણીથી આ પ્રમાણે પ્રાર્થના કરી : “ઓ પરમેશ્વર ! આ માણસનું મારા તરફનું વલણ આ પ્રકારનું છે, તેથી હું તને પ્રાર્થું છું કે માત્ર તેના ખાતર જ સૌંદર્ય ટકાવી રહેલા મારા શરીરમાંથી લોહીમાંસ હવે દૂર થાય અને તારી આસપાસ ભક્તિથી નૃત્યો કરતાં ભૂતોનું સ્વરૂપ મને પ્રાપ્ત થાય.” આ રીતે હૃદય પથરી નાખે એવા ભાવભર્યા હૃદયે તે ખડી હતી ત્યારે તેના પર ઇશ્વરની કૃપા ઊતરી; અને જેમાંથી આત્માનું સૌંદર્ય પ્રકાશી જીકતું હતું એવા તેના શરીરે સૌંદર્યને અળગું કર્યું અને માનુષી આંખોને બિહામણું લાગે એવું હાડયામનું બનેલું, ભક્તિમાં લીન એવા ભૂતનું સ્વરૂપ એણે ધારણ કર્યું. એના પર દેવદૂતોએ સ્વર્ગીય પુષ્પો વરસાવ્યાં, અને કોઈ અજાણ્યા દિવ્ય અદ્ભુત સંગીતે આખી પૃથ્વીને ભરી દીધી. સ્વર્ગના દેવો આનંદથી નાચી ઊઠ્યા—પણ આ પરિવર્તનથી ગભરાઈ ગયેલાં સર્ગાઓ અને પ્રજામ કરીને નાસી ગયાં.

કારકકાલ અમ્મૈયારે હવે નવી જિંદગીની શરૂઆત કરી. આ નવીન ભૂતસ્વરૂપમાં ખૂબ રાયતી એ શિવની સ્તુતિઓ ગાઈ ઊઠી. આ ભાવસ્થિતિમાં એણે અર્પુદ તિરુવન્તાદિ^૧ નામે ઓળખાતા એકસો એક શ્લોકો રચ્યા અને તિરુ ઇરટ્ટે મણિ-માલે નામે ઓળખાતા વીસ શ્લોકોની માળા ગૂંથી.

એણે કરેલો લોહીમાંસના શરીરનો ત્યાગ એ એણે સાંસારિક જીવનથી તોડી નાખેલ સર્વ સંબંધોનું સમુચિત પ્રતીક હતો. એક જ ઉત્કટ ઝંખના એના મનમાં રમી રહી અને એ હતી, આ જ પૃથ્વી ઉપરના કેલાસ પર્વત ઉપર ભવ્યતાથી બિરાજતા શિવનું દર્શન કરવાની. તેણે પોતાનાં પગલાં ઉત્તર ભણી વાળ્યાં, અને કેલાસ પર્વતની યાત્રા ચાલુ રાખી. રસ્તે મળતા લોકો એને જોઈ બીતા અને નાસી જતા. તેણે પોતાની જાતને કહ્યું : “જો માત્ર પરમેશ્વર મને તેની ભક્ત તરીકે ઓળખે તો હોય તે પછી

^૧ આનો અક્ષરસઃ અર્થ થાય છે, “અન્તાદિ” સ્વરૂપનો ચમત્કારપૂર્ણ શ્લોક, જેમાં દરેક દુહનો અંતિમ શબ્દ આખો કે અડધો એના પછીની દુહની શરૂઆતમાં આવે છે.

દુનિયાના બધા ખુલાઓમાંથી આવતા અને સત્યથી અજાણ એવા લોકોને હું ગમે તે સ્વરૂપે દેખાઉં, તેની મને શી પરવા છે!”

આ વખતે એક વિચિત્ર લાગણી એને થઈ આવી કે આ પવિત્ર પર્વત પગ વડે નહિ, પણ ઉપિ માથે ચડેલા જોઈએ. કેટલાક વિદ્વાનો એનો અર્થ એવો ઘટાવે છે કે એણે અપનાવેલો જીવનમાર્ગ અને દૈનિકીમાં પાવિત્ર દનિયાથી વિપરીત હતી. બીજા માને છે કે આ ખરેખર સાચું પણ હોઈ શકે; કારણ કે, ઈશ્વરને સર્વસ્વ અર્પણ કરી દેનારા અને જેમનાં તન, મન અને આતમમાં ઈશ્વર વ્યાપી રહ્યા હોય એવા ભક્તો માટે બધું જ શક્ય છે. આ ઘટનામાં ભલે કંઈ સાચુંમેટું હોય, પણ અમ્મૈયાર કૈલાસ શિખર પરના શિવના ધામમાં પહોંચી.

શિવની અર્ધાંગિની ઉમાની દયામયી નજર ઉપિ માથે ઉપર ચડતી આ કારેકાલ સાધ્વીના ભૂત જેવા સ્વરૂપ ઉપર પડી. ઉમાએ શિવનું ધ્યાન ખેંચતાં કહ્યું:

“આ હાડચામના ચરીરમાંથી વ્યક્ત થતો તમારા માટેનો પ્રેમ કેટલો અદ્ભુત છે!” શિવે જવાબ આપ્યો: “ઉમા! આપણી પાસે આવતી આ સીને મારી માતા જાણ! સાચા હૃદયની એની પ્રાર્થનાના જવાબમાં તેણે ભક્તિભાવ દાખવવું આ ભૂતસ્વરૂપ પ્રાપ્ત કર્યું છે.” શિવની એકદમ નજીક જ્યારે અમ્મૈયાર જઈ પહોંચી, ત્યારે તેમણે ‘મા’ કહી તેનું સ્વાગત કર્યું. લાગણીથી ગદગદ કંઠે એણે શિવને ‘પિતા’ કહી સંબોધ્યા અને તેમના પગે પડી. પછી ભગવાન શિવે તે શું ઇચ્છે છે તે પૂછ્યું. સૈદ્ધિકગાર કવિએ એક હૃદયદ્રાવક શ્લોકમાં તેનો ઉત્તર નીચે પ્રમાણે આલેખ્યો છે:

પ્રથમ તો તેણે ભગવાન માટેનો કદી ન કરમાય તેવો વરદ પ્રેમ માગ્યો અને પછી આ પ્રમાણે પ્રાર્થના કરી: “મને જન્મમાંથી મુક્તિ આપો. છતાં જો તમારી ઈચ્છા એવી હોય કે મારે ફરી જન્મ લેવો તો એવું વરદાન આપો કે હું તમારામાં જ તન્મય બની રહું. એા ધર્મરાજ, બીજું એક વધારે વરદાન હું એ માર્ગ છું કે જ્યારે તમે તૈડવનુત્ય કરો ત્યારે તમારાં ચરણકમળ પાસે ઊભી રહી તે હું નિહાળું.”

ત્યારે ભગવાન શિવે એને તિરુવાલંગાડુ^૧માં તેમનું તૈડવનુત્ય ખુશીથી જોવા અને તેમની સ્તુતિ ગાવા કહ્યું. અમ્મૈયારને ચરમ આનંદ અને ધન્યતા સાંપડ્યાં. તે કૈલાસ પર્વત ઉપરથી દક્ષિણ ભારતના તમિલનાડમાં પાછી ફરી અને પછી સીધી જ ઉપિ માથે તિરુવાલંગાડુ તરફ ચાલવા માંડી. નટરાજના રૂપમાં શિવના આ અવિરત

૧. મદ્રાસની પશ્ચિમે અંકોલમ જવાના રસ્તે સાડગીર માઈલ દૂર આવેલા તિરુવાલંગાડુ રોડેશનથી જો માઈલ દૂર આ મંદિર આવેલું છે.

ચાલી રહેલ તાંડવનૃત્ય^૧ને સદાકાળ નિહાળતી એ આજ સુધી ત્યાં છે. આ પવિત્ર મંદિરમાં પહોંચીને અને નૃત્યને નજરે નિહાળ્યા પછી આ સંત નારીએ અગિયાર સ્તોત્રોની બે માલાઓ રચી. એમાં એણે તિરુવાલંગાદુમાં ભગવાનના નૃત્યના રીઝ સ્વરૂપની સ્તુતિ કરી છે.

ઉપરના વૃતાંતથી એક વસ્તુ સ્પષ્ટ જણાય છે કે અમ્મેયારનો પતિ શિશુલુ, સંસ્કારિતા કે આધ્યાત્મિક જાગૃતિની ભાબતમાં એની પત્ની જેટલો આગળ વધેલો ન હતો. અમ્મેયારનો ચરિત્રકાર એના પતિને સુંદર જુવાન આખલા સાથે અને પત્નીને કળા પ્રસારી અગર સંકેલી શકતા મોર સાથે સરખાવીને આ ફરકનું સરળ સૂચન કરે છે. છતાં એણે આશંકિત અને પતિપરાયણ પત્ની તરીકે પતિ પ્રત્યે આદર રાખ્યો અને એની સેવા કરી. તમિળના શૈવશાસ્ત્રોમાં સ્થાન પામી શકે એવી ઉચ્ચ ક્ષાનાં ઊંડી ભક્તિ અને અંતરસૂઝવાળાં પદો એણે રચ્યાં એ જ બતાવી આપે છે કે તે સુચિન્તિત નારી હતી. આજદિન સુધી એના પ્રત્યે સંત સમ્બન્ધ અને બીજા સંતોએ આદર દાખવ્યો છે. જે જે શૈવમંદિરોમાં નાચનાચેની મૂર્તિઓ રાખવામાં આવી છે, તેમાં અમ્મેયારની મૂર્તિ આજે પણ આપણને જોવા મળે છે.

નમૂના તરીકે આ સાધ્વીની કૃતિ ‘અર્પુદ તિરુવન્તાદિ’માંથી થોડાક શ્લોકો ભાષાન્તર કરીને નીચે આપ્યા છે:

૧. હાથમાં ત્રિશૂળ અને (કંઠમાં) મુંડમાળા સાથે નૃત્ય કરતા મારા ભગવાન જો મારાં દુઃખ દૂર નહિ કરે, મારા તરફ અનુકંપા નહિ દર્શાવે અને મારે અનુસરવાનો માર્ગ નહિ ચંપિ, તો પણ મારું હૃદય એમના માટેનો પ્રેમ ત્યજશે નહિ.
૨. કેટલાક કહેશે કે ભગવાન અશ્વર સ્વર્ગમાં બિરાજે છે; બીજા વળી કહેશે કે એ તો દેવાધિરાજ છે, પણ હું તો કહીશ કે જ્ઞાનનો અધિષ્ઠાતા અને હલા-હલના પાનને લીધે નીલકંઠ બનેલા દેવ મારા અંતરમાં જ બિરાજમાન છે.
૩. માત્ર મનને જ તપશ્ચર્યાનું ફળ લાધ્યું છે; મારું જ હૃદય સારું છે; મેં એકલીએ જ જન્મ (અને મરણનાં) બંધનો કાપવાનો દઢ નિશ્ચય કર્યો છે; કેમ કે, ગજાગિનધારી ભસ્મચરિત ત્રિલોચનની દાસી માત્ર હું જ બની છું.

૧. આ સનાતન નૃત્ય અણ્ણઓમાં અને આત્માઓમાં ચાલી રહ્યું છે. એના પાંચ હેતુઓ છે: સર્જન, ધારણ, વિકાસ, પ્રલય, તિરોલાપ. પ્રથમ ત્રણનો સંગ્રહ બ્રીતિક જગત જેટલો છે, અને બાકીના બેનો સંગ્રહ આત્માઓના વિશ્વ સાથે છે.

૪. ભગવાનનો અનુગ્રહ જ જગત ઉપર શાસન કરે છે. એ જ અનુગ્રહ આત્મા-ઓને જગતના બંધનથી છોડાવે છે. એના કૃપાકટાક્ષ દ્વારા પરમતત્ત્વનું દર્શન કરવાનું મારું જીવનધ્યેય છે; અને તેથી બધી વસ્તુઓ હમેશાં મને સુલભ છે.
૫. એક જ વાતનું હું ચિંતન કરું છું; એક જ વાત કરવાનો મારો નિશ્ચય છે; એક જ વાત મારા હૃદયમાં સંઘસર્જી છે અને એ એક વાત તે છે ગંગાધારી, ચંદ્રમીશી, હાથમાં ભડબડતો અગ્નિ ધારણ કરતા ભગવાનના સેવક બનવાની.
૬. હં એને હર કહું કે બ્રહ્મા કહું, અથવા બધાથી પર કહું? હું એનું સ્વરૂપ જાણતી નથી ..
૭. જ્ઞાના એ જ છે, ઉપદેશ એ જ છે. જ્ઞાનરૂપે જ્ઞાતા એ જ છે. સૈય પરમ-તત્ત્વ પણ એ જ છે. એ જ દેદીધ્યમાન જ્યોતિ છે, પૃથ્વી છે અને આકાશ પણ છે.
૮. એના સાચા સ્વરૂપને જાણવા માટે અસમર્થ લોકો જ એનો ઉપહાસ કરે છે એ લોકો માત્ર એના ભભૂતિ ચોળેલા અને ભૂતની જેમ અસ્થિમાલાથી ઘોળતા સ્વરૂપને જ જુએ છે.
૯. જેમનામાં શાસ્ત્રોનો પાર પામીને, એમાં રહેલા સત્યનું દર્શન કરવાની ગુજાય ન હોય, એવા પુસ્તકિયા વિદ્વાનો ભલે વાદવિવાદ કરે, એના ભકતો એને ધ્યાનમાં ને સ્વરૂપે જુએ છે, એ સ્વરૂપે જ એમને દર્શન દેવાનો (પ્રગટ થવાનો) નીચકંઠનો સ્વભાવ છે.
૧૦. પિતાના મારી ઉત્કટ અને કદી ન વિચાતી એક અભિલાષા આ છે જ્યાં નું અગ્નિ લઈ સંહાર (બધી વસ્તુઓના પ્રવચ)ની કાજસાત્રિએ નૃત્ય કરે છે, એ પ્રદેશનું દર્શન નું એક દિવસ મને નહિ કસાવે?
૧૧. જ્યારે તારા ચપ્પો ગતિમાન થાય છે, ત્યારે પાતાળલોક રસ્તો આપે છે જ્યારે તારું મસ્તક ઊંચું થાય છે, ત્યારે આકાશના ઘુમ્મટમાં તિરાડ પડે છે અને બાજુબંધવાળા તારા હાથ ગતિથીવ થાય છે, ત્યારે દિશાઓ પોતે જ ધ્રુવે છે વિસ્તરે તખતો તારા નૃત્યનો વેગ બસબર ખમી શકતો નથી.
૧૨. અમે મૃત્યુને જીતી લીધું છે, અને નરકને દૂર ધકેલ્યું છે અમે શુભ અને અશુભ કર્મોનાં બંધનોને ઉખેડી નાખ્યાં છે આ બધું અમે ત્રિપુરાસુરના દુર્ગને નેત્રાગ્નિથી ભસ્મરણ કરનાર ભગવાનના ચરણાવિંદ સાથે તાદાત્મ્ય સાધીને સિદ્ધ કર્યું છે

પ્રકરણ ચોથું

આંડાળ

ઓ તપસ્વિની, હે નૃવસીસુતા, હે ઇન્દ્રિયા,
હે મૂર્તિમંત કરુણ, હે સાક્ષાત્ ભકિતરૂપા !

દક્ષિણ ભારતના, ખુબ પ્રાચીન સમયથી આધ્યાત્મિક અને સાંસ્કૃતિક પર પગથોથી સમૃદ્ધ એવા ઐતહાસિક શહેર મદુરૈથી નેર્ઝન્ય દિશામાં આશરે પચાસ માઈલ દૂર, ગીસપ્રદાયના વૈષ્ણવભક્તોની યાદમાં સદાય તાજુ રહેતું શ્રીવિલ્લિપુતુર નામે નગર આવેલું છે. શ્રીવિલ્લિપુતુરનો અર્થ નવું વિલ્લિ નગર એવો થાય છે. આ શહેર વસાવવામાં વિલ્લિ અને કતન નામના બે બહાદુર અને દયાળુ શિકારી ભાઈઓની કરુણ કારણભૂત છે. દેવી આદેશને વશ થઈ, એમણે નજીકનાં પશુઓ અને ઝેરી સાપોથી ભરેલી ઝીવ ઝાડીઓ અને ભયકર જંગલોને બે મહાન વૈષ્ણવ સંતો અને એમના અનુયાયીઓની પ્રજ્ઞાત કર્મભૂમિમાં ફેરવી નાખ્યા. આ ભૌતિક પરિવર્તન, આપણા પ્રકરણની નાયિકા અને પ્રેમની અમર દિવ્ય રાક્ષી આંડાળ આ જગતના આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રમાં જે ધરમૂળ ફેરફાર કરવાની હતી, તેની માત્ર આવશ્યક પશ્ચાદ્ભૂમિકા જ ન હતું, પણ તેનું સાચું પ્રતીક પણ હતું.

ઈશ્વર સાથે અખંડ આત્મિક અને તાદાત્મ્ય અનુભવતા પરમભક્તો દિવ્ય પ્રેમના પ્રકાર છે. શ્રીવૈષ્ણવ સપ્રદાયમાં એમને ‘આળવાસે’ કહેવામાં આવે છે. તમિળ રાજા ‘આળવાસે’નો અર્થ થાય છે “જે ઈશ્વરના અનંત પુનિત નામ-સાગરમાં નિમગ્ન છે તે” અને આવો જ નાશીજતિનો શબ્દ છે આંડાળ-“દિવ્ય પ્રેમસાગરમાં નિમગ્ન સ્ત્રી” આળવાસ શબ્દ જ્યારે અગિયાર સંતોને માટે વપરાય છે, ત્યારે એવો જ સામાન્ય શબ્દ આંડાળ માત્ર એક જ સાધ્વીનું વિશિષ્ટ ઉપનામ બની ગયો. એ હકીકત જ ગોચીત પ્રેમના ધ્રુવતારક તરીકે પ્રકાશની આ દિવ્ય કન્યાના આધ્યાત્મિક ઉત્કર્ષ વિશે ઘણા ઘણા કહી નાખે છે.

બીજા ઘણા મહાન સંતોની બાબતમાં બને છે તેમ આંડાળનો આ દુનિયામાં પ્રવેશ અને એનો નિષ્કર્ષ બનને નિગૂઢ છે, છતાં આ સાધ્વી ઈ. સ. ની સાતમી સદીની મધ્યમાં થઈ ગયેલી એક ઐતિહાસિક વ્યક્તિ છે જેમ જનકને સીતાને દહિતા

કહેવડાવવાનો લઘાવો મળ્યો હતો, તેમ શ્રીવિશ્વપુત્રના આ પેરિઆજ્વારને આ સાધ્વીના લૌકિક પિતા તરીકે ઓળખાવાનું સદ્ભાગ્ય સાંપડ્યું હતું. ધરંપરા અનુસાર, એક દિવસ જ્યારે મહાપિ પેરિઆજ્વાર નુલસીના બાગમાં જમીન ખોદીને સરખી કરતા હતા, ત્યારે ચમત્કારિક રીતે એમનું ધ્યાન, છોડવા નીચે સૂતેલી અને સદ્યોજન ધિશુ કરતાં મોટી દેખાતી બાલિકાએ ખેંચ્યું. સંતાનવિદોલ્ભ પેરિઆજ્વારે એને ઈશ્વરદત્ત પુત્રી માનીને એનું નામ 'ગ્રાદા' ('ભૂમાતામાંથી ઉદ્ભવેલી') પાડ્યું. વિપુલ ધનભંડારને એકદમ જોતા કૃપાસુની જેમ, આ સંતે એનું મૂલ્ય પારખ્યું, એને અતિશય લાડપૂર્વક ઉછેરી, એ સમયના શ્રીવેંકટેશ્વરમાં પ્રચલિત પાવનકારી સંસ્કારો એના પર કર્યા અને યોગ્ય સમયે એની વધ અને શક્તિને અનુરૂપ આધ્યાત્મિક ઉપદેશો આપવાની ફરજ પડી બળવી.

જુવાનીના દિવસોમાં વિષ્ણુચિત્ત (હમેશાં વિષ્ણુમાં આત્મકત ચિત્તવાળા) તરીકે ઓળખાતો પેરિઆજ્વાર જન્મથી જ યોગી હતો. જમીનદાર પ્રત્યે સોગંદથી બંધાયેલા મામતની જેમ એ પરમાત્મા માટે સ્વાભાવિક ભક્તિ ધરાવતો હતો. આ સંતે સહેજ પડુ અહંકાર વિના અને ફક્ત ઈશ્વરને પ્રમન્ન કરવાની એકમાત્ર તમન્નાથી ઈશ્વરની પ્રેમપૂર્વક સેવા કરવામાં પોતાની જાતને ઘસી નાખી. આ સંતના જીવનનો મુખ્ય રસ પુષ્પોથી મધમધતાં ઉઘાનો ઉગાડવામાં અને પછી મનપસંદ ફૂલોની માળા વડે સવાર-સાંજ ઈશ્વરેવતાને શણગાર કરવામાં રહેતો હતો. એની દૃષ્ટિએ તો, મંદિરમાંના દેવ એ દિવ્ય અનુગ્રહનો મૂર્તિમંત આલિષ્કાર હતો; આ પૃથ્વી પરના ભક્તો દિવ્ય સાહચર્યનો દુર્લભ આનંદ અનુભવે અને માણે એ હેતુથી પરમાત્માએ સ્વેચ્છાએ સ્વીકારી લીધેલી મર્યાદા હતી. નિરક્ષર હોવા છતાં, ધર્મતાં સત્ત્વો સ્થાપવા માટેના ઈશ્વરી સાદના જાણે કે જળાગરૂષે ન હોય, તેમ એને તરત જ સંસ્કૃત ભાષાનું અગાધ જ્ઞાન અને તર્કવિષયક નિપુણતા અદ્ભુત રીતે જ સિદ્ધ થઈ ગયાં. એકવાર એના ચર્મચક્રોને ઈશ્વરના મોહક સૌંદર્યની ઝાંખી કરવાનું સદ્ભાગ્ય સાંપડ્યું અને એ દર્શને એના હૃદયમાં એવું તો વાત્સલ્યનું પૂર ઉમરાવ્યું કે એણે તત્કાલે જ તમિળ ભાષામાં ઈશ્વરમાં અનંત જીવનની કલ્પના કરતા ચ્ચોકો રચ્યા. આ બનાવ પછી એની ભક્તિએ નવો વળાંક લીધો અને પુંદાવનની વસોદાની જેમ, દિવ્ય ધિશુ કૃષ્ણ માટેના ઊંડા અને કાષ્ઠી એવા માનુસહજ વાત્સલ્યમાં આ ભક્તિ પરિપૂર્ણી. એણે પોતાનું યૌવ જીવન, માનસિક અને આધ્યાત્મિક રીતે, ગોવાગિયાઓ અને મહિષાસુરોની સાથે પુંદાવનમાં ગાળ્યું, અને કૃષ્ણની દિવ્યકીર્તિ—કૃષ્ણચીકાનો આધ્યાત્મિક અનુભવ માફલો.

આવે ધન્ય પૈનુક અને આધ્યાત્મિક વારસો સાવ કુમળી વયે પણ આંધ્રજની અંતર્ગત આધ્યાત્મિક પ્રવિભાનો આવિષ્કાર ત્વરિત ગતિએ કરવામાં સહાયભૂત થાય એમાં સંલેહો આશ્ચર્ય નથી. મધુર મણેક સાથે જ ગિજતા તુલસીની જેમ આંધ્રજ પણ 'પ્રેમ' સાથે જ ઉદ્ભવી હતી અને કૃષ્ણ માટેના ઉત્કટ પ્રેમથી પરિધ્યુત વાતાવરણમાં જ ઊછરે હતી. દાંપત્યપ્રેમનાં સૂક્ષ્મતમ ભાવસંવેદન ઝીલતી આંધ્રજની વિશુદ્ધ નારીપ્રકૃતિએ કૃષ્ણને અત્મલગ્નથી વરેલી ગોપીના અદર્શને તરત જ ઝીલી લીધા. બાળપણથી જ એ પોતાની જાતને વૃંદાવનના દિવ્ય મોહનની દૈવ-નિર્મિત વધૂ તરીકે માનતી હતી; અને એના પ્રેમ અને ભવ્યતાની ચાહતાના અર્ગક ધ્યાનમાં રાચતી એક દિવસ કૃષ્ણની લાવણ્યમયી વધૂ તરીકે પોતાની યોગ્યતાની પરીક્ષા કરવા માટે તેણે એના પિતાએ ઇષ્ટદેવને ધરવા માટે નેશાર કરેલી ફૂલ-માળા વડે છનામાના પોતાની જાતને શણગારી, પોતાના પ્રતિબિંબને એકીટથે જોઈ રહી અને પછી માળા પાછી મૂકી દીધી. ન્યાર પછી રોજ ને રોજ એ આ રમત સાવ છાનીમાની રમતી હતી અને એના પિતા આ જ 'નિર્મલ્ય' માળાઓ દેવને ધરાવતા હતા. પણ એક દિવસ આગવારે એને માળા પહેરીને ગિભેલી જોઈ, અને એને એની અધ્યાત્મિકતા માટે કપડો આપ્યો, અને ફરી આવું અનાદરયુક્ત કાર્ય કરી ન કરવા ફરમાવ્યું. એ સંજો આ માળાઓ દેવને ધરાવવી કે નહિ એ વિશે એ હજી શંકાસીલ હતો, ત્યાં તો એને આશ્ચર્યચકિત કરી દેતા ભગવાને દર્શન આપ્યું, અને આજ્ઞા કરી કે આંધ્રજના વિશુદ્ધ પ્રેમસ્વરૂપના સંગથી વધારે મુગ્ધાંકિત બનેલી ફૂલમાળાઓ જ હવેથી એણે ધરવી. બીજી સવારે, આગવારે પુત્રીને ભગવાનની આજ્ઞા વિશે વાત કરી, અને ભગવાનને ધરાવતાં પહેલાં આ ફૂલમાળાઓ પહેરી લેવા વિનંતિ કરી. આ વિશ્વતી દિવ્ય માતા અને નિર્પતા સાથે તેનું એકમ જાણીને, આગવારે તેનું નામ 'આંધ્રજ' રાખ્યું.

આંધ્રજની ઉંમરની સાથેસાથે પ્રતિદિન પરિપક્વ થતાં એનાં પ્રજ્ઞા અને ભક્તિએ છેવટે ઈશ્વરને વરવાની ઉત્કટ અને અદમ્ય ઈચ્છાનું સ્વરૂપ લીધું. પ્રિયતમતા વિરહની વેદના અને વસુકુંભી પ્રીતનું દર્દ ખમવું અસાલ થતાં, શ્રીકૃષ્ણને ઉદ્દેશીને એણે જ દક્ષા અનુભવતી. પ્રેમથી ઘાવલ થતેલ વૃંદાવનની મહિયારી—ગોપીઓએ આચરેલા ઉપાયોને આશ્રયે લેવાની ફરજ આંધ્રજને પડી. એની સમૃદ્ધ અને પ્રબળ કલ્પનાશક્તિએ તેને વૃંદાવનના રમણીય નિકુંજોમાં અને વમુનાનાં મધુર નિર્ઝેરામાં લાવી મૂકી—ત્યાં પોતાને શ્રીકૃષ્ણના સાન્નિધ્ય માટે તલસતી ગોપી કહીને. તે રોજ

સગરે શિખાળામાં માર્ગશીર્ષના (ટિમેબર- જન્યુઆરી) શુભ મહિનામાં વહેલી ઊઠતી, અને સ્નાન કરી, શણગાર સજ્જને મનોમન નિર્ધાર્યા વ્રતની તિદ્ધિ કાળે સૂતી નહિ-યરોને જાગાડીને તેમના ગાયમાં ભકતમંડળી રૂપે પોકેલા રથમસુંદરને જાગાડી પરેના વરદાન માટે વીનવવા તેમના મહેલે જતી શ્રીકૃષ્ણ જાગે છે, અને સભાગૃહમાં આનનાડૂક થઈ એમની અરજી સાંભળવા તત્પર બને છે પણ આ સમૂહની અગ્રણી આગળ કોઈ જ લૌકિક ચીજ માટે પ્રાર્થતી નથી, એને તો માત્ર તેના પ્રભુની, અને માત્ર એટલા ખાતર જ અખંડ પ્રેમભરે સેવાના હક્કની ઝખના છે, કારણ કે, તે બધા પ્રભુ સાથે અનૂટ આતમસંબંધથી બંધાયેલાં હતાં. આ આખું દર્શ એના અમર ઊમિકાવ્ય “તિલપ્પાવે”(દિવ્ય ગીત)માં આગ્રેહૂબ આલેખાયું છે ત્રીસ પંક્તિના આ કાવ્યમાં આપણને કલાત્મક ઉત્કૃષ્ટતા, આધ્યાત્મિક પ્રતીકવાદ અને ભક્તિનો ઉદ્ગ્રેક—આ ત્રણેનો અદ્ભુત સમન્વય મળે છે પ્રત્યેક વૈષ્ણવ મંદિરમાં આજે પણ આ કવિતા રોજ ગવાય છે

કપનામાથી ધીમે ધીમે અત્યુન્કટ લાગણીમાં નૈસર્ગિક રીતે વિકસતી જતી આગળની દિવ્ય ઘેવછાની છેગો એની વધારે વિસ્તૃત કૃતિ તિલપ્પાવી(પવિત્ર વચન)માં આત્મકથાના સ્વરૂપમાં આલેખાઈ છે આ કૃતિમાં તેના અગ્રણ્ય ગ્રેષીપ્રેમની વિવિધ ભાવસ્થિતિઓનું નિખાલસ અને મુક્ત ઉચ્ચારણ છે — તેની સુકુમાર આશાઓ અને ઊંડી આશાકાઓનું, એણે મદનને — કામદેવને ઇશ્વર કાળે પોતાને સગળ કરવા કરેલી હાદિક વિનવણીઓ, અને આર્ન આરત્રીઓનું, એના વિશ્વાસ અને વિજયનું, એના તીવ્ર રોષનું, પ્રિયતમ સાથે સ્વપ્નમાં લગ્ન થતાં એના આનંદના અતિરેકનું, એના સર્વગ્રાહી પ્રેમ અને ભરપૂર હતાયાનું, પશ્ચ જાગૃતીને પણ પીગળાવે એવા એણે પ્રિયતમને પાડવેલા સદેશાઓનું, પ્રિયતમને એની નિષ્કુરતા બદલ આપેલા હાવા કપકાઓનું, પ્રિયતમના સાન્નિધ્યમાં પોતાને લઈ જવાની ના પાડતાં પોતાનાં સગાઓ પ્રત્યેના ગુસ્સાનું અને અંતમાં દેહની અસહ્ય દાહવ્યથા, જે માત્ર શ્રીકૃષ્ણના દેહને ચોખ્ખાવતી વસ્તુઓના સગથી જ થમતી, તેનું

આગળની ભગવાન તરફની વિશુદ્ધ ભક્તિનો વિકાસ આશ્વાસક, ગૂઢ અને ત્વરિત હોવા છતાં, વિવાહયોગ્ય ઉંમરે એ પહોંચતા જ પોતાના નિર્સંતાન કુટુંબના

૧ પરે એ એક પ્રકારનું નજારું છે, જેના વડે દેવને જીવમાથી જાગાડવામાં આવે છે. અહીં આગળ એ નજારું જાગાડવાનો અને શ્રીકૃષ્ણને જાગાડવાનો પોતાનો વિશિષ્ટાધિકાર સમજે છે.

રત્નસમી આ કન્યા માટે અનુકૂળ માનુષી પતિ શોધવાની ચિંતા એના મહર્ષિ પિતાના મનને સ્વાભાવિક રીતે ઘેરી વળે એ અશક્ય નથી. એક દિવસ, આ વિષયમાં એની લાગણીઓ જાણવા, એણે મૃદુભાવે પૂછ્યું: “બેટી, તું કોને વરવા ઇચ્છે છે?” આંડાળે કરડાકીમાં પ્રત્યુત્તર આપ્યો: “મત્વને પરણવાનું છે એમ જો મેં સાંભળ્યું હોત તો હું છૂટી શકત નહિ.” પિતાએ પૂછ્યું કરી, “તો મારે આગળ શું કરવું?” “મારે ભગવાનને જ પરણવું છે,” આ હતો એનો પ્રગલ્ભ જવાબ. પછી પેરિ-આળવારે તેની પાસે ભગવાનના વિવિધ અવતારોમાંના પ્રત્યેકનાં વિશિષ્ટ પાસાઓનું અને દિવ્ય ઐશ્વર્યનું નિરૂપણ કર્યું, અને આ દેદીપ્યમાન વર્ણનોના એના પર પડના પ્રત્યાઘાતોનું નિરીક્ષણ પણ એ કરતા. એ વાત એને સ્પષ્ટ થઈ ગઈ હતી કે દક્ષિણ ભારતમાં કાવેરીના કાંઠે આવેલા મંદિર શ્રીરંગમમાંના શ્રીરંગનાથ ઉપર એની પસંદગી ઊતરી હતી; કારણ કે, એમના ઐશ્વર્યનું વર્ણન સંભળતાં જ એ કન્યોદ્યોતિત મર્યાદાને વટાવે એટલી હદે આનંદવિભોર થઈ હતી. આ પછી આંડાળ એમની સાથે લગ્નસંબંધથી જોડાવાનાં મનઃક્રમતાં સ્વપ્નાં સેવવા લાગી.

છતાં આળવારનું મન આવા માગાની ઈચ્છાના વ્યવહારપણા અંગે સારાંક અને ચિન્તિત બન્યું; કારણ કે, એ તો દિવ્ય અનુગ્રહના દુર્લભ ચમત્કાર વિના સિદ્ધ થઈ શકે તેમ ન હતું. ગમે તેમ પણ એક રાત્રે આંડાળના ઈચ્છાવર શ્રીરંગમના ભગવાને આળવારને સ્વપ્નામાં ખાતરી આપી કે જો આંડાળને મંદિરમાં એમના સાન્નિધ્યમાં લાવવામાં આવશે તો તેઓ દિવ્યવધૂ તરીકે એનો અંગીકાર કરશે. આ આદેશને વશ થઈ, આળવાર અને બીજા ભક્તો તેને શ્રીરંગનાથની સંનિધિમાં લઈ ગયા. ત્યાં સ્વર્ગીય જ્યોતિરજ જોતાં જ એનું શરીર, હૃદય અને આત્મા દુર્દશ્ય રીતે એની તરફ ખેંચાવા માંડ્યાં. તે સીધી ભગવાન પાસે ગઈ અને તેમની બાજુમાં ઊભી રહી. અને અહો! બધા જ જોનારાઓના અતિશય આશ્ચર્ય અને ઊંડા દુઃખ વચ્ચે તે માનવદષ્ટિથી અલોપ થઈ ગઈ. તરત જ સ્તબ્ધ બનેલા આળવાર દિવ્ય વાણીથી જગ્યા અને એ વાણીએ આસ્વાસન આપતાં કહ્યું, “હવે તું મારો પ્રવચર થયો. તારા ઘરમાં આંડાળને મારી બાજુમાં સ્થાપી મારી પૂજા કર, અને ભક્તિપૂર્વક મને માળા ધરાવવાનું ચાલુ રાખ.” ભારેખમ હોયે, ઘર અને હૃદયમાં ભારે શૂનકાર અનુભવતો આળવાર પોતાને ગામ પાછો ફર્યો. છતાં દૈવી ઈચ્છાને માથે ચડાવી એણે પોતાના ઘરને મંદિરમાં ફેરવી એમાં શ્રીરંગનાથ અને આંડાળની પ્રતિષ્ઠા કરી અને જિદગીના અંત સુધી સચ્ચાઈથી ભગવાનની સેવા કરી.

આ પ્રમાણે દેવી ભક્તયોગી આંત્રજનું માનવતખતા પર ભજવાયેનું નાટક પૂરું થયું, એનું નામ આજે દર્શિત ભારતમાં, ખાત્ર કરીને શ્રીવૈષ્ણવોમાં, ઘઘેધર જાતીનું બન્યું છે એની બાબતમાં, વિશુદ્ધ ભગવત્પ્રેમની અદમ્ય ઘેવછામાંથી ઉદ્ભવેલા સંપૂર્ણ આત્મસમર્પણના માર્ગનું પુનરુત્થાન કરવા એ પૃથ્વી પર આવી પોતાના હૃદયને છતી લેનાર દેવી પ્રિયતમને એણે બંદી બનાવ્યો—પ્રથમ તો એના સ્વરૂપ અને કેશકલાપના સંપર્કને અઢીકિક મહેકવાળી કૃત્તમાળાઓથી અને પછી ભાવો ટોકથી સભર એવા અમર શ્રિમિકાવ્યોની માળાઓથી પ્રેમ એ જ એનું અન્ન હતો, એનું જળ હતો, એનું પાન હતો, ટૂંકમાં પ્રેમ એ જ એના જીવનનું ધારણ હતો, વૈભવ હતો દિવસેદિવસે, ના, ના, જાણેજાણે ઈશ્વર માટેની એની અનવદ્ય ભક્તિ એટલી બધી ગાઢ અને તીવ્ર થતી જતી હતી કે છેવટે તે એને દુષ્પાવતી—અમાવતી સુકુમાર દેહની મૂર્તિને ફેડીને, જે પરમતત્ત્વનું એ મૂર્તસ્વરૂપ હતી, એમાં સમાઈ જવામાં પરાકાષ્ઠાએ પહોંચી. એની કવિતાઓમાં ઉપનિષદોના તારની છાપ પડેલી છે, તેમ જ પ્રમુદ અવસ્થા પહોંચીની કાઈ ભૂલો અથવા આત્મ-ઉપાલભ અથવા ભૂતકાલીન દુઃકૃત્યો માટના પથ્થાત્તાપના એક પણ ઉલ્ભેખનો અભાવ જેની સ્પર્શી પૂરે છે એવા નિષ્કલ ચારિત્ર્યની છાપ પણ આ કવિતાઓમાં શ્રિપસી આવે છે તેણે મનોવાંછિત પ્રીતમને કરજું આત્મસમર્પણ એટલું તો સંપૂર્ણ હતું કે એમાં ન હતો સ્વાર્થ કે ઈર્ષ્યાનો લેશ પણ અભિસાર, ને ન હતા એકે ડાઘ કે માનવીય દુર્ભજતા કે માલિન્યની છાપ. તે હતી કૃષ્ણપ્રેમના વિશુદ્ધ ભાવથી ‘જ્યલંત કવયિત્રી’ અને એનું સમગ્ર જીવન ગોપીની દેવી ઝખનાઓના વિકાસ અને સંસિદ્ધિનું એક કાવ્ય હતું કૃષ્ણ માટેના એના અઢીકિક પ્રેમનો ઉત્કટ આવેશ, નીચે આપેલા એના કાવ્યોના અનુવાદમાં વ્યક્ત થયો છે

૧ દેદીપ્તમાન ગોકુલમાં વસતી ઓ રત્નભૂષિત સુન્દરીઓ ! રૂપેરી રક્તિયાળી ચત્રિઓથી યોગ્યનું શ્રિયું પુનિત પરાક્રિયું તો ચાલે, સ્નાન કરીને, પવિત્ર થઈને, જ્યાં પેલો ભેદ—શૂરવીર નંદનો દિવ્યનદન, વક્રધારી અને કુશાગ્ર, પથોદાનો સબળ દુલાહ, નયનવિશાલ, નીલવર્ણ, કમલનયન, નું જ સૌમ્યવદન. નારાયણ, પ્રભુ, નું જ અમે ઝખેવ ધરેનું ધન્ય વરદાન આપી શકે^૧

૨ ઓ ભવ્ય સમર્થ અનંગ કામદેવ ! મલિન ઘરીરવાળી, વિખરાયેલા વાળવાળી,

નિસ્તેજ આંખોવાળી, એકવાર ભોજન કરતી હું મારું તપ સમજવા તને પ્રાર્થું
હું. ઓ દેવ! મારે તને એક શબ્દ કહેવો છે કે મને જીવન ટકાવવા એટલું જ
માત્ર વરદાન આપ કે હું કૃષ્ણના ચરણકમળનો સ્પર્શ કરું.^૧

૩. ઓ કોકિલ! દિવસો સુધી મારાં હાડકાં કળે છે, મારી ભાવા જેવી આંખો
અનિમેષ છે, અપાર દુઃખસમુદ્રમાં નિમગ્ન હું, ભગવાન લેકુંઠરૂપી નાવ મેળ-
વવામાં હતાશ થયેલી હું દુઃખી છું. પ્રણયીઓને સંતાપતી તીવ્ર વિરહવ્યથાને તું
પણ જાણે છે. ગરુડવજ સોનાવરણ મારા પ્રીતમને તું શું ન બોલાવી શકે?

૪. ઓ સમભાગી વાદળો! મારી કાન્તિ અને મારાં વર્ણ, મારાં કંકણો, મારી નિદ્રા,
બધાં મને એકાંત દુઃખમાં મૂકીને નાસી ગયાં છે, જેથી હું વિનાશને પામું. શું
પ્રાણ ટકાવવા હું, શીતળ જળપ્રપાતથી શોભતા વેંકટાયલ પર રહેતા મારા
ગોવિંદના પવિત્ર ગુણો ગાવામાં ગૂંથાઈ શકું?

૫. હવે પછી લજ્જાનો કથો જ અર્થ નથી; કારણ કે, નાનામોટા, બધા જ આ
હકીકત જાણે છે. વિના વિલંબે મને પૂર્વવંત્ સ્વસ્થ કરવાનો અને મારી નિદ્રાગી
ટકાવવાનો કોઈ ઉપાય જો શોધવા માગતા હો, તો મને ગોકુળમાં જઈ જાઓ.

૬. આ જગતમાં, નંદગોપના નિર્દય અને નટખટ પુત્રના પગ નીચે ક્યારાઈ
આદરવિદોહી હું ળાલી પણ થકતી નથી. એ શામળિયા નંદપુત્રે ખૂંદેલી
ધરતીની રજા મને લાવી આપે; અને મારા શરીરે એનો લેપ કરો; તો જ મારા
પ્રાણ શરીરને છોડી નહિ જાય.

બંગાળના ભક્તકવિ દેવેન્દ્રનાથ સેનની કલમે અર્પેલ અંજલિ વડે આ સંક્ષિપ્ત
ચરિત્રનું સમાપન થાય છે.

“ઓ કલ્પનાતીત છતાં કલ્પનાગમ્ય, કોઈક ધન્ય ઝરણાની જેમ તે’ તારા મમુલ્લ
હૃદયના ઊંડાણમાંથી, ઓ સાધ્વી, સ્ફટિક શુદ્ધ પ્રેમ મસ્ત દશામાં વહાવ્યા જ કર્યો.
ઓ વિલંબિની! આનંદમાં યાંત્રા પ્રસારીને તે’ ભક્તિભાવનું ઉચ્ચ શિખર સર
કર્તું અને આકાશ અને પૃથ્વી મુદિત બનીને નાવ સુધામધુર સ્વગેનું આકંઠ
પાન કરે છે. તારો પ્રેમ અપારથિવ હતો. કોઈ સીતદયે માનુષી પ્રેમને પણ આટલી
ઉત્કટતાથી નથી ઝંખે; અને જે યરમેશ્વરને પોતાને જ વરી, જે લક્ષ્ય અમારો
કલ્પનાથી પર છે, જેની અમે ઝંખી પણ ન કરી શકીએ. આત્મા આત્મામાં વિલીન
થાય, સૂર્યકિરણ સૂર્યમાં વિલીન થાય, તેમ, ઓ સ્વસ્થમથી સાધ્વી! તું વિલીન થઈ ગઈ.

૧ રથી ૬ સુધીના ફકરાઓ તિરુચ્ચોલિયમાંથી અનુવાદ કરેલા છે.

પ્રકરણ પાંચમું

અક્ષ મહાદેવી

ઈ. સ.ની બારમી ત્રદીનો મધ્યકાળ કન્નડ દેશના ઇતિહાસમાં ખૂબ જ મહત્વનો સમય હતો. આ જ સમયે મહાન ધાર્મિક નેતા અને સામાજિક સુધારક શ્રી ભમવે-શ્વર અને મહાન યોગી અને આચાર્ય અલ્લમા પ્રભુ જેવા એમના સહકારીઓએ શૈવધર્મ અને શૈવદર્શનને નવું બલ પ્રદાન કરી, એને નવું સ્વરૂપ આપી, વીર-શૈવ સંપ્રદાયના અભિનવ અને વિરક્તિથી સ્વરૂપમાં થયેલી નાખ્યા. આ મુગના જ્યોતિર્ધરમાં સૌથી અધિક દેદીધમાન તારક છે. અક્ષ મહાદેવી, જેલે-શ્વર^૧ સતિ લિંગ^૨ પતિ(ભક્ત એ પત્ની છે અને શિવ પતિ છે)નો ઉપાસના-સિદ્ધાંત પોતાના જીવનમાં ચરિતાર્થ કર્યો. વિદ્યેશ્વરના નામને લગાડતા આ માન-વાચક ઉપનામ 'અક્ષ'નો અર્થ કન્નડમાં 'મોટી બહેન' થાય છે. મહાદેવી ત્રાવે જ આધ્યાત્મિક દષ્ટિએ વધીવ હતી, અને એ રીતે માન્યતા મેળવી ચૂકી હતી, પણ ખરેખર તે એ વીરશૈવ સંપ્રદાયના નાની ઉમરના સભ્યોમાંની એક હતી. ભગવાન શિવ પ્રત્યેની આત્મિક ભક્તિ અને એમની અનન્ય વિતે આદરેથી યોગને ખાતર એણે ચળમચાવણી સમુદ્ધિ અને સુખમગ્નયેને દોર માત્ર, કૌટુંબિક બવનોને જટકાવ્યાં અને પરિવ્રજ્યા લઈ પરિભ્રમણ કરતી આ ભક્તનારી માર્ગમાં આવનાં અનેક વિધને લટાવતી અતિમ ધ્યેયની સફરે નીકળી પડી. આ ઉપરાંત એને કંપનાસમુદ્ધિ ભાષાની જન્મભૂમિ ભક્તિમ હતી. એના અનુભવના નિયોડ સમા કંટલાક ઉદ્ગારો પછીની પેઢીઓ માટે 'વચન' એટલે સુભાષિતોના રૂપમાં સચવાઈ રહ્યા છે. લયમય કન્નડ ગદ્યમાં મળતું સાહિત્યનું આ સ્વરૂપ એ સમયના વીરશૈવ સંપ્રદાયના

૧. 'શૈવજ', 'મહેશ્વર' અને 'ભક્ત' આ સંજ્ઞાઓ વીરશૈવ સાહિત્યમાં આધ્યાત્મિક ઉત્તરિનાં જુદાં જુદાં સ્તોપાન દર્શાવવા માટે યોજાય છે. દુકમાં, 'ભક્ત' એટલે શિવમાં માનનાર ભક્ત. એનાથી ઉપરી કક્ષાએ આવે છે 'માહેશ્વર', જેની ભક્તિ દંડમૂળ છે અને જેણે આ સંબંધમાં વિશેષ મતો લીધાં છે. એથી જુદી કક્ષાએ આવે છે 'શૈવજ' જેણે શિવને સંપૂર્ણ આત્મસમર્પણ કર્યું છે.

૨. 'લિંગ' એ શિવનું પ્રતીક છે, એનો અર્થ શિવ પણ થાય છે.

ભક્તોએ બહોળા પ્રમાણમાં અપનાવેલું હતું, અને કન્નડ સાહિત્યમાં આ એમનું અનોખું પ્રદાન છે. કન્નડમાં 'વચન'ના સ્થાપિતાઓ સંખ્યાબંધ છે; અને એ સર્વેમાં આધુનિક વિવેચકો અને પ્રાચીન પ્રશંસકો બન્નેના મતે મહાદેવીનું^૧ સ્થાન સીધી મોખરે છે. ઉત્કટ ભાવના અને ઊંડી સૂઝ એ એના 'વચન'ની ખાસિયતો છે. એનો આધ્યાત્મિક ઇતિહાસ, એનું સામાજિક પરિવર્તનું મંથન અને પછી સામાજિક-આ બધા વિશેના આજે ખ્યાલ એના 'વચન'માંથી મળી આવે છે.

ક્રીષિક નામે રાજવીના શાસન હેઠળ આવેલા ઉડતડિ નામના શહેરમાં રહેતા શિવભક્ત દંપતીની પુત્રી તે જ આ મહાદેવી. ઉંમર વધતાં મહાદેવી સર્વાનિશાથી લાવણ્યવતી સુંદરી બની. એક દિવસ જ્યારે ક્રીષિકની સવારી વ્યાયામશાળામાંથી પાછી ફરતી હતી, ત્યારે એકાએક એની નજર પોતાના ઘર આગળ બેઠેલી મહાદેવી ઉપર પડી. ક્રીષિક ત્યાં ને ત્યાં જ તત્ક્ષણે મદનબાણે ઘવાયો. પરવશ બનીને એણે એ જ જગ્યાએ હાથી ઈલાખ્યા. આખી સવારી પણ અટકી. મહાદેવી, જે કદાચ અત્યાર સુધી નિર્દોષપણે રાજસાલાને પચાર લેતો જોતી હતી, તે હવે એકદમ સભાન બની કે એ પોતે જ ક્રીષિકના ધ્યાનનું કેન્દ્ર હતી; અને ઝડપથી ઘરની અંદર ચાલી ગઈ. ક્રીષિકના ચક્રુઓ જ્યાં પહોંચે એમ ન હતા, ત્યાં એનું તદય પહોંચ્યું. એવામાં એના પ્રધાનોએ એને માંડમાંડ સંભાળી લીધી અને એને રાજમહેલમાં લઈ ગયા. પણ મહાદેવી તરફનું એનું આકર્ષણ એટલું દુર્દમ્ય હતું કે પ્રધાનો માટે મહાદેવીના પિતા પાસે મહાદેવીનું માર્ગ ક્યાં સિવાય ફૂટકો ન હતો. તેમણે ઉત્ક્રાંત ક્રીષિકની સંતપ્ત દશાનું નાદય વર્ણન તેના પિતા આગળ કર્યું, તેમણે એમને ધમકી પણ આપી કે રાજકુમારનો ગુસ્સો એની ઈચ્છાને ધૂળધાણી કરનાર રાય કે રંક ગમે તેના ઉપર ઊતરશે. મહાદેવીનાં સરજ અને ભીંજ માતાપિતા સાથેમાથ ગળસઈ ગયા અને રાજકુમારને પરણવા તેમ જ એની સમૃદ્ધિની સ્વામિની બનવા એને

૧. અક્ક મહાદેવીની રચના બ્રહ્મવેદી 'ચેચાંગ ત્રિવિધિ' નામનો ખીલે પણ એક લઘુ સંગ્રહ ઉપલબ્ધ છે. એમાં સડસડ ત્રિપક્તિ શ્લોક છે જે સુખ્યત્વે પ્રતીકાની સદાયથી, સાંકેતિક ભાષામાં, આત્મવિકાસની પ્રજ્વલાવસ્થાનું નિરૂપણ કરે છે.

૨. હરિહરે આપેલી મહાદેવીના જીવનની રૂપરેખાને સાર આવી આપવામાં આવ્યો છે. હરિહર મહાદેવીના માતાપિતાનું નામ શિવભક્ત અને શિવભક્તે આપે છે. ચામ-રસના મતે એ નિર્મલ અને સુમતિને નામે ઓળખાતાં એમનાં નામે સાચા સ્વરૂપમાં સચવાયાં છે કે નહિ એ ચોક્કસ નથી.

વિનવી. પણ કૌશિક 'ભવિ', એ લેકે સંવેતર, હતા અને તેથી મહાદેવીએ એ માગણી સાફ તરછેડી કાઢી.

મહાદેવી બાળપણથી જ ચેન્ન મલિકાલ્કનની ભક્ત હતી—એ જ એના એકમાત્ર નાથ હતા, એના પ્રીતમ હતા તેથી એ ચોખ્ખું જ હા કે એણે ૧૬ લૌકિક પદોને પશુવાનું કાખું જ નહીં લગ્નના આ માગણી અકબાઈને મહાદેવીએ નીચેનું 'વચન' નહીં જ ગાયુ પેષ એમ મેલ જાણે છે ?

હો મન માતુ મોહ્યુ ૨, ઓ મા,

સુરવર એ મહાગદિત જે,

અજર અરૂપ નિર્ગુણમાં

હો મન માતુ

હો મન માતુ મોહ્યુ ૨, ઓ મા,

સુરવર એ મધ્યગદિત જે

અંત ત્રિભાગ-અવયવ રહિતમાં

હો મન માતુ

હો મન માતુ મોહ્યુ ૨, ઓ મા,

સુરવર એ જન્મરહિત જે,

(ભયો તમા ભય) નિભયમાં

હો મન માતુ

હો મન માતુ મોહ્યુ ૨, ઓ મા

સુરવર નિઃસંગ નિઃસંનનમાં

દેશભૂમિ સ્થળકાળ હિતમાં

હો મન માતુ

અનુપમ ચેન્ન મલિકાલ્કન છેગાળો

એ છે નાથ હમાલ,

બળો ૨ મરણશીલ જરના વલ

હો મન માતુ

જ્યાર એની લાગણી આવી હતી ત્યાર મહાદેવી કૌશિક સાથે—નખધિખ ભવિ એવા કૌશિક સાથે પશુવાના વિચારને સમતિ આપે એ અમ્મજ જ છે

પાછા આપણે હરિહરે આપેલ વૃત્તાન તરફ નજર નાખીએ. મૌલિકના દૂતે પાછા બધા અને એને એમના કાર્યની નિષ્ફળતાનું નિવેદન કર્યું એમણે એને મ્હા કે મહાદેવીને દુન્યવી સમૃદ્ધિમાં સહજે રસ નહતા, અને ભગવાન શિવમાં એ એટલી

બધી તન્મય હતી કે ‘ભક્ત’ કે ‘ભવિ’ કોઈને તે પરણ્યે નહિ. આ સમાચારે કૌશિક-
કના ભડકે બળતા કામાગ્નિ માટે પવનની ગરજ સારી. એણે પ્રધાનોને એટલું જ
કહ્યું : “તેને સમજાવીને લાવો અગર જોરજુલમથી લાવો. એને જો જોઈએ એનું વચન
આપો. પણ એને મારી પાસે તો લાવો જ.” પ્રધાનો દ્વીપી મહાદેવીનાં માતાપિતાને
ત્યાં આવ્યા. એમણે જાહેર કર્યું કે રાજાશા હતી કે જો એનાં માતાપિતા પોતાની
પુત્રીને કૌશિક માથે પરણાવવાની ના પાડે તો એમને દેહાંતર્દક દેવો. “એને સોંપી
દો અને જિંદગીપર્યંત દોલત અને સુખમાં આળોટયા કરો,” આટલી ધમકી પૂરતી
હતી. માતાપિતાના પગ ભાંગી ગયા. એમની આંખોમાં આંસુ ઊભરાયાં. એમણે
કહ્યું : “ઓ દીકરી ! અમ વૃદ્ધ દંપતીને તારી જિંદને કારણે કારમા મોતે મરવું પડશે.
તારી ભક્તિ ખરેખર વિચિત્ર છે. શું આપણી સમક્ષ ભવિઓની સાથે લગ્નસંબંધથી
જોડાયેલ ભાવિક શીવ સ્ત્રીઓના દાખલા નથી ? તું અમને આવા ભયંકર મોત તરફ
શા માટે ધકેલે છે ? માટે મહેરબાની કરી બીજાઓ જેમ કરતા આવ્યા છે, તેમ તું
પણ કર અને કૌશિકને તારા પતિ તરીકે અપનાવ.”

આ એક વાર્તા ન વચાય એવો ધા હતો. જો એની પોતાની વાત હોત તો મહા-
દેવીએ એનો ઠેક સુધી પ્રતિકાર કર્યો હોત; પણ હવે એને માતાપિતાની જિંદગી
બચાવવાનો પણ વિચાર કરવાનો હતો. પોતાનું રક્ષણ કરવા જો એણે કદી ન
કર્યું હોત તે એણે પોતાનાં શિવભક્ત માતાપિતાને ખાતર કરવાનો નિર્ધાર કર્યો.
આ વખતે સંતોનું એક પ્રાચીન સુભાષિત એને યાદ આવ્યું : “કોઈ પણ ભોગે માણસે
શિવના ભક્તોનું રક્ષણ કરવું જોઈએ. ‘શરણ’ને બચાવવા ભક્તે પ્રત્યેક પ્રકારનું
દુઃખ અને દર્દ ખમવા તૈયાર રહેવું જોઈએ.” આ રીતે પોતાના નિશ્ચયમાં મક્કમ
બનીને એણે સર્વોચ્ચ બલિદાન આપવાનો નિર્ણય લીધો કે એ લગ્નમાં પોતાનું
શરીર સોંપશે હવે એણે એનાં માતાપિતાને શાંત પાડ્યાં અને પ્રધાનોને કહ્યું કે જો
તેઓ એની થરતોને કબૂલ રાખે તો એ એમની માગણી કબૂલ રાખશે : “મને ગમે
તે રીતે હું શિવની ભક્તિમાં રોકાઈશ. ‘માહેશ્વર’ લોકના સંગમાં હું મને ગમે તે
રીતે વખત વિતાવીશ. મારા ગુરુની, મારી ઈચ્છા પ્રમાણે સેવા કરીશ અને મને
પસંદ પડશે તેમ જુ તમારા સબકુઆર સાથે રહીશ. અને આ થરતોના ભંગને માત્ર
ત્રણ જ વાર હું માફ કરીશ.” પ્રધાનોએ ઘણી ખુશીથી થરતો કબૂલ રાખી અને એ
થરતો સાથેના એક દસ્તાવેજ પણ તૈયાર કર્યો. છેવટે મહાદેવી એને પરણવા કબૂલ
થઈ હતી, એ જાણતાં કૌશિકના આનંદનો પાર ન રહ્યો. એણે તેનાં માતાપિતા પર

અટલક પન વરસાવ્યું, અને એ લગ્ન માટે નિધરિલ શુભ દિવસની ઉત્સુકતાપૂર્વક રાહ જોવા લાગ્યો.

એ દિવસ આવી પહોંચ્યો. મહાદેવીએ પોતાના દેહને બહુમુશ્વ વસ્ત્રો અને મહાર્ચ આભૂષણોથી શણગારાવા દીધા, પણ એના હૃદયમાં તો દુઃખ અને હતાશાનું જ સામ્રાજ્ય વ્યાપ્યું હતું. લગ્નવેદી પર લઈ ગયા પહેલાં શણગારના ભવિના પશુ જેવી જ મનોદયા એણે અનુભવી હશે; અને એ સ્વેચ્છાએ આ ભક્ષિદાન માટે નેપાર ઘઈ હતી, એને હોધે એની વ્યથા વધારે દાટણું હશે. લગ્ન-મંડપમાં નક્કી કરેલ મુદ્દતે અનાનુર વધૂ અતિ આનુર વરના હાથમાં સોંપી દેવામાં આવી, અને કૌશિકના શબ્દમહેલમાં એની ચરિત્રીન પત્ની તરીકે રહેવાની એને ફરજ પડી.

પણ હજુએ એને એક દિલાસો હતો. જ્યારે સર્વસ્વ ગુમાવ્યું ભાસતું હતું, ત્યારે શી ખબર કઈ ચીતે એની જાત માટે એણે એ બચાવ્યું હતું. રોજ એ બને એટલા લાંબા વખત સુધી શિવની ભક્તિમાં રોકાતી, હરેજીમાં રાખેલા લિંગ ઉપર એ પોતાની તરસી નજર દેવતી, વિધિસર એની પૂજા કરતી, પોતાના હૃદય સાથે એને ચાંપતી, ચેન્ન મલ્લિકાજ્યુન પ્રત્યેની એની ભક્તિને નિરૂપતાં ગીતો ગાતી અને ભવિ સાથે એને જકડતી બંધનોમાંથી મુક્તિ અપાવવા યાચના કરતી. પછી એ 'શરણ' લોકોને જમાડતી, એમના ઉન્નતિકારક સંગમાં થોડે સમય ગાળતી અને આ અર્થોક્તિ અનુભૂતિને સાકાર કરતાં નવાં નવાં વચન રચીને ગાતી. પણ આ આનંદ-મય દશામાં એ લાંબા સમય રહેવા પામતી નહિ. સૂર્ય આઘમનો અને જગતની સાથેસાથે એના ઉર્મગ પર અંધકારના ઓળા છવાઈ રહેતા. કૌશિકનું તેડું આવતું અને એ મહાપરાણે શિવભક્તોને વજાવી દેતી હતી. અને આ ચીતે ભક્તિ અને સાંસારિક જંજાળ વચ્ચે અહોંતહીં ઝેલાં ખાવાની ફરજ પાડનાર ભગવાનને સંતોષીને શેષ અને હોંસપત વ્યકત કરતું બીજું પદ ગાતી. એ બધાં આભૂષણો ફેંકી દેતી, ધૂળભર્યાં વસનો પહેરતી, બધા સપ્તગાર પરિહરતી, અને ત્યારે હવે જ્યાં કૌશિક એની ઉત્સુક મને પ્રતીક્ષા કરતો બેઠો હોય એ સ્થાનમાં જતી.

અને કૌશિકનો મહાદેવી માટેનો રાગ એટલો તો અત્યુક્ત હતો કે એનો નિર્વેદ એને મીઠો લાગતો. જાણે કે સ્પર્શમયિની (બધી જ વસ્તુઓને સ્પર્શતાંવેંત સોનામાં પવટી દેતો ચમન્દારિક મણિ) પ્રતિમા રોષમાં લોહના પૂતળાને અડતી હોય; તોયે લોહનું પૂતળું તેથી સોનેરી વર્ણ તો પામતું જ હતું! શિવ માટેની પ્રમજા ઝંખનાના

દર્દમાં મહાદેવીએ થિવને સંત્રિધેલું એક 'વચન' નીચે પ્રમાણે છે:

ઓ પ્રભુ! મન હોય તો સાંભળો, મન ન હોય તો ન સાંભળશો;
તમારે વિશે ગાઈશ નહિ ત્યાં સુધી મને જંપ નહિ વળે.
ઓ પ્રભુ! તમારી ઈચ્છા હોય તો સ્વીકારો, ઈચ્છા ન હોય
તો ન સ્વીકારશો. તમને ભજવા વિના મને જંપ નહીં વળે.
ઓ પ્રભુ! તમારી ઈચ્છા હોય તો મને ચાહો; ઈચ્છા ન
હોય તો ન ચાહશો. તમને હાથમાં ઝુલાવ્યા વિના મને જંપ નહિ વળે.
ઓ પ્રભુ! તમને ગમે તો મારી સામે જુઓ, ન ગમે તો ન જોશો.
પણ અદમ્ય ઉત્કંઠથી તમારી સામે એકીટથે ન નિરખું
ત્યાં સુધી મને જંપ નહિ વળે.

ઓ ભગવાન ચેન્ન મલ્લિકાર્જુન! હું તમારી ભક્તિ
કરું છું અને આનંદમસ્ત બની રાખું છું.

મહાદેવીનો ભગવાન માટેનો પ્રેમ અપારિવ હતો, જ્યારે કૌશિકનો એના માટેનો રાગ
પારિવ હતો. બાકી, કૌશિકે એની આરાધ્યદેવીને બરાબર આવા જ શબ્દોમાં સંત્રિધી હોત!

તો પછી મહાદેવીએ આ વિપરીત મિલનની વેદના શી રીતે સહી? કવિ કહે છે
કે દુઃસ્વપ્નમાં અનુભવેલા મિલન જેવું એ હતું; મહાદેવીનો આત્મા એના દેહ ઉપર
ગુન્જના ત્રાસને એક ઉદાસીન સાક્ષી તરીકે જોતો હતો. આવી હતી એની નિવિ-
કારતાની પરાકાષ્ઠા!

આમ ને આમ યોગ વખત સુધી ચાલ્યા કમું. એક દિવસ કેટલાક 'માહેશ્વર'
સંતા દૂરથી રાજમહેલમાં આવ્યા અને રાણીને સમગ્રાર કહેવડાવ્યા. પણ એ વખતે
મહાદેવી આરામ લેતી હતી, અને કૌશિકે નોકરને પાછો મોકલ્યો અને જોરથી કમું કે
એકે દિવસ આ ભગતડાઓના આગમન વગર ખાલી જતો નથી, અને રાણીને વધારે
નહિ તો એક દિવસ તો નિર્મિત ઊંઘ લેવા દેવી જોઈએ. આ બધા ઘોંઘાટથી મહાદેવી
ગતી ગઈ. ભકતો માટે અયમાનજનક શબ્દો ઉચ્ચારવા બદલ એ કૌશિક ઉપર ખૂબ
ક્રોધે ભરાઈ અને આવો બનાવ બન્યો તે બદલ રડવા લાગી. કૌશિકનો આ પ્રથમ
અપરાધ હતો, અને એણે વીનવતાં, મહાદેવી ક્ષમા આપવા કબૂલ થઈ. બીજો અપ-
રાધ તરત જ થવાનો હતો. એક સવારે દેવની પૂજામાં વિધિસર શુદ્ધ થઈને મહા-

દેવી એમ્બિતો બેઠી હતી, ત્યારે કૌશિક એના દર્શનથી પોતાની આખોને ધરવા નહીં જામાં આળો એના અઘોરિક સોંદર્યથી એ એવો તો અજાણ ગયો કે એ પરવશ બની એના તરફ ધસ્યો અને એને બાલુપાશમાં જડી. મહાદેવીની યોગમયાધિમા ભાંગ પડ્યો એણે પાછળ જોયું અને જાણે કે તીવ્ર તત્વાવરથી પાછળ હટતી હોય એમ કૌશિકના મુખ માંમે જોયું અને પાછી હાડી ગઈ ગુસ્સામાં અક્રબાઈને એણે કૌશિકને ઉગ્ર શબ્દો કહ્યા. 'ભલિ' એવો એ એની શિવભક્તિની વચ્ચે ત્યાં આવીને એને સ્પર્શો થી રીતે થકે? દીક, પણ એણે બીજે જુનો ક્યો હતો

કહેવાય છે કે વની એક દિવસે જ્યારે મહાદેવી એના પતિ નાથે એકાંતમાં હતી, ત્યારે એના ગુરુનું ચત્રમહેશ્વર આગમન થયું એ વખતે એણે પૂર વચ્ચે પહેરેલા ન હતો, પણ એની ઈચ્છા અભ્યાસ ગુરુને દરજત પ્રાપ્ત કરવાની થઈ આવી. કૌશિકને પોતાની માનહાનિ થતી લાગી અને એણે અધીરા થઈને એનું વસ્ત્ર પૂરેલી લેતા કટાક્ષમાં કહ્યું "રહેવા દે, ગેવા દે! તારા જેવી પરમખત હૃદયની સાધ્વીને કપાળની થી જરૂર છે?" આ તો હદ થઈ? એના ત્રણ અપરધાનો આકરે હવે પૂરે

૧ અમરસના 'પ્રમુલિતલીલે'માં આ કથાનક જુદી રીતે આપ્યું છે અમરસના મતે જ્યારે મહાદેવીને સમાચાર મળ્યા કે કૌશિક એને પરણવા માગે છે, ત્યારે એણે શરત મૂકી કે રાજકુમાર બંને આવીને સોગંદ લે કે એનું હૃદય છત્તા પહેલાં એ એનું કંઈ કરશે જ્યારે કૌશિકે આવા સોગંદ લીધા, ત્યારે મહાદેવીએ એની બેટા સ્વીકારી અને એના મહેલમાં ગઈ ત્યાં એણે ગરત મૂકી કે કૌશિકને બહાર બને તો જ એ એનો સ્વીકાર કરે પણ કૌશિકે જવાબ આપ્યો કે એ એની સાથે રહેવા કમલ નહિ થાય અને કૌશિકે આપેલા બધા વસ્ત્રો અને આભૂષણો એને પાછા આપી એ મહેલ છોડી ગઈ આ આસાધ્યવસ્તુ વર્તણૂકથી કૌશિક સ્તબ્ધ થઈ ગયો એને લાગ્યું કે મહાદેવીએ મનજ પરનો કાળ ગુમાવ્યો હતો એના એના પરનો પ્રેમ જોસરી ગયો અને એને પરાણે સોંકવાનો વિચાર માગ વાળ્યો થોડાક સમય માટે મહાદેવીએ કૌશિક સાથે વિચારિત છત્તન જાણ્યું હતું કે નહિ એ જૂળ ઉમ ચર્ચાનો વિષય થયો છે બધા મુદ્દાઓ વિચારના વિદ્વાનોને લાગે છે કે દરિદરની કવિતામાં મળતો જતાવ વધારે વિશ્વસનીય છે, કારણ કે, એ વધારે પહેલાંને અને સ્વાભાવિક છે એ ન બુલાવુ જોઈએ કે મહાદેવીનું કૌશિક સાથે પરણે લગ્ન થયેલું અને માનાપિતાને જવાવવા જ એ લગ્નને જેણે નમતું આપેલું તેથી એ હાંકત એની આધ્યાત્મિક મહાનતામાં જરાયે હિંચ આજુની નથી દરિદરે એના આત્મસમર્પણની વાર્તા એવી કુશળથી આલેખી છે કે એની હાડી ભજિ અને તપાવ સ્વભાવ હોખી આવે

થયો હતો. મહાદેવી પ્રત્યેનો કૌશિકનો અતિશય પ્રેમ, એને પોતાની ત્રાણે ૮૮ ૮૮કડી રાખવાની એની અત્યંત ઈચ્છા અને પ્રયત્ન હોવા છતાં, કૌશિકે ત્રણવાર લગ્નની શરતોનો ભંગ કર્યો હતો. એ મહાદેવી અને 'માહેશ્વર' સંતાની વચ્ચે અંતઃક્રમ થયો હતો અને મહાદેવી અને ગુરુની વચ્ચે આવ્યો હતો. મહાદેવી ૮૦ મુક્તિની ઝંખના કરતી હતી એ હવે હાથવેંતમાં હતી. એની પૂજનું રિગ હાથમાં લઈને એણે રાજમહેલ છોડ્યો. દેહસુખની અભિલાષાઓ અને ઈન્દ્રિયો પર ગુન્દનો ત્રામ હવે ભૂતકાલીન બની ગયાં હતાં. આ નવી મળેલી મુક્તિમાં આનંદવિભોર બની એણે માતાપિતાની અને ગુરુની વિદાય લીધી અને સંન્યાસની જીવંત મૂર્તિ બની એણે એકલા જ નગર છોડ્યું.

હરિહરનાં વૃત્તાંત અનુસાર, અક્ક મહાદેવીએ એના આસપ્થદેવ શ્રીવેન્ન મહિષાસુરના પવિત્ર નિવાસસ્થાન શ્રીશેલ પર્વતની દિશામાં પોતાની દષ્ટિ દેખી, અને વિકટ મુસાફરી પછી, એ એની યાત્રાના લક્ષ્ય ઉપર પહોંચી, અને ઈશ્વરની અનવરત પૂજા અને ધ્યાનમાં કરીકામ થઈ. શિવની મનભર ભક્તિ કરતી તે કંદરાઓ નજીક, ઝરણાંઓ નજીક, ઉપવનો અને પુષ્પોદ્યાનો નજીક ફરતી દેખાતી હતી, પણ એના પૂર્વાશ્રમના ઓછાવા હજીયે એનો પીછો છોડતા ન હતા. એનાં માતાપિતા એને મળવા આવ્યાં અને પોતાની યુવાન કન્યાનું કંદેર તપસ્વી જીવન જોઈ દુઃખી થયાં. પણ એણે એમને કહ્યું કે, એ હવે તે 'ભવિ'ના ભંધનોમાંથી મુક્ત થઈ હતી અને 'ભવ'ની સેવાને વરી હતી. એની મક્કમતાથી આશ્ચર્યચકિત થયેલાં માતાપિતાએ એની વિદાય લીધી. પણ હજી મહાદેવીનાં પ્રલોભનોના અંત નહોતો આવ્યો. હવે પ્રેમસંતપ્ત કૌશિક એની પાસે નવા વેશે આવ્યો. કૌશિકે ધાર્મ્ય કે પોતે શેવ વિષ્ણુના ધારણ કરે તો હજી મહાદેવીનો પ્રેમ જીતી શકે. આ રીતે એ પવિત્ર સ્ત્રીની માળા પહેરી, પુનિત ભસ્મની અર્ચા વગેરે કરી આવ્યો અને એના પગે પડી, હવે પોતે 'ભક્ત' થયો હતો, એમ જાણાવી એણે મહાદેવીને તેના ઉપર દયા કરવા થાચના કરી. પરિસ્થિતિમાં આવે અભૂધાર્યો પલટો આવેલો જોઈ, હરિહર કહે છે, મહાદેવીએ એ વખતે આ પ્રખ્યાત 'વચન' ઉચ્ચાર્યું:

ઓ ભગવાન! મેં તમારી માયાનો ત્યાગ કર્યો છતાં તમારી માયા મને છોડતી નથી. હું પ્રતિકાર કરું છું, છતાં એ મને વળજે છે અને મારી પાછળ પાછળ આવે છે.

૧ હરિહરે આગેલું 'વચન'ના અન્યાર્થને ઉપરનું અર્થાત્મ અનુસરે છે.

યોગી માટે તમારી માયા યોગિની બનીને આવે છે;
સાધુ માટે સાધ્વી બનીને આવે છે; તો સંત માટે
એ છગ્રીદાર બનીને આવે છે. દરેકના સ્વભાવ
પ્રમાણે સ્વાંગ સજીને એ આવે છે

જ્યારે હું પર્વત પર ચડી, ત્યારે તમારી માયા
પણ મારી પાછળ ચડી. જ્યારે હું જંગલમાં પ્રવેશી
ત્યારે તમારી માયા પણ મારી પાછળ જ ત્યાં દાખલ
થઈ. અરે! હજીયે જગત મારો પીછે છોડતું નથી.

ઓ અનંત કૃપાનિધાન પ્રભુ! ઓ મલિનકર્મીન!
તમારી માયા મને બીવડવે નહે તમારો અનુગ્રહ
મારા પર વરસાવો.

સાથે જ મહાદેવીએ માયાને જીતી લીધી હતી. પારિવ પ્રેમનાં બધાં જ પ્રલો-
ભનોથી તે પર બની ગઈ હતી. કૌશિકનાં વિકારી દબાણોને તેણે પાછાં દેશ્યાં હતાં
અને એણે તેને કહ્યું કે તેની સાથે પોતાને હવે કથી જ નિસ્ખત નથી, પછી ભલે
એણે ભક્તનાં લક્ષણ ધારણ કર્યાં હોય હવે કૌશિકે છેલ્લો ઉપાય અજમાવ્યો. એ
ભેટો લઈને શિવભક્તો પાસે ગયો અને એમને કહ્યું કે પોતાની પત્ની મહાદેવીએ
પોતે ‘ભવિ’ હોવાને કારણે એને છોડી દીધા હતા પણ હવે એ ભક્ત થયો હતો અને
તેથી એણે મહાદેવીને પોતાની પાસે આવવા માટે સમજાવવા ભક્તોને વિનવ્યા.
‘માહેશ્વર’ સંતોને એની માગણી ન્યાય લાગી; અને એમણે મહાદેવીને તેડું મોકલ્યું;
સંદેશવાહક મહાદેવી પાસે ગયો ત્યારે એણે આ સાધ્વીને પ્રેમસમાધિમાં નિમગ્ન જોઈ
અને એના ધ્યાનમાં ખલેલ પાડવાની હિમત કર્યા વગર એ પાછો આવ્યો ‘માહેશ્વર’
સંતો પોતે જ એ જ્યાં હતી ત્યાં ગયા. એની પરમોન્મુદ આધ્યાત્મિકતાની પ્રશંસા
કરી એમણે કૌશિકને પાછા જવા કહ્યું; કારણ કે, મહાદેવીના નિવિઘ્ન રુદયમાં કૌશિક
માટે સ્થાન ન હતું.

યોગ સમય પછી મહાદેવી આ પારિવ જીવનથી કંટાળી ગઈ અને એણે ભવિના
સંસર્ગથી દૂષિત થયેલા શરીરમાંથી પોતાને છોડાવવા શિવને પ્રાર્થના કરી. એની

ઈચ્છા ફળીભૂત થઈ અને એ અભિનવ દિવ્ય શરીરે કેલાસમાં પહોંચી.^૧

ખરેખર જિંદગી એના માટે કપરી નીવડી હતી. એના આત્માની જ્ઞપ્તિવાતો સમજતા વગર જીવતે એને યોગ્યરૂઢી જીવન તરફ ધકેલી હતી. મક્કમ નિશ્ચય અને અસામાન્ય હિંમતથી જ મહાદેવી એનાં બંધનોને ફગાવી દઈ શકી હતી, પણ એને કારણે એની જગત તરફની દષ્ટિ કરડી નહોતી થઈ. ઊલટું જગતની ધમાચકડી અને ધમાકે તો એને સમજાનો પાઠ શીખવીને અમૂલ્ય વિદ્યાસ્રોતની ગરજ સારી:

પર્યંતયોષે ધર બાંધ્યા પછી માણસને પધુઓની બીક સખવી કેમ પાડવે ?
સાગરકંઠે ઘર બાંધ્યા પછી, ઊછળતાં મોજાઓથી ગભરાવું કેમ પાડવે ?

બજારમાં ધર કર્યા પછી એના ઘોંઘાટથી પાછું પડવું કેમ પાડવે
ઓ વેન્ન મલ્લિકાજીન ! હું કહું છું તે સાંભળો.

આ જગતમાં જન્મ્યા પછી માણસે પ્રશંસા કે નિંદાથી મિજાજ ગુમાવવો
ન જોઈએ, પણ પોતાના આત્માનું સંતુલન ટકાવવું જોઈએ.

મહાદેવી આધ્યાત્મિક દોરવણી લેવા માટે કલ્યાણમાં આવી હતી. પણ વડીલોએ આશ્ચર્ય વરસે એમ કે મહાદેવી આ માગે ખૂબ આચળ વધેલી હતી, અને એમની પાસે એને શિખવાડાય એવું એણે હતું. ખાસ કરીને બસવેશ્વર આ પુણ્ય સંત નાસીની આધ્યાત્મિક પૂર્ણતાથી બહુ ખુશ થયા હતા અને મહાદેવી છુપાતા વાદ્યમ વેન્ન મલ્લિકાજીનની મોજ કરવા માટે બીજાં બધાં કરતાં એમની પાસે જ સલાહ માટે વધુ જતી. એ અને બીજા વડીલોએ એના હૃદયનાજ સાથે અખંડ મિલન સાધવાના દૃઢ નિશ્ચયને આશીર્વાદથી વધાવ્યો; જાણે કે એમણે એમની પુત્રીને ભગ-

૧ કૌશિકનાં બંધને માથી ઉઠવે રૂપયા બાદના મહાદેવીના આ ચારિત્રિક હરકતો અને ભૂતિ વિશે હરિહરે ખાસ કર્ક કથું નથી પીરસીવ સ પ્રદાવના મહાન સુધારક બસવેશ્વર સાથેની મુલાકાતને પછ હરિહરે નિરેશ કરેલો નથી આતી 'પ્રમુખિંગકાલે' અને 'શુન્યસ પાદને' આખણી મદતે આવે છે. એમના મને, શીતેલ પર જતાં પદેતાં મહાદેવી અત્યંત પ્રસંગી કાર્જબુદિ અને વૈષ્ણવ સ પ્રદાવનો દોરીસચાર કરતાં કેન્દ્ર-સ રૂપા સમગ્ર બસવેશ્વરના નિવાસસ્થાન કલ્યાણમુખ્ય અર્ક હતી. અક્ષ મહાદેવીના પોતાનાં કેન્દ્રાક 'વલ્લભ'ના પુરાચ લખરથી એના જીવનમાં આવેલ વચનાઓ આપેલ હશે, એનું સંસ્કર્ષન મળી શકે છે.

યોગી માટે તમારી માયા ચોગિની બનીને આવે છે,
સાધુ માટે સાધ્વી બનીને આવે છે, તો સંત માટે
એ છત્રીદાર બનીને આવે છે. દરેકના સ્વભાવ
પ્રમાણે સ્વામ સજ્જને એ આવે છે

જ્યારે હું પર્વત પર ચડી, ત્યારે તમારી માયા
પણ મારી પાછળ ચડી. જ્યારે હું જંગલમાં પ્રવેશી
ત્યારે તમારી માયા પણ મારી પાછળ જ ત્યા દાખલ
થઈ અરે! હજીયે જન્મત મારો પીછો છોડી નથી.

ઓ અનંત કૃપાનિધાન પ્રભુ! ઓ મહિમાજ્યોત!
તમારી માયા મને બીવડવે છે તમારો અનુગ્રહ
મારા પર વરસાવે

સાચે જ મહાદેવીએ માયાને જીતી લીધી હતી. પાર્શ્વ પ્રેમનાં બધાં જ પ્રસા-
નોનાથી તે પર બની ગઈ હતી. કીચિકનાં વિકારી દબાણોને તેણે પાછાં દેખ્યાં હતાં
અને એણે તેને કહ્યું કે તેની સાથે પોતાને હવે કશી જ નિરબત નથી, પછી ભલે
એણે ભક્તનાં લક્ષણ ધારણ કર્યાં હોય હવે કીચિકે છેલ્લો ઉપાય અજમાવ્યો. એ
ભેટો લઈને સિવભક્તો પાસે ગયા અને એમને કહ્યું કે પોતાની પત્ની મહાદેવીએ
પોતે 'ભવિ' હોવાને કારણે અને છેડી દીધા હોવા પછી હવે એ ભક્ત થયા હતા અને
તેથી એણે મહાદેવીને પોતાની પાસે આવવા માટે સમજાવવા ભક્તોને વિનવ્યા.
'માહેશ્વર' સંતોને એની માગણી ન્યાય લાગી, અને એમણે મહાદેવીને તેડું મોકલ્યું.
સંદેશવાહક મહાદેવી પાસે ગયા ત્યારે એણે આ સાધ્વીને પ્રેમસમાધિમાં નિમગ્ન જોઈ
અને એના ધ્યાનમાં ખલેલ પાડવાનો હિમ્મત કર્યા વગર એ પાછો આવ્યો. 'માહેશ્વર'
સંતો પોતે જ એ જ્યાં હતી ત્યાં ગયા. એની પરમોત્કૃષ્ટ આધ્યાત્મિકતાની પ્રશસા
કરી એમણે કીચિકને પાછા જવા કહ્યું; કારણ કે, મહાદેવીના નિવિકારી હૃદયમાં કીચિક
માટે સ્થાન ન હતું

સોડા સમય પછી મહાદેવી આ પાર્શ્વ જીવનથી કંટાળી ગઈ અને એણે ભવિના
સંસર્ગથી દૂષિત થયેલા શરીરમાંથી પોતાને છોડાવવા સિવને પ્રાર્થના કરી. એની

ઈચ્છા ફરીભૂત થઈ અને એ અભિનવ દિવ્ય શરીરે કલસમાં પહોંચ્યો.^૧

ખરેખર બિદગો એના માટે કપરી નીવડી હતી, એના આત્માની જરૂરિયાતો સમજ્યા વગર જગતે એને એકાગ્ર જીવન તરફ ધકેલી હતી. મક્કમ નિશ્ચય અને અસંખ્યાન્ય શિમતથી જ મહાદેવી એનાં બોપનોને ફગાવી દઈ શકી હતી, પણ એને કશું એની જગત તરફની દ્રષ્ટિ કરતી નહોતી થઈ. ઊલટું જગતની ધમાચકડી અને ધમાચે તો એને સમનાનો પાઠ શીખવેને અમૂલ્ય વિદ્યાસેનનો ગરજ સારી:

પર્વતદેવે ઘર બાંધ્યા ત્યારે માણસને પશુઓની ભીક ચખવી કેમ પાડવે?

સાગરકંઠે ઘર બાંધ્યા પછી, ઊછળતાં મોજાઓથી ગભરાવું કેમ પાડવે?

જમરામાં ઘર કર્યા પછી એના ઘોંઘાટથી પાછું પકડું કેમ પાડવે

એા ચેન્ન મલ્લિકાર્જુન! હું કહું છું ને સાંભલો.

એા જગતમાં જન્મ્યા પછી માણસે પ્રયત્ન કે નિષ્ઠાથી મિળતી ગુમાવશે

ન જોઈએ, પણ યોત્સના આત્માનું સંતુલન ટકાવવું જોઈએ.

મહાદેવી આધ્યાત્મિક દોરવણી થિવા માટે કલ્યાણમાં આવી હતી. પણ વડીલોએ આશ્ચર્ય વચ્ચે જોવું કે મહાદેવી એ માર્ગ ખૂબ આગળ વધેલી હતી, અને એમની પાસે એને સિખવાડાય એવું બોધ હતું. ખાસ કરીને ભગવદ્ગીતા આ યુવાન સંનવારીની આધ્યાત્મિક પૂર્ણતાથી બહુ ખુશ થયા હતા અને મહાદેવી દુષ્ટતાના વાલમ ચેન્ન મલ્લિકાર્જુનની યોજ કરવા માટે બીજા બધાં કરતાં એમની પાસે જ સલાહ માટે વધુ જતી. એ અને બીજા વડીલોએ એના હૃદયનાથ સાથે અખંડ મિલન સાધવાના દૃઢ નિશ્ચયને આશીર્વાદથી વધાવ્યો; જાણે કે એમણે એમની પુત્રીને ભગ-

૧ કોશિકાનાં બંધનોમાંથી છુટે દૃષ્ટિ બાહ્યના મહાદેવીના આધ્યાત્મિક હૃદય અને ભયુતિ વિશે હવિહરે જાણ કરી હતી નથી. ધીરશીલ સંપ્રદાયના મહાન સુધારક ભગવદ્ગીતા સાથેની મુલાકાતનો મહત્વ હવિહરે નિરૂપ કર્યો નથી. આથી 'પ્રમુલિત મહાદેવ' અને 'શંખસંપાદને' આપણી મદદે આવે છે. એમના મતે, શીસૈવ પર જગત પહેલાં મહાદેવી અલ્લભ પ્રાપ્તી પ્રાપ્તિ અને વૈષ્ણવ સંપ્રદાયનો દોરસિત્તાર કરતાં દેવ-સંદેશ સમા ભગવદ્ગીતા નિવાસસ્થાન કલ્યાણમાં ગઈ હતી. અક્ષ મહાદેવીના પોતાનાં દેહસંકલ્પ 'વચન'ના પુરાણ હવેથી એકાદ્યનમાં આવેા વચનાઓ આપ્યા હશે, એનું સમર્થન મળી રહે છે.

વાન સાથે પરણાવી હોય અને હવે એને ક્રીરીવ ચરના પતિગૃહે મોકલતા હોય!
અને મહાદેવીએ એમની વિદાય લેતી વખતે એમને ખાતરી આપી કે એના
આધ્યાત્મિક ગૃહ ઉપર કદી નામોશી નહિ લાવે.

ગુરુના હાથે મારો જન્મ થયો,
અર્સખ્ય શરણ સંતોએ દયાથી મને ઉછેરી,
અર, એમણે મને 'ભાવ'નું દૂધ, મન્યજ્ઞાનનું ધી
અને પરમાર્થની^૧ તાકર—આ ત્રિવિધ અમૃત
ખવડાવ્યું—અને મોટી કરી.

તમે મારા અનુકૂળ પતિ સાથે લગ્ન કરી આપ્યા, અને હવે મને પતિગૃહે મોકલવા
તમે અગણિત સખ્યામાં ભેગા થયા છે. બસવણુને સતોષ થાય એ જ રીતે હું
મારા નાથની સેવા કરીશ.

ચેન્ન મહિલકાન્ઠનનું પાત્રિગ્રહણ સ્ત્રીને હું હમેશાં તમને ચણસ્વી બનાવીશ,
નામોશી નહિ લાવું આ વિશે નિશ્ચિત બનો અને, ઓ વડીલો, મહેરબાની કરી પાછા
જાઓ મારાં તમને પ્રણામ હજી.

આધ્યાત્મિક વધુ મહાદેવી એના પ્રીતમને તન્મુખ મળવાની આશાએ સાવ
એકઠી જ ક્રીરીવ પર્વત પર ગઈ એના અલૌકિક પ્રેમની દર્દભરી જખનાને વ્યક્ત
કરતા આ 'વચન' કન્નડના સર્વોન્નૃષ્ટ ભિમિમલ્યોમાં સ્થાન ધરાવે છે. બિંદી ઇંચણથી
ઝાકળાયેલી આકુળ સદેષ પ્રતીક્ષા કરતી આ વધુએ પ્રભુને આમંત્રણ.

ઓ મારા નાથ! તમે કનકાચ્છદિત થઈને, જરિયાન
વઝો સજીને, સુગંધથી મહેકતા મારી પાસે આવો.
તમારું આગમન એ તારે જ મારા પ્રાણોનું પુનરાગમન

કોઈ પ્રસુતકયાની નાવિકાની જેમ અધોક્ષિક પ્રિયતમની ગેરહાજરીથી મલાદેવી અસહ્ય દર્દ અનુભવતી. નીચેનું 'વચન' પરંપરાગત અંતરંગ દ્રવીને જ સંમિપામું છે, પરંતુ એમાં મૂર્ત થતો ભાવ રૂઢ નથી, બલકે ભુદો છે:

મારું વ્યાકુળ રૂદય સંપૂર્ણપણે અસ્વસ્થ થઈ ગયું છે,
ઓ વલાલા! વાતો પવન એ મારા માટે જાણે કે
સળગતી જવાળા છે. ઓ વલાલા! ચાંદની મને દબાડતા
સૂર્યમાં ફેરવાઈ ગઈ છે. ઓ મારી સખી! નગરના
જાત અધિકારીની માફક હું અર્જીતર્જી ભમું છું. ઓ
સખી, એમને મનાવ, એને મારી પાસે લાવ;
ચેન્ન મલ્લિકાર્જુન રીસાઈને મારી પાસેથી જતા
રહ્યા છે.

પ્રેમજ્વર વધતાંની સાથે દુન્યવી ક્ષણપટ્ટ લેવાય છે. મલાદેવી પહેલેથી જ સમજતી હતી કે પ્રભુ સર્વ જગતમાં વ્યાપી રહેલા છે અને પ્રભુને સર્વ વસ્તુઓમાં પ્રગટ થવા એણે પ્રાર્થના કરી હતી:

સમસ્ત અસ્તુ તમે છે,
કાન્તાસનાં બધાં જ ભવ્ય વૃક્ષો તમે જ છે,
વૃક્ષોમાં ફરકતાં બધાં જ પક્ષીઓ અને
પશુઓ તમે જ છે,
ઓ ચેન્ન મલ્લિકાર્જુન, સર્વવ્યાપી તમારી મુખરછાવિને મારી
પાસે પ્રગટ કરો

કલ્પનાસભર પ્રાર્થનાનું સ્થાન હવે મલાદેવીની યેલી આંખને દષ્ટિગોચર થતી પ્રત્યેક વસ્તુને કરવામાં આવતી કાકણદીબરી વિનવણીઓ બે છે:

કલ્પવ કરતા અને બોલતા ઓ પોયટો, તમે, શું તમે એમને જોયા છે?
ખંચમનું દૂજબ કરતા ઓ કોકિલો, તમે, શું તમે એમને જોયા છે?
ભટકતા ઓ ભમરાઓ, તમે, શું તમે એમને જોયા છે?
ચરોવરકાંઠે સરકતા ઓ ધસો, તમે, શું તમે એમને જોયા છે?
ગિરિકંદરાઓમાં નૃત્ય કરતા ઓ મપ્પો, તમે, શું તમે એમને જોયા છે?
કણો, મને કણો, મલ્લિકાર્જુન કયાં છે?

અને છેવટે ખૂબ આધ્યાત્મિક ચાતના પછી એને પરમાત્માએ દર્શન આપ્યું. સમુદ્ર અને લાક્ષણિક તાદ્યતા ધરાવતું નીચેનું 'વચન' એની સાક્ષી પૂરે છે:

મેં એમને દિવ્ય સ્વરૂપે જોયા છે,
જાતાપારી,
રત્નજડિતમુકુટધારી,
શુભ્રદંતાવલિપુકત,
સ્મિતવદન,
ચીંટે બ્રહ્માંડને આંખોની ઘુનિથી અજવાળતા એમને,
મેં નીરખ્યા અને માયાં નયનોની નૃષા છિપાઈ ગઈ.
શ્રોધ પુરુષો પણ સખીભાવે જેની સેવા કરે છે,
એમને મેં જોયા.
આદ્યશક્તિ સાથે લીલા કરતા સર્વોપરી ગુરુ
ચેન્ન મલ્લિકાર્જુનને મેં જોયા છે,
અને હું તરી.

ઈશ્વરનો પરમસ્વરૂપે ચર્ચો એ સામાન્યાર હતા, પણ મહાદેવી એવી પણ બ્રહ્મ બ્રહ્મી અને એણે નિરાકાર બ્રહ્મ સાથે પણ ગૂઢ અદ્વૈત સાધ્યું જણાય છે. એ અવ્યક્તને એણે આ પ્રમાણે વ્યક્ત કર્યું છે, અને આ 'વચન' સાથે આપણે વિરમીએ છીએ:

હું એમ નથી કહેતી કે આ લિંગ છે,
હું એમ નથી કહેતી કે રો લિંગ સાથેનું ઓકર છે,
હું એમ નથી કહેતી કે એ અદ્વૈત છે,
હું એમ નથી કહેતી કે એ સમન્વય છે,
હું એમ નથી કહેતી કે એ બન્યું છે,
હું એમ નથી કહેતી કે એ નથી બન્યું.
હું એમ નથી કહેતી કે એ તમે છો,
હું એમ નથી કહેતી કે એ હું છું.
લિંગ સાથે, ચેન્ન મલ્લિકાર્જુનમાં ઓકરૂપ બન્યા પછી
હું કરું જ કહેતી નથી.

કાશ્મીરની લલ્લેશ્વરી અથવા દીદી

લક્ષ પોગીશ્વરી, હાલ દીદી અથવા લાલદેદ નામે ઓળખાતી લલ્લેશ્વરી ઈ. સ. ની ૧૪મી સદીમાં થયેલી કાશ્મીરની સંતકવિત્રી હતી. એના પ્રદેશની માનીતી આ કવિત્રીનું નામ આજપર્યંત કાશ્મીરના ઘેરઘેર જાણીતું છે. કાશ્મીરવાસીઓની સર્વોચ્ચ મહત્વાકાંક્ષાને એ પોતાનામાં મૂર્ત કરે છે, અને એના સમયમાં કાશ્મીરમાં પ્રચલિત શૈવ પ્રત્યભિજ્ઞા દર્શનની શ્રેષ્ઠ ઉપદેશ છે. "મહા વહ્યાસ્મિ" ના આ મહા-વાક્યમાં સંક્ષેપમાં રજૂ થયેલી વેદાંતની વિચારધારાને શૈવધર્મે અપનાવી છે. એ ભારપૂર્વક કહે છે કે પરમાર્થતઃ છવ્વ એ શિવથી અભિન્ન છે, અને આ નશ્વર જગતની પાછળ એ જ પરમ સત્ય છે. તે આ વિશ્વમાં વ્યાપી સ્થેલા છે, વિશ્વનો આધાર છે અને વિશ્વથી પર પણ છે; તેથી એને અંતર્ગામી અને પસતપર કહેવામાં આવે છે. લલ્લના ઉપદેશોનો આ જ મુખ્ય વિષય છે, અને અગણિત વૈવિધ્ય-પૂર્ણ દર્શનો દ્વારા આ એક જ વિચાર તેજે રજૂ કર્યો છે. જે કે લલ્લે એક સંપ્ર-દાય અગર વાદનો પ્રચાર નથી કર્યો કે પંડિતની પેઠે કોઈ મત પ્રવર્તાવ્યો નથી, પણ એના પોતાના ગૂઢ અનુભવોના ઊંડાણ દ્વારા ઉપદેશ કર્યો છે; અને જ્યારે માણસ એના હૃદયના ઊંડાણમાંથી બોલે છે, ત્યારે એ શબ્દો સજીવ બનીને યુગો સુધી સમ-યની પામેા પર સંચરે છે. સર રિચર્ડ કોર્નાક ટેમ્પલે એમની કૃતિ 'સિદ્ધા-લલ્લના વચનો'ની પ્રસ્તાવનામાં મંડિત આનાંક કોલની કૃતિમાંથી અવતરણ દર્શાવ્યું છે: આનાંક કોલ કહે છે, "લાલ વાખિ અથવા લાલનાં વચનો કાશ્મીરીઓના કાનની સાથે એમની હૃદયવર્ત્તીને પણ ઝડપી રાખે છે, અને ઉચિત પ્રસંગે એ ધણીવાર એ વાતચીતમાં પણ આ વચનો કહેવત તરીકે થાય છે. આ વચનોએ ચણનાં મન અને આદરને પ્રાપ્ત છે." અને લેખક (ટિપ્પણ) આગળ કહે છે, "જે લોકોને આ વચનો સંપ્રદાય છે, એમનાં માનસ પર આટલી પ્રજાળ અસર કરનાર આ વચનોમાં અવશ્ય તપાસ કરવા લાયક કંઈક તત્ત્વ હોવું જોઈએ."

લલ્લની જિંદગી ચમત્કારો અને દંતકથાઓમાં ઠંકાયેલી છે. ઉપર જોના નિદેશ કર્યો છે, એ સર આર. સી. ટેમ્પલની કૃતિ ઉપરાંત યોગ્ય ઐતિહાસિક સત્યાવટીએ

પ્રાચીન કાશ્મીરની ભક્ત કવિત્રીના 'લલ્લવાક્યાનિ' અથવા 'લાલ દેદનાં (લાલસુત્રી) મુવચનો' નામના મોનોગ્રાફ(ગ્રંથ ૨૭)ના સ્વરૂપમાં સર બર્જોર્ડ ગ્રીઅર્સન અને ડૉ. લાયોનલ બર્નેટના ભાષાંતર સાથેની એક આવૃત્તિ બહાર પાડી છે. કાશ્મીરના પંડિત આનન્દ કૌશલે મુખ્યત્વે લોકકથા અને પરંપરાના આધારે "લલ્લ યોગેશ્વરી : તેનું જીવન અને વચનો" એ નામની પુસ્તિકા લખી છે. આ આગ્રે માહિતી બાદ કરતાં લલ્લ જેવી મહત્ત્વની વ્યક્તિ વિશે ભાગ્યે જ અથવા નહિ જેનું સાહિત્ય લખાયું છે તેમના હોવા છતાં, એણે પ્રગટાવેલો પ્રદીપ સદીઓ સુધી પ્રકાશ આપતો જ રહ્યો છે, અને જમાને જમાને એનાં વચનો કાલ્પપૂર્વક સચવાતાં આવ્યાં છે જેમનો અર્થ આજે લુપ્ત થયો છે એવાં ભાષાનાં ઘણાં આર્થ રૂપો અને શબ્દો આ પદોમાં સચવાઈ ગયાં છે, આ ઉપરાંત આપણે ધાતુ જ પડે કે આ પદો કંદોપકંઠ ગવાતાં આવેલા હોવાથી એમની ભાષામાં પણ કઈક અંશે ફેરફાર થયો હશે. આ થીતે ઇતિહાસકાર અને વરિત્રકાર બન્નેનું કામ મુશ્કેલ છે, પણ સર્વ-સામાન્ય જનતા નીરમ હકીકતોની બહુ પરવા કરતી નથી. ભગિની નિવેદિતાના નીચેના જવલત શબ્દોમાં વ્યક્ત થયેલું સત્ય એ લોકો સહજ રીતે જણતા જ લાગે છે, "પૌરાણિક કથાઓ એ માનવજાતના પેઢી દર પેઢીના સ્વપ્નો, સ્નેહ અને નિર્માણની સમૃદ્ધિને સંધરીને અનુગામીઓ માટે અલ્પ અને અવિનાશી ખજાનાના સ્વરૂપમાં રાખનાર રત્નમંજુષા સિવાય બીજી શું છે?"^૧

આથી પંડિત આનન્દ કૌશલે દ્વારા ઉપલબ્ધ બનેલી સામગ્રીમાંથી લલ્લના જીવનની ટૂંકી રૂપરેખા આપવી યોગ્ય ગણાયે. કાશ્મીરની મુલાકાતે ઈ. સ. ૧૩૭૮-૮૦ થી ૧૩૮૫-૮૬ દરમિયાન આવેલ સેવદ અથવા હમદાની નામના જાણીતા ફારસી સૂફી સંતની સમકાલીન હોવાથી, લલ્લ ઈ. સ. ની ચૌદમી સદીમાં જ થઈ ગઈ હશે, એમ આપણે ધારી શકીએ. આ સદર્ભમાં એક વસ્તુ નોંધતા આનંદ થાય છે કે ભારતમાં ઈ. સ. ની ચૌદમી અને સોળમી સદીના ગાળામાં ઘણા પ્રખ્યાત સંતકવિઓ, ધાર્મિક ઉપદેશકો અને ભક્તો થઈ ગયા, જેમણે જનતાનાં જીવન અને વિચારો ઉપર ઊંડી અસર પહોંચાડી. એમના ગમયમાં એ પ્રજાના નેતા હતા, અને આજે પણ એમની એવી જ અસર કાયમ છે. ઈ. સ. ની પંદરમી સદીમાં થયેલા રામાનંદ આ હરોળમાં પ્રથમ ગણાય છે, અને એમના પછી ઉત્તરમાં થયા નુલસીદાસ, મીરાંબાઈ, નાનક અને કબીર. બંગાળમાં ચૈતન્ય, ચંપીદાસ અને વિદ્યાપતિ થયા અને દક્ષિણમાં

વૃક્ષભાષ્ય થયા. લલ્લની અસર કાશ્મીરની બહાર પણ થઈ હતી કે કેમ એ આપણે જાણનાં નથી, પણ એ બધાથી પૂર્વકાલીન છે.

કાશ્મીરમાં શ્રીનગરથી ઈશાન દિશામાં ચાર માઈલ દૂર આવેલા પંદ્રેનથાનના ખંડિન કુટુંબમાં એ જન્મી હતી, એના જન્મ સાથે વિચિત્ર પણ લાઘવિક હિંદુ દંતકથા સંકળાયેલી છે. એમ લાગે છે કે, પૂર્વજન્મમાં પણ એ કાશ્મીરમાં સ્ત્રી તરીકે જન્મી હતી અને પંદ્રેનથાનમાં રહેતા કોઈક માણસ સાથે પરણી હતી. એ જન્મમાં એણે એક પુત્રને જન્મ આપ્યો હતો. સિદ્ધ ક્રીકંઠ નામનો એ કુટુંબનો પુરોહિત એના જન્મના અગિયાર દિવસ પછી શુદ્ધિકર્મ માટે આવ્યો, ત્યારે તેણે પૂછ્યું, “આ નવજાત બાળક માટે શું સર્ગું થાય?” “કેવા વિચિત્ર પ્રશ્ન!” પુરોહિતે જવાબ આપ્યો, “કેમ, એ તમારો પુત્ર છે.” “ના,” માએ કહ્યું, અને જ્યારે પુરોહિતે પૂછ્યું કે એ બીજો કોણ હોઈ શકે, ત્યારે તેણે કહ્યું કે તે તરત જ મૃત્યુ પામવાની છે, અને અમુક ગામમાં અમુક નિશાનીવાળી વછેરી તરીકે જન્મવાની છે, અને ત્યાં તે તેના પ્રશ્નનો જવાબ આપશે. તરત જ આ સ્ત્રી મૃત્યુ પામી અને આ પુરોહિત નક્કી કરેલા સ્થળે અને મુદ્દતે વછેરીને પૂછવા ગયો. એને વછેરી મળી. પણ એણે તેને એ જ વાત કહી કે એ તરત જ મૃત્યુ પામવાની છે અને ફરી ગલ્ફુરિયા તરીકે જન્મ લેશે. પછી એ ગલ્ફુરિયા પાસે ગયો, એણે તેને એ જ જવાબ આપ્યો અને પછી તરત જ મૃત્યુ પામ્યું. ઉપર પુરોહિત આ બાબતનો પીછો પકડવાથી કંટાળ્યો અને એણે આ યોજના પડતી મૂકી. આ પ્રમાણે પરુપોનિમાં ઉપરાઉપરી છ જન્મ લીધા પછી આ આત્મા લલ્લ તરીકે જન્મ્યો, અને એ ભૂતકાળમાં મનુષ્ય તરીકે પોતે જેને જન્મ આપ્યો હતો, એ છોકરા સાથે જ પરણી. એ જ પુરોહિત લગ્નવિધિ કરાવવા આવ્યો અને લલ્લે તેને પોતાનું રહસ્ય કહ્યું. આ વખતે એ બાર વર્ષની હતી અને છોકરો પુવાન થયો હતો.

આ આશ્ચર્યચકિત કરી દેતી દંતકથામાં એક નૈતિક સિદ્ધાંત રહેલો છે. પ્રથમ તો એ દર્શાવે છે કે તેને તેના પૂર્વજન્મો યાદ હતા. આત્મસાક્ષાન્તકર થયો હોય એવી વ્યક્તિને જ એ યાદ રહી શકે. હિંદુ વિચારો સાથે મેજ ધરાવતો અને હિંદુ જીવન-પદ્ધતિ સાથે સુરંગત એવો જે જીવનમાર્ગ લલ્લ પસંદ કરવાની હતી, તેની પાછળ ગહન દાર્શનિક પાર્શ્વભૂમિકા છે. પ્રણવંતોએ ફરીફરીને જે શિખવાયું છે. કે જીવનમાત્ર એક જ છે અને ધર્મની માણસ બાગ્યે જ કબૂલ કરે એટલી નિકટતાથી પરજીવન અને માનવજીવન સંકળાયેલાં છે, પૃથ્વી પરના સમુદાયગુરુ જીવનની

તેમ આ બૈદિક સંપ્રદાય કાયમી નથી, એનું દર્શન પૂરું પાડે છે “નિત્યની લાચર્યજા, તપોજા લોભક પર પડેલા જાત્રીજી જેવી સામુભંગૂર છે અને પિતા, માતા, પુત્ર, ભાઈ, પત્ની અને બીજા સંજયીઓનું મિલન એ હવાય આગળ પાણી પીવા જેવું થયેલા પ્રાણીઓના ટોળા જેવું છે, અથવા પ્રવાહ વડે નદીમાં ભેગા થયેલા તરતા કાન જેવું છે” બુદ્ધિજીવી માનવને પરિણામે ઉદ્ભવતા બૌદ્ધિક નિરસ્પર્શને જાણે આ લેખતા લેખકને તો, ભલે દત્તકયાના સ્વરૂપમાં કેમ ન હોય, તો પણ ઉન્નત આધ્યાત્મિક નિષ્ક્રિયો પ્રાપ્ત કરનાર લલ્લ જેવી નારીના જન્મનું જીવનનાં ગડન અને ક્ષાસ્ત્રવ મૂલ્યોના આલેખન વડે સ્વાગત થાય એ તાર્યું અને ચોન્ન લાગે છે

પરપરા અનુનાર, લલ્લ અને તેનો પતિ કૌં પણ પતિપત્ની તરીકે તારે રહ્યા ન હતાં એના પૂર્વજવનો પતિ અને હાલનો એનો સ્વમુર ફરી પરસ્પર હોય, અને ઘડની માલિકત્વ એની નવી પત્નીની કંઠેર વર્તણૂકને લીધે લલ્લની નિત્યની અતિથય મુદકેવ અને આકરી લઈ ગઈ હતી. છતાં લલ્લ ધીરજ અને નમ્રતાનો નમૂનો હતી, અને કુટુંબની પુત્રવધૂના યોભાને છાજે એવી નરમાસથી રહેતી હતી. લલ્લે પોતાનું દુઃખ કેવી સમતાથી અને ફરિયાદોના હલ મુલ્લ ઉચ્ચાર્યા વિના સહન કર્યું એ વિશેની વાતો અને પ્રસંગોનું પુનરાવર્તન કરતા આજે પણ કારમીરની વૃદ્ધાઓ ઘાકતી નથી.

ઉપરની યોગ્ય એમ ક્યાં આદરી એ ચોક્કસપણે કંઈ જ જણતું નથી. પણ આપણે કે પીએ છીએ કે એ જન્મજાત વૃત્તિ હતી અને લગ્ન અને ગૃહજીવન પ્રત્યેનું જે યોગ્ય ધલ વલ્લ એનામા કદાચ હશે, તે પણ નાનપણમાં જ પતિના બીદાસીત્વ અને ઓરમાન સાસુના નિર્દેશ વર્તનને લીધે મુજબ જ ન જાયું હશે. એક પ્રસંગે એના સત્તરાના ખ્યાલમાં આવ્યું કે લલ્લને અપૂરતો ખોરાક — ગોળ પથરાની ઉપર પાતળા પડમાં પથરાઈ રહે એટલે જ ભાત — આપવામાં આવતો હતો, ત્યારે તેણે માથું મારવા પ્રયત્ન કર્યો, પણ તેથી તો એની ઓરમાન સાસુનો ગુસ્સો વધ્યો.

એમ કહેવાય છે કે ઘરમાં એ બાર વસ્ત રહી જે એના લગ્ન બાર વર્ષની વયે થયા હોય, તો પણ જ્યારે તેણે ધર્મ પ્રત્યેની અભિમુખતાને લઈને અને સાસુગિયાની પજવણીને લીધે ઘર છોડ્યું અને સેદ બાપુ નામના પ્રખ્યાત ચૈવ સતની શિષ્યા બની, ત્યારે પણ એ નાની જ હશે. બીજા પુરાવાઓ અનુસાર આ માણસ એ જ સેદ અથવા સિદ્ધ ટીકક હતો, જે તેના કુટુંબનો પુરોહિત હતો અને તેના પૂર્વજન્મોથી પરિચિત હતો એ પામ્પુર નામના નામગ્રામ રહેતો હતો અને કારમીરના આધુનિક ચૈવ સંપ્રદાયના સરસ્થાપક વસુગુપ્તની શિષ્યપરંપરામાં સીધા ઊતરી

આવેલો હતો. લલ્લ એના ગુરુ કરતાં પણ ચડિયાતી થઈ હતી અને ઘણી જે વાર સામો જવાબ આપવામાં અને વાદવિવાદ કરવામાં ગુરુને પણ હરાવતી હતી. ગુરુના શિષ્યજનું પરિણામ એ આવ્યું કે એ શેવચોગિની (બક્ત સંન્યાસિની) બની અને પ્રાચીન વેદકાળની જાણીતી બ્રહ્મવાદિની ગાગીની જેમ અર્ધનગ્ન દશામાં આખા દેશમાં વિચરતી હતી. પહેરવેશ અંગેનાં પ્રચલિત ધોરણોને તે અનુસરતી ન હતી. આને લીધે એની હાંસી કરવામાં આવતી હતી તેની એ સંપૂર્ણ જાણકાર હતી, પણ દુનિયાની ટીકાથી કોઈ રીતે એના મનની સમતામાં વિશેષ પડી શક્યો નહિ. કૌલ આ સંબંધમાં એક કિસ્સો વર્ણવે છે: એક દિવસ જ્યારે, સામાન્ય રીતે બને છે તેમ, બાળકો એની મશકરી ઉડાવતાં હતાં, ત્યારે એક કાપડિયાએ તેમને ઉધડા લીધાં. ત્યારબાદ લલ્લે કાપડના વેપારી પાસેથી થોડું કાપડ માગીને, તે કાપડના સરખા વજનના ટુકડા કર્યા. પછી પ્રત્યેક કંકરે પોતાના એક એક ખભા પર મૂક્યો અને રસ્તે ચાલતાં, કોઈ એનો આદર કરે તો એક કંકર ઉપર અને અનાદર કરે તો બીજા કંકર પર જાદો બાધતી ગઈ. સાજો પાછા ફરીને તે પેલા કાપડિયા પાસે ગઈ અને બન્ને ખભા પરના કંકર જોખી જોવા કહ્યું. અચબત્ત, બન્નેનું વજન હજી પણ સરખું હતું, અને એ રીતે એણે સમજાવ્યું કે સ્તુતિ અને નિંદા બન્ને સમતોલ હતા અને બન્નેને તત્ત્વજ્ઞાની શાંતિથી સ્વીકારવા ઘટે.

આ પછી તે દિવ્ય મસ્તીમાં ગાતી અને નાચતી આખા દેશમાં ફરી. એની મહત્તા વિશે પ્રચલિત થયેલ અસંખ્ય વાતો કાશ્મીરીઓનાં હૃદયમાં એના માટેના પ્રેમનો પુરાવો પૂરો થાડે છે. પાકટ વચે એ શ્રીનગરથી અગ્નિ દિશામાં ૨૫ માઈલ દુર આવેલા શ્રિગજિવારમાં જુમા મસ્જિદની બહાર મરણ પામી. એણે શરીર છોડ્યું, ત્યારબાદ એનો આત્મા “હવામાં પ્રકાશજ્યોતની જેમ તરતો થયો અને પછી અદૃશ્ય થયો.” (કીલ)

એના સમયની જાણ કરતાં જુદી એવી પ્રાચીન કાશ્મીરી ભાષામાં ‘લલ્લ વાક્યાનિ’ રચાયાં છે. ભારતમાં વિદ્વાનોની જાણ સંસ્કૃતની સાથેસાથે એક જનભાષા પણ હતી અને આ રીતે કાશ્મીરની પોતાની પણ એક ભાષી હતી. આ કાશ્મીરી લિપિ દેવનાગરીની અષ્ટાંશ લિપિ છે, અને સંસ્કૃત મૂળાક્ષરોના ઉચ્ચારણ પરદેશી અક્ષરો સૂચવતી વિશિષ્ટતા ધારણ કરે છે. કાશ્મીરી સાહિત્ય બહુ મર્યાદિત છે અને ‘લલ્લનાં વચનો’ તેમાં બહુ અગત્યનું સ્થાન ભોગવે છે; એટલું જ નહિ, પણ બીજી કોઈ

પણ ભાષાના ભક્તિઆધિત્ય અને તત્ત્વચિંતનપરક સાહિત્ય સાથેની સરખામણી કરવા જતાં આ વચનો ઓછાં ઊતરે તેમ નથી.

લલ્લ પોતાના આધ્યાત્મિક અનુભવના વર્ણનથી એના ઉપદેશની ઘડખાન કરે છે:

“નૃપાનુર આંખો સાથે ઉત્કટપણે, તારી શોધ છેકંઠેકાણે કરી, ચાતદિન કરી અને અરે! એ સત્યસ્વરૂપ જ્ઞાનમયને મારા પોતાના જ ઘરમાં નેમુ ભરીને મેં દીધો.”

ઘણીવાર લલ્લનાં વચનો ભારે રહસ્યમય બને છે. યોગિની ત્રેવાથી યોગદર્શનના પારિભાષિક શબ્દો વારંવાર યોજવા છે; એ કહે છે કે પરમતત્ત્વની સિદ્ધિ માત્ર યોગાભ્યાસથી જ ન થાય, પણ યોગાભ્યાસથી સાધકને જગતના મિથ્યાપણાની પ્રતીતિ થાય છે, પછી એનાથી પર થવા તે વલ્નથીજ બને છે. સતત અભ્યાસથી દરવમાન જગતનો અનુભવ જાણે કે લોપાવા, લાગે છે, અને જીવાત્મા બ્રહ્મતત્ત્વમાં એકરૂપ બને છે. આ ભૂમિકામાં ઉપાધિથી અવચ્છિન્ન એવું જીવતત્ત્વ અનવચ્છિન્ન શુદ્ધ બ્રહ્મચેતન્યમાં ઓગતી જાય છે. એ દશાને એ નીચે પ્રમાણે વર્ણવે છે:

નથી તપીં ચક્ર ત્રિનેત્ર કેઠં
નહિ મહાશક્તિ તણું, ત્યાં તે
છે કંઈક માત્ર, જન્મ સ્વપ્ન દીસે,
માયા થકી સર્વ ક્રિયા કરંતું.

બાહ્ય જગતને માયા તરીકે ઓળખીને, એ નીચેના શ્લોકમાં પોતાની દિગંબર સ્થિતિનું સમર્થન કરે છે:

લલ્લ, તું તારે વાયુથી પરિવેશિત થઈને નાથ,
ગા, ઓ લલ્લ, ગા. માત્ર આકાશનું વસન ધારણ કરીને
તું ગા.
વાયુ અને આકાશ-એના કરતાં કયું પરિધાન વધારે સુંદર છે?
રિવાજ બોલ્યો, “વસ્ત્ર”-શું એ પાવન કરે છે?

લલ્લ માને છે કે સતીરની જરૂરિયાનો અવશ્ય પૂરી પાડવી, પણ મનને તેા માત્ર આત્માથી જ પરિપૂર્ણ કરવું જોઈએ. તૃષ્ણાને એ લેણદાર સાથે સરખાવે છે, અને કહે છે કે તૃષ્ણાના બંધથી બંધાવેલ ગુલામ યમના હાથમાંથી છટકી શકતો નથી. જ્યે તૃષ્ણા ઉધાર આપવાની ના પાડે છે એ સતેશી આત્મા સુખી છે:

એ જ સુખી છે અને શાંતિમાં રહે છે,
જે ખોટી આશાઓ ત્યજીને એવી ઉચ્ચ
ભૂમિકાએ સંચરે છે, જ્યાં આગળ ઈચ્છાનું
દાન અટકે છે—
જ્યાં નથી હોતું ઋણ કે નથી હોતા લેણદાર.

સાચા તત્ત્વદર્શીની જેમ ઈશ્વરની શોધમાં નીકળી પડેલ સાધકને માર્ગમાં આવી
મળતી અતિમાનુષી સિદ્ધિઓનાં પ્રલોભનોને એ ઠોકરે મારે છે. એ પૂછે છે:

ઓ ચોગી! જવાબાઓને શા માટે બુઝવવી?
શા માટે પ્રવાહને ધંભાવવો?
આકાશમાં પળ અદ્ધર રાખી શા માટે ચાલવું?
શા માટે બળદને દોહવો? શા સારુ માયાસ્વપ્ન રચવું?
શા માટે આ મદારીના હલકા ખેલમાં પડવું?

બ્રહ્મને સર્વવ્યાપક નિરૂપતી નીચેની પંક્તિઓ ઉપનિષદોની ખૂબ જ નજીકની
જણાય છે:

આકાશ તું છે, પૃથિવી થ તું છે;
દિન, વાયુ, રાત્રી, પણ તું જ તું:
છે તું જ તારા થકી સર્વ જન્મ્યું,
અંજલિ સુંદર પુષ્પોત્પ્તિ તું જ.

એનો અદ્વૈત વેદાંતનો સિદ્ધાંત એના ભગવદ્-અનુગ્રહના ભાવમાંની શ્રદ્ધાને
આડે આવતો નથી કે ઈશ્વર માટેની ઊંડી ભક્તિથી વિદ્યોત્સાહ જ્ઞાનમાર્ગે આશ્વ-
નારાઓમાંની તે ન હતી. સ્પષ્ટ ભાવ સાથે એ ગાય છે:

મથતી અને બાખડતી, કેમકે બારણાં સખત બીરેલાં હતાં,
આગળથી જકડેલાં હતાં, ઉઘાળે દીધેલાં હતાં.
જે એની દૃષ્ટિની પેલે પાર હતો એને જોવા
માટે એ વધુ ને વધુ ઝંખી રહી. છતાં એ બારણા
તરફ જોયા વગર રહી શકતી નહિ.

જે કે માનવીએ તો પૂરી તાકાતથી મથવું જોઈએ, છતાં અંતમાં તો ઈશ્વરના
અનુગ્રહથી જ પરમ પુરુષનો સાચાત્કર થઈ શકે છે. એ આગળ કહે છે:

અને છતાં જે, એ બારણે મીટ માંડીને, પોતાના પૂરા હૃદયથી એનું ધ્યાન પરીને
ખડી હતી-ત્યાં તે, ઓહોહો! એવું સદાને માટે એ ખોટી નાખ્યાં:

તણી જ પોતામાં એણે પૂર્ણ પુરુષ જોયા,
લલ્લે આત્માનો મેલ બાળી મૂક્યો.
દશે દિશામાં તેની સંતની ખ્યાતિ પ્રસરી,
નૃપજ્ઞાના બંધ નૂટયા, હૃદય પૂર્ણતા પામ્યું,
નમી તે ત્યાં જ ધૂંટણિયે પડીને.

બ્રહ્મ અને જીવાત્માના અદ્વૈત ઉપર એ જુસ્સાથી બોલે છે અને કાલ્પમય બાનીમાં ગાય છે:

મારા આત્માનો આત્મા, તું તું જ છે.
મારા આત્માનો આત્મા, તું તું જ છું.
આપણે બન્ને એક, ન કદી મરીશું.
પછી 'કેવી રીતે' અને 'યા માટે' એની શી નિરૂપત?

એનાં કેટલાંક પ્રતિજ્ઞ વચનોમાં એ દુઃખથી વસ્તુઓની નિરૂપતા ઉપર ભાર મૂકે છે. છાં ત૦ :

લીલાલ્પમ ગ્રાહ ઉપર પ્રકૃત્ય અને પ્રકાશિત,
પુષ્પ માત્ર કાલુષ્ય માટે જ ઊગે છે:
કાટગી ગાડીમાંથી મુક્ત પડેલા
પવન કાલુષ્ય માટે જ વાય છે.

હજની આશા રાખ્યા વિના કર્મને ખાતર કર્મ કરીને ભગવાનને અર્પણ કરવું
એ ગીતાનો અસૂતો સિદ્ધાંત છે. લલ્લ એ જ સત્ય એનાં ગીતોમાં શીખવે છે:

અહંના ખ્યાલ વિના જ જો હું કર્મ કરું,
મારા બધાં જ કર્મો હું આત્મા સમક્ષ ધરું,
શબ્દ અને કર્મો અહંથી પડેલાં મૂકું,
તો, આગળનો ગસ્તો માત્ર જ છે.

શ્રામ એ જ પ્રાર્થના છે, પણ એ શ્રામ પરમાત્માને સમર્પણ જોઈએ:

જે જે મહેનત મેં કરી છે,
જે જે વિચાર મેં કર્યો છે,
એ મારા શરીરમાંની નિગૂઢ ભક્તિ હતી,
એ મારા મસ્તકમાંની નિગૂઢ ભક્તિ હતી.

ફના કાવાનું પરિચિત રૂપક ગોળને, લલ્લ ઈશ્વરજોડમાં ફૂકીરીને વરેલા જીવનની મુશ્કેલીઓ વણ્વે છે. પ્રથમ તો, વણ્ણકર અને પોંજસે એને હાફેટમાં લે છે, પછી મુશ્કેલીઓ એ દોરાફે વણાય છે, એને વણ્ણકરની સાળની ત્રાક ઉપર ફાંસીએ ચડવું પડે છે. પછી જ્યારે એનું કપડું બને છે, ત્યારે એમાં સફેદાઈ લાવવા ધોબી એને ધોબે છે, અને છેવટે વસ્ત્ર બનાવવા દરજી એને વેતરે છે. દરેક રૂપકની સમજૂતી સ્પષ્ટ નથી, પણ એના દ્વારા જ્ઞાનપ્રાપ્તિની જુદી જુદી ભૂમિકાઓ દર્શાવવામાં આવી છે.

પહેલાં હું, લલ્લ, કપાસના ફૂલની જેમ
જિંદગીના રસ્તે આનંદથી નીકળી પડી.
પછી પોંજસના ઓરડામાં ધોલો મને વાગી,
અને એ પછી વણ્ણકરની સ્ત્રીએ સખત માર માર્યો.

એક સ્ત્રીએ મને એના ચકની ત્રાક
ઉપર ચડાવી અને મને મરડીને
એમાંથી તાંતણો કાઢ્યો. પછી મને
સાળ ઉપર ચડાવવામાં આવી, ત્યારે
વણ્ણકરની લાતો મને વાગી.

વસ્ત્ર બનાવ પછી, ધોબીઘાટ ઉપર
ધોબીએ મને સારી રીતે પછાડી, પછી
મને માટી, ચામડી અને હાડકાંથી ગફેટ કરી,
અને મને નવાઈ પામું એટલી હદે સાબુથી ઊજળી કરી.

એ પછી દરજીએ એમની કાતર વડે
મારા પર હાથ ચલાવવા લાગ્યા, મને
વેતરી અને કટકે કટકે સીવી. છેવટે
વસ્ત્ર થયું ને આત્મા મુક્ત થયો.

એ મુસાફરીના લક્ષ્ય સુધી પહોંચે એ પહેલાંના,
આ પૃથ્વી ઉપર આત્માનો માર્ગ ઘણો કઠણ છે,
કોઈ મિત્રની સહાય તું મેળવી શકે તે
પૂર્વેની દરેક ભવની જીવનયાત્રા મહાદુષ્ટ છે.

જન્મમગ્નના દેશમાંથી મોક્ષ ઝંખતો આત્મા નીચેની કવિતામાં નારી રીતે આવેખાયો છે, અને એનો પડો પવિત્ર માણસોના હૃદયમાં પડ્યો.

મારી પીઠ ઉપરનો સ્પર્કનો ભાર ઓછે કંઠે
વસ્ત્રનું બંધન અને ગાંઠ મારા ખભાને ઘીડે છે.
મારું આખા દિવસનું કામ ઊંધું થયું છે,
હું એને કેવી રીતે ઉપડી શકું? રખે હું પડી જઉં.

મારા ગુઝની ખોજ કરતાં, મેં એમને
દોષોની ભેગ મારા હૃદયને પીડનાં
સંયોની, અને જે ભ્રાન્તિને મેં ખૂબ
ચાહી હતી, એ ખોવાઈ ગયાના દુખની
વાત કરતા સાંભળ્યા હું આ ગુપ્ત
કેવી રીતે સહન કરી શકું?
રખે અમે જુદા પડી જઈએ.

મારી ચેતનાનાં બધાં જે પામાંઓ ખોવાઈ ગયા છે,
ખોવાળ પાછા બેલાવી શકે એવી જે દૂર ગયા છે,
રખે મોક્ષનો પર્વત ઓગંની જવાપ,
હું એ કેવી રીતે વેટી શકું? રખે હું પડી જઉં

મારા અંતરતમ આત્મામાંથી ખોજ કરતા અને
ચોધનાં મને ઉજ્જવળ જ્ઞાનપ્રમથ લાખ્યા,
ખોજ કરતાં અને ચોધનાં, મને સમગ્ર સત્ય
લાખું કે સમાન સમાન સાથે જ જોડાયો.

ઓ નારાન,^૧ સર્વસ્વ તું જ છે
અને તારમાં જ, નારાન, હું સર્વસ્વ જોઈ છું
એ નારાન, તારા વડે દર્શવાની બધી લીલાઓ
મારા માટે ચોખ્ખી ભ્રમણાઓ છે

મારી જાતને પરમતત્ત્વ તરીકે જાણતી
હું શીખી કે, નારાન, તું ક્યાં જુદો પડે છે
મેં સ્વપ્નનો કોયો ઉકેલ્યો છે,
જ્યાં આપણે બન્ને સહધર્મવાની છીએ

૧ પરમવત્ત્વ માટેના બીજા નામ 'નારાયણ'નું બદલી 'નારાન' થયું છે.

અહીં આગળ દુન્યવી ભ્રમણાઓ અને આનંદોના ભારને સાકરના ભાર સાથે સરખાવવામાં આવ્યો છે, અને એને ટકાવતા વચ્ચેબંધનની ગાંઠ શિથિલ થઈ છે, એને પીડે છે. દુનિયા એ સ્વપ્ન છે અને સર્જન એ ઈશ્વરની લીલા છે.

આપણે ગમે તે માગ્નિ અનુસરીએ, અને ગમે તે સંપ્રદાયમાં માનીએ, છતાં અંતિમ પૃથક્કરણમાં તો માનવઆત્માને ઈશ્વર-ચૈતન્યમાં મુસ્તિર થતાં પહેલાં એ જ મુશ્કેલીઓ અને દુઃખોમાંથી પસાર થવું પડે છે.

ધારેલા લક્ષ્યને પર્વત જેટલા મોટા દેખાડતાં અસકિત અને અકાજ્જા જ બધા સાધકોની નિરાશાનું કારણ છે. લલ્લે પોતાના ભજનને છેડે ગાયેલા આત્મસાક્ષાત્કારના આનંદથી આપણામાંનો મોટો ભાગ વંચિત રહે છે. પણ આપણે “ખૂબ ચાહી હતી એવી ભ્રમણા ખોવાઈ ગયાનું દુઃખ” તીવ્રપણે અનુભવોગમે છીએ અને આ મહાન પંથ વિશેની આપણી જાણકારી ધણીવાર “ફેલ્લાની જેમ મારા હૃદયને પીડતાં સત્યોના જાખમોમાં” જ સમાઈ જતી થાય છે; અને આવા લોકો કે જેમના પગલાં રિથર નથી હોતાં, જેમની દષ્ટિ ધૂંધળી હોય છે, જેમના માટે ધ્યેય ઘણું દૂર છે, એમને માટે લલ્લના ભજનો આશાપ્રેરક સંદેશ લાવે છે. એણે માત્ર પોતાના દેશના વિદ્વાનોને જ અસર કરી ન હતી, પ્રચલિત શ્લોકો દ્વારા એણે પોતાનો ધર્મ જનતા સુધી પહોંચાડ્યો. આધુનિક સમયમાં લલ્લનાં ભજનોમાં જાણેલા રસને લીધે, શ્રી આર. સી. દેખ્ખલ માત્ર શીવધર્મના જ નહિ, પણ ભારતીય દર્શનશાસ્ત્રના સનગ્ર ગ્રંથોનો અભ્યાસ કરવા પ્રેરના. એમના પુસ્તકમાં લલ્લને અર્પણ થયેલ એક લાંબું કાવ્ય છે, જેની શરૂઆત નીચેના શ્લોકથી થાય છે-

લલ્લ, કેવળ ભક્ત એવી તેં
તારી જાતિ અને તારા સમયની પનોતી પુત્રી બની,
તારા ગીત વડે તેં
પરદેશી જાતિ અને વાતાવરણના પુત્ર એવા મને
પરવશ કર્યો છે.

અહીં હૃદય હૃદયને સંગ્રેષિ છે એ સુભાષિતનો પુરનો પુરાવો આ જ્વલંત અંગતિ છે. લલ્લના શબ્દો દેશકાળથી અખાપિત છે. છતાં વર્ષ પહેલાં, જ્યારે સૌથી પ્રથમ વાર એ ગવાયાં હશે, ત્યારના જેવી જ તાજગી અને નવીનતા એનાં ભજનોમાં છે, એટલે જ્યાં જ્યાં એ જાણીતાં થયે, ત્યાં ત્યાં એમની કદર થયે અને બધાનાં હૃદયમાં રમ્યે.

પ્રકરણ સાતમું

મીરાંબાઈ

ઉત્તર હિંદના ઘેરેઘેર મીરાંબાઈનું નામ જાણીતું છે. આ સંત નારી મર્વાનુમને હિંદની મહત્તમ સંત નારીઓમાં સ્થાન પામેલી છે. એના જીવનના ઇતિહાસની વિગતો રહસ્યમાં ઢંકાયેલી છે એની જન્મતિથિ અંગે, લગ્ન અંગે, મૃત્યુ અંગે, અદે, એના પતિના નામ અંગે પણ ઇતિહાસકારોમાં મતભેદ પ્રવર્તે છે. બધા એક બાબતમાં સંમત થાય છે કે મેડતાના સહોદરવંશની તે રાજકુમારી હતી. તાજે-તરમાં, કેટલાક વિદ્વાનોએ જુદા જુદા વૃત્તાન્તોને ગૂંથવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે અને તેમને એક ચરિત્રકથાના રૂપમાં સાકળ્યા છે.

આ વૃત્તાંત પ્રમાણે, રાજસ્થાનના મેડતા જિલ્લાના ચોકરી નામના ગામમાં ઈ. સ. ૧૫૦૪માં મીરાંના જન્મ થયો એના પિતા રતનસિંહ, જોધપુરના સ્થાપક રાવ જોધાજી સહોદરા વંશજ રાવ દુદાજીના દ્વિતીય પુત્ર હતા. મીરાં દસ વર્ષની હતી ત્યારે તેની માતા અવસાન પામી. પછી એ મેડતામાં તેના દાદા પાતે રહેવા આવી. દુદાજી ઈ. સ. ૧૫૧૫માં મૃત્યુ પામ્યા અને એમના પછી ગાદીએ આવેલા એમના જ્યેષ્ઠ પુત્ર વિક્રમદેવે ભત્રીજી મીરાંનું લગ્ન ચિતોડના રાણા સંગના જ્યેષ્ઠ મુવરાજ ભોજરાજ સાથે ગોઠવ્યું. આ લગ્નને લીધે મીરાંની સામાજિક પ્રતિષ્ઠા બહુ વધી ગઈ, કારણ કે, એ વખતે ચિતોડનો રાણો હિંદુ રાજાઓમાં અગ્રણી ગણાતો હતો પણ નસીમે રાજકુમારી મીરાંને યાત્રી ન આપી. ઈ. મ. ૧૫૨૭ સુધીમાં તો તેણે પિતા, પતિ અને સ્વશુર ત્રણેને ગુમાવ્યા હતા.

એ પરિસ્થિતિમાં બીજી કોઈ રાજકુમારી હોત તો કાં તો શેષ જીવન શોકમગ્ન થઈને પૂરું કરત અથવા તો એ સમયની પ્રથા પ્રમાણે ભરિષ્ઠની આપત્તિઓથી ભયવા સતી થવાનું પસંદ કરત. પણ પરમેશ્વરને યોતાનું જીવન સમર્પી ચૂકેલી મીરાંએ તો આપત્તિઓને રોજ બ રોજની ઘટનાઓ તરીકે સહજમાં સ્વીકારી કહેવાય છે કે એ સોસાટમાં દ્વારકામાં ઈ. મ. ૧૫૫૦માં અવસાન પામી.

અમ સાધ્વીના આધ્યાત્મિક અને ધાર્મિક અનુભવોની જાંચ કરીએ એ પહેલાં એના આધ્યાત્મિક જીવનના ઘટતરમાં ક્ષણે આપનારી તત્કાલીન રાજકીય, સામાજિક અને ધાર્મિક પરિસ્થિતિનો અભ્યાસ કરવો વધુ ઉપયોગી થઈ પડશે.

મીસં જન્મી એ વખતે ભારતમાં વિશાળ પાયા પર રાજકીય ઊલ્લસાપાલ ચાલુ હતી. અફઘાન સામ્રાજ્યનો કબ્જો અંજમ આવ્યો હતો અને મુસ્લિમ સરદારો આ સામ્રાજ્યના અવશેષોઉપ નાનાં રાજ્યો તફ્ફવવા માટે અંદરોઅંદર લડતા હતા. ઉત્તર હિંદમાં રજપૂતો પોતાનું સાર્વભૌમત્વ સ્થાપવા માટે ફરીથી પ્રયત્નશીલ થયા હતા. પણ કમભાગ્યે તેમનામાં સંગઠન ન હતું અને અંદરઅંદરનાં યુદ્ધો એ તેમનું મુખ્ય વલ્લ હતું. આ જ સમયે મહાન મોગલ બાબરે એના સામ્રાજ્યનો પાયો નાખવા ચડાઈઓ શરૂ કરી હતી. માનવજીવન માટેના પ્રેમ અને આદર પરવારો ચૂક્યા હતા. રાજકીય સાર્વભૌમત્વ માટે રજપૂતોમાં ચાલતી ખૂનખાર લગાઈઓ, રજપૂતો અને પઞ્જેશના મુસ્લિમ સરદારો વચ્ચેનાં યુદ્ધો અને નજીકનાં સગાં-ઓનાં ઉપશાહાપરી મરણોએ યુવાન મીસંને વિચારતી કરી મૂકી હતી. એણે એ કુમળી વયે પણ દુનિયાને માનવીય દબ્બોલથી નિહાળી. આ બધા દ્રષ્ટેનો ચો અર્થ હતો; કર્તવ્ય, શાન્તિ અને પ્રેમનો ભોગ વૈવકિતક મહત્ત્વાકાંક્ષાઓને અર્થે શા માટે આપવામાં આવતો હતો, અને શા માટે માનવજીવનને આટનું સસ્તું બનાવવામાં આવતું હતું, એ તે ન સમજી શકી પોતાનાં સ્વર્ગનોત્તી વયમાં પણ પોતે જાણે પારકી હોય એમ અને લાગતું. સ્નિગ્ધ અને શાન્તિપ્રદ સહાસની શોધમાં આસપાસ એ નજર કરતી. આવી હુંફ એને વૈષ્ણવ સંપ્રદાયમાં મળી.

અફઘાન શાસનના પ્રથમ તબક્કા દરમિયાન હિંદુઓ એમના ઉપર લદાયેલાં બંધનેને લીધે અને એમને સહન કરવા પડેલાં અપમાનોને લઈને, સંકુચિત દમ્બિવાજા ચાઈ ગયા હતા. સંસ્કૃતિ અને ધર્મનું સંરક્ષણ કરવા, અસહની ધાર્મિક માન્યતાઓ અને મામાર્ગિક રિવાજો કરતાં સાવ અજાગી એવી ખોટી માન્યતાઓ અને પ્રથાઓ એમણે અપનાવી હતી. તેમના આધ્યાત્મિક અને સામાજિક જીવનમાં ભારે જડતા આવી ગઈ હતી. નિર્દય પરદેશી શાસનને લીધે આવેલાં બંધનો અને અપમાનો હિંદુઓની આધ્યાત્મિક ચકિતનો ઘ્રાસ કરવા ચકિતમાન નીવડ્યાં ન હતાં. કુટિત અને વામણી બનેલી હિંદુ પ્રતિભાને છતાંયે પોતાની અસ્મિતાનો જોરદાર આવિર્ભાવ કરવાની નવી સ્ફૂર્તિ મળી. રામાનન્દ, ચૈતન્ય, વલ્લભાચાર્ય, કબીર, નાનક અને બીજા ઘણા મહાન સુધારકો અને સંતો આ અરસામાં પ્રકટયા અને એમણે હિંદુઓ અને તેમનાં ધર્મ અને સંસ્કૃતિ નિર્વીર્ય નહોતાં બન્યાં એની શદ આપી. ઈશ્વર એક છે અને એ કસ્મૃતિમાન છતાં સર્વચકિતમાન સહૃદય હોવાથી પુનેપુને દુષ્ટોનું દહન અને સજ્જનોનું પરિભ્રમ કરવા અવતાર લે છે એવો

ઉપદેશ એમણે લોકોને આપવા માંડ્યો. ભક્તિથી જ ઈશ્વર સાથે સાપુલ પાસે થકાય. આ સુધારકોએ એ પણ શીખવું કે જાતિ અને સંપ્રદાયથી નિરપેક્ષ રીતે પ્રાણીમાત્ર માટેનો પ્રેમ અને આદર એ ઈશ્વરની પ્રાપ્તિનું પ્રથમ સોપાન છે. લેણુવ સિદ્ધાંતના આ મુદ્દાએ હિંદુઓના દિલમાં મુસ્લિમો માટે, તેમ જ તેમના દલિત અસ્પૃશ્ય બાન્ધવો માટે પ્રેમભાવ ઉત્પન્ન કર્યો અને ત્યારથી તેઓ આ બંને વર્ગ સાથે સહૃદયતાપૂર્ણ વ્યવહાર રાખવા લાગ્યા.

આ લેણુવધર્મના ઉપદેશોમાં મીરાંને એના અંતરની અંખનાઓ સાકાર થતી લાગી. પ્રેમસ્વરૂપ દયામય હરિને મીરાં મોહી પડી અને કૃષ્ણના રૂપે ભજવા માંડી. કૃષ્ણનાં અનેક નામો છે. એમાંથી 'ગિરધર નાગર' માં એનું મન મેહ્યું. ઘટઘટમાં વ્યાપેલ પરમેશ્વર માટેના એના પ્રેમ એટલો તો ગાઢ હતો કે તે પોતાનો બધો જ સમય એમની સ્તુતિ ગાવામાં અને એમની સેવા કરવામાં ગાળતી. ત્યારે એની માતાએ અને સામાન્ય લૌકિક જીવન તરફ લક્ષ રાખવાની અને સજ્જકુંબની મર્યાદા અને પ્રાણાધિકારો જાળવવાનું કહ્યું, ત્યારે એણે જવાબ પાળ્યો :

“આ મા, ગિરધર ગોપાલ મને સ્વપ્નામાં પરભૂષા છે. મેં ચતીપીચી ચૂંદરી પહેરી લીધી અને મારી હથેલીમાં મુંદર રીતે મેંદી લગાડવામાં આવી હતી. યમુનાના કાંઠે બંસી બજાવતા આ ગોવાળ માટે મને સાવ નાનપણથી જ પ્રેમ છે. આ પ્રેમ કદી છોડી થકાય એમ નથી. એ સાશ્વત છે.”

રાણા ભેળલાજ સાથેના એના લગ્ન પછી, મીરાંની પરમેશ્વર માટેની પ્રીત એકસરથાને બદલે વધવા લાગી. લગભગ બધા જ સમય એ બજારમાં ગાળતી; એ સાપુસતોની સગતમાં રહેતી અને એમની સાથે સત્સંગ કરતી હતી. એથી એના સસરા અને બીજાં સગાંઓ ખૂબ શેરે બસ્યા. આ ચીતભાત છેડી દઈને રાજ-કુળની મર્યાદા અનુસાર વર્તવાનું એને ફરમાવવામાં આવ્યું. પણ મીરાંએ કહ્યું ગણ-કાપું નહિ, એથી રાણાએ એની હિલચાલ પર નિયમનો મુકાબો અને એને ચેત-વણીઓ આપવામાં આવી. મીરાં એને આ રીતે વણવું છે :

ધરકે સ્વજનન હમરે જેતે^૧ સબન ઉપાધિ બઝાઈ.

સાપુસંગે ઔર ભજન કરત મોહિ દેત કલેશ મઘાઈ.^૨

સો તો અબ છૂટત નાહી, કયો હું લગી લગન^૧ બરિયાઈ^૨
બાલ્યનેમે^૩ મીરાં કીન્હી ગિરધરલાલ મિતાઈ.^૩

મીરાં વિધવા બની, ત્યારે એના સસરા રાણા સંગને લાગ્યું કે મીરાંનું કાસળ કાઢવાની આ એક સારી તક હતી. એમણે મીરાંને ‘સતી’ થવા કહેવડાવ્યું. પણ આપણી ભક્તનાગીને એના પ્રીતમ પરમેશ્વરનાં સાચ અને સર્વવ્યાપીપદ્માની એવી તો પ્રતીતિ થઈ ગઈ હતી કે એણે નીચે પ્રમાણે પ્રત્યુત્તર વાળ્યો :

મીરાં રંગ લાગ્યો હો નામ હરિ, આર રંગ અટકિ પરી.^૪
ગિરધર વાસ્તા,^૫ સતી ન હોસ્તા,^૬ મન મોહ્યો ગિરધારી,
જેઠ બહુ નહીં રાણાજી, થે સેવક હું સ્વામી.^૭

એના સસરા રાણા સંગના મૃત્યુ પછી, રતનસિંહ રાણે બન્યો. એ પણ દૂંક સમયમાં સ્વર્ગે સિધાવ્યો અને રાજકુમાર વિક્રમાદિત્ય ચિતોડના રાણાપદે આવ્યો. એણે મીરાંને હુકમ કર્યો કે સાધુઓને મળવું નહિ અને કૃષ્ણની મૂર્તિ આગળ નાચવું અને ગાવું નહિ. રાજમહેલનાં આ બંધનો એટલાં નો કડક હતાં કે મીરાંને માટે મહેલમાં ભક્તિ કરવાનું મુશ્કેલ બન્યું. તેથી એ સાર્વજનિક મંદિરમાં ગઈ અને ત્યાં પોતાની ભક્તિ ચાલુ રાખી. એ ઘણીવાર પ્રેમસમાધિમાં પોતાની જાતને લીગરી જતી અને ભગવાન સાથે એકથ અનુભવતી. આ દશામાં એ ભગવાનની મૂર્તિ સમક્ષ જાતી હતી અને નૃત્ય કરતી હતી. ઘણીવાર એ સમાધિમાં લીન બની જતી. મેવાડની પ્રજા આ સાધુચરિત રાજકુમારીને આદરણીય ગણવા લાગી અને તેની કીર્તિ દૂરદૂર સુધી ફેલાઈ. પંડિતો અને સંતો એનાં દર્શન આવતા અને તેને નમન કરતા, પણ એથી તો રાણાનો, એના ભાયાતો અને સગાંઓનો ક્રોધ પ્રદીપ્ત થયો. એ લોકોને ખૂનખાર મુલો અને એની કંસોટીઆમાં કે અલ્પજીવી શાન્તિવાળા વચગાળામાંના એશઆરામ સિવાય બીજા કશાનું મહત્ત્વ સમજવું મુશ્કેલ

૧ લગની

૨ વધારે

૩ મિત્રતા

૪ ખીલ રંગ દૂર રાખ્યા છે.

૫ આપણ.

૬ નહિ થડે

૭ તમે રાજા હો, હું પ્રભાજન છું

હતું. એથી શસ્ત્રાએ મીરાંને ખૂબ ત્રાગ આપ્યો. એને એરણમાં પૂરવામાં આવી અને ખીવાની પથારી પર સૂવાની ફરજ પાડવામાં આવી. ફૂલોના કરંડિયામાં સંતાડીને એક ઝેગી ફૂલોધર ભેટ આપવામાં આવ્યો. ઝેર પણ આપવામાં આવ્યું. આ મુવાન ભકતનારી પર એકે ત્રાન ગુજરવાનો બાકી નહોતો રહ્યો. પણ જોને રામ રાખે, એનો વાજ પણ કોણ વાંઝે કયી શકે? મીરાંની આધ્યાત્મિક શક્તિ એટલી બલવત્તર હતી કે શસ્ત્રાએ એને હેરાન કરવા નીમેલાં બધાં જ સ્ત્રીપુરુષોને એણે છતી લીધાં અને પલટી નાખ્યાં. શસ્ત્રાએ મીરાંને જે જે રીતે હેરાન કરી તે વિશે મીરાંએ અનેક પદો લખ્યાં છે :

મીરા મગન ભઈ હરિકે ગુણ ગાય
સાથ પિટારા શસ્ત્રા ભેજ્યો, મીરાં હાથ દિયો જાય.
ન્યાયધાય જબ દેખણુ લાગી, સાલિગરામ ૧ ગઈ પાય.
જાડકા ખાસા શસ્ત્રા ભેજ્યો, દીજે મીરા જાય.^૨
ન્યાયધાય જબ પીવણુ લાગી, હરિ અમૃત દિયો બનાય.^૩
સૂલસેજ શસ્ત્રાને ભેજ્ય, દીજ્યો મીરાં સુવાય.
મોજા બધી મીરા સોવણુ લાગી, માનો ફૂલ બિછાય
મીરાં કે પ્રભુ સદા સહાઈ, રાખે વિધન હટાય.
ભજનભાવમે મસ્ત બેસતી, ગિરધર પે બાંધ જાય.^૪

ઈશ્વરે મીરાંનું રક્ષણ કર્યું અને એ બધી કતોટીઓમાંથી પાર ઊતરી. પણ મીરાંને જપ ન હતો ભકિત માટે આવશ્યક એવાં સુખશાન્તિ તેને મળ્યાં નહિ. વળી કેટલાંય વર્ષોથી વ્યાધતરી આ હેરાનગતિથી પણ તે કંટાળી હતી. તેથી એણે ચિત્તોડ છોડી, એના કાકાના સળ્ય મેડતામા જવાનો નિર્ણય કર્યો જતા પહેલાં એણે દક તાગી અને નિખાવસતાથી શસ્ત્રાનાં કુટુંબીજનોને કહ્યું :

મિત્રોદિયો ફર્યો તો મ્હારો કાંઈ કરલેમી.
મ્હેં તો ગુણ ગોવિન્દકા ગાર્યાં હો માઈ

૧ ફૂલ (શાલિગ્રામ)

૨ અમૃત બનાવી ફીધું

૩ આશ્વમન કરીને

૪ ત્રિરધરને સમર્પણ થઈ છે.

સણોજી રૂકવો વાસે દેસ રખાસી.^૧

હરિ રૂઝા કુમ્હવાસ્યાં^૨ હો માઈ.

લોકવાજકી કાસુ^૩ ન માનું.

નિરલો નિસાણુ ધૂરાસ્યાં હો માઈ.^૪

સમન્તમકા ઝોઝ ચલાસ્યાં ભવસાગર તિરજસ્યાં હો માઈ.^૫

મીરાં સરણુ સાંવલ ગિરમરકી, ચરણુ કંવલ લપટાસ્યાં હોમાઈ.^૬

આ પછી મીરાં મેડતા ગઈ. તેના કાકાએ એને ભક્તિપૂર્ણ જીવન ગાળવા પૂરી સગવડ કરી આપી. પણ એના કાકા પર ઊતરી આવેલી રાજકીય આફતોએ એને-રજપૂતાના છોડાવ્યું. તે વૃંદાવન, મથુરા, અને બીજાં પવિત્ર તીર્થોની યાત્રાઓ નીકળી. છેવટે તે કાકિયાવાડમાં આવેલા દ્વારાકામાં ઠરીઘમ થવા માટે ગઈ. ત્યાં એણે રણછોડરાયજીના મંદિરમાં શેષ જિંદગી ગાળી અને હરિના ચરણકમલમાં જ વિલીન થઈ.

સાચા લેખકવની ભક્તિથી મીરાંબાઈએ હરિને પૂજા મનથી અને વિશુદ્ધ, ભાવે ભજ્યા. એ પોતાને વૃંદાવનની કૃષ્ણધેલી ગ્રામી લેખતી. દુન્યવી સુખસગવડોની એને કદીયે તમા ન હતી. તન, મન અને પ્રાણનું સમર્પણ કરીને એના વ્યાધમ-(ઈશ્વર)ને રીડવવા એ જ એની જિંદગીનું એકમાત્ર લક્ષ્ય હતું. હરિને ભેટવા, એમની સાથે તદાકાર થવાની તેની આત્મચંબળ હતી. પરિણામે એની કવિતામાં એના વડાલમાંની સ્તુતિ અને એમના વિરહથી અનુભવેલી વ્યાકુળતા અને વાયાને વર્ણવતી ઝીંતો મળે છે. આણે એનાં પદોમાંથી શૈલીક અવતરણો આપ્યાં છે.

છોટ માત જાળોજી મહારાજ.

મેં અભાગા ભળ નાહિ ગુસાઈ, તુમ હી મેરે સિરનાવ.

મેં ગુમહીન નહિ ગુસાઈ, તુમ સમરથ મહારાજ.

૧ આગો રેસ રાખસી.

૨ કયાં જઈશ?

૩ આખરૂં

૪ નિર્સંધાનો 'વજ્ર' ફરમાવીશ

૫ ભવસાગર તરી જઈશ.

૬ મીરાં એમના જીવનકાળને વર્ણવશે

ચારી^૧ હોય કે કિણુરે જઈ, તુમ હી હિવડાવે^૨ સાજ.
મીસકે પ્રભુ ઔર ન કોઈ, ચપો અમકે લાજ.

અને :

હરિ મિન કમૂ જઈ રી માય.
હરિ કારણ બીરી ભઈ, જસ કાક હી ધુન ખાય.^૩
ઔપધ મૂલ ન સંચરે, મોહિ લાગો બોસાય.^૪

અને વળી :

તુમરે કારણ સખ સુખ હોડયા, અમ મોહિ કમૂ તરસાવો હો
મિરહ - બિયા લાગી ઉર અંતર, સો તુમ આય બુગાવો^૫ હો
અમ હોડન નહિ બહો^૬ પ્રભુજી, હંસકર તુરત બોસાવો હો.
મીસ દાસી જનમજનમકી અંગસે અંગ લગાવો હો.^૭

અંતે પ્રીતમના મિલનની મીરાંની ઝંખના અટકી, કારણ કે હરિ સાથેના
એના વિરહનો હવે અંત આવ્યો અને પ્રીતમનો સંગ થતાં ભકતોને પ્રાપ્ત થતાં આનંદ
અને શાંતિ તેને લાખ્યા. પછી એણે જુદા જ શુરમાં ગાયું, દા. ત. :

મેં તો રંગસતી ગુંસાઈયાં, મેં તેરે રંગસતી.
ઔરોં કે પિયા પરદેશ બગલ હૈં, કિખકિખ ભેજતી પાતી.
મેરે પિયા મેરે હિવ બસન હૈં, ગાતી રહુ દિનસતી.

પછી જ્યારે મીરાંને સાક્ષાત્કાર થયો અને નામના તથા પ્રસિદ્ધિ આખા દેશમાં
પ્રસરી, ત્યારે એનાં કુટુંબીજનો અને બીજાં સગાંઓ આવી એને વોટખાઈ વળ્યાં. આ

૧ તમારી

૨ કદચના

૩ હરિ માટે પામલ થઈ છું અને જીવડાવે કોતરી કાઢેલા લાકડા જેવી છું.

૪ ઔપધિઓ અને મૂળિયાં કામ લાગતાં નથી, કારણ મને ગાંડપણ લાગ્યું છે.

૫ સાંત કરો.

૬ હવે ઊઠી રવાનું નહિ બને.

૭ એને તમારી સાથે બેળવી દો.

શીતાને એ પોતાના શબ્દોમાં નીચે પ્રમાણે રજૂ કરે છે :

મેં આપણે સૈયાં સંગ સાંચી.^૧
અબ કાલકી લાજ સજની પરગટ^૨ હવ નાચી.
દિવસ બૂખ ન ચૈન કમલિન, નીંદ નીસું^૩ નાચી.
બેધ વારકો માર હવે ગે,^૪ જ્ઞાન ગુલ ગાંસી^૫
કુલ કુટુંબ સબ આનિ^૬ બેઠે, જૈસે મધુમાસી.
દાસી મીરો લાલ ગિરધર, મિટી જબ હાંસી.

મીરાં પોતાની માનુષાવા મારવાણી હિન્દીમાં લખતી, પણ એનાં કેટલાંક પદોમાં બારોબાર ગુજરાતી અને પંજાબી શબ્દો છે. સરળ અકૃત્રિમ શૈલીમાં રચાયેલાં આ પદો સજીવ અને હૃદયપ્રપંચી છે. એના પવિત્ર વિચારો અને દિવ્ય પ્રેમ જે સાહ-
જિકતાથી વ્યક્ત થાય છે, એને લીધે પદોનું સૌંદર્ય ઔર વધે છે. ઈશ્વર
માટેની એની લગ્નનીને મીરાં કરતાં વધારે મર્મરૂપથી રીતે કોણ આવેખી શકે ?

હરિ મેરે છવન પ્રાન-અધાર.
આર આસરો નાંહી નુમ બિનુ, તીનૂં લોડ^૭ મંઝાર.
આપ બિના મોહિ કછુ ન સુલાવે,^૮ નિરખ્યા^૯ સબ સંસાર.
મીરો કહે મેં દાસી બાવરી, ન દીલ્લી મીતિ બિસાર.^{૧૦}

મીરાં જન્મજાત કવયિત્રી હતી; અને હરિ માટેના ગદક અને તીવ્ર પ્રેમને ગાવામાં
એણે કાવ્યપ્રતિભાને જોતરી. ધરમાત્રાથી વિખૂટા પડેલા મીરાંના આત્માની વ્યાકુળતા

૧ હું મારા નાથને વફાદાર છું.

૨ બહારમાં

૩ રાત્રે

૪ બાણ અને તીખીને બહાર આણું છે

૫ દિવ્ય જ્ઞાન હવે હું મારી છું.

૬ કુટુંબીજનો અને સગાઓ આપીને ભેગાં છે

૭ મને લોડમાં

૮ મારું હાનું નથી.

૯ એણે.

૧૦ જુલો ન જતો.

મર્મસ્પર્શી શબ્દોમાં કેવી રીતે આવેખાય છે એનું સુંદર ઉદાહરણ નીચેના પદમાં છે :
 હેરી મેં તો પ્રેમ દિવામ્પી, મેરો દરદ ન જાણે કોય.
 ધાયલકી ગતિ ધાયલ જાણે, જો કોઈ ધાયલ હોય.
 જોહરીકી ગતિ જોહરી જાણે, કી જિન જોહર હોય.^૧
 સૂચી ઉપર સેજ^૨ તમારી, સોવણ કિસ જિય હોય.
 બગનમંડલ પર સેજ ફિયાકી કિસ જિય મિયણ હોય.
 દરદકી મારી બનબન રેવું, બેદ મિલ્યો નહિ કોય.
 મીરાકી પ્રભુ પીર મીટંગી, જબ બેદ સંવલિયા હોય.^૩

મીરાં પોતાનાં જીવનનું અંતિમ ધ્યેય સુંદર અને સચોટ ભાષામાં વર્ણવે છે :

મેરે તો ગિરધર ગોપાલ, દુસરા ન કોઈ.
 જાકે તિર મોરમુકુટ, મેરો પતિ સોઈ.
 તાત-માત-ભ્રાત બન્યુ, આપનો ન કોઈ.
 છાટી દઈ કુલકી કાન,^૪ કયા કરેગા કોઈ.
 સંતન કિંગ બેદી બેદી, લોકલાજ પોઈ.
 ચૂનરીકો કીન્દો દૂક,^૫ ઓઠ લીન્હી લોઈ.
 મોતી મુંગે ઉતાર, બનમાલા પોઈ.^૬
 અંમુવન જલ સોંવિ સોંવિ, પ્રેમ ભલિ બોઈ.
 અબ તો ભેલ ફેલિ ગઈ, આતન્દ ફલ હોઈ.
 દૂધકો મલનિયા, બડે પ્રેમસે મિલોઈ.^૭
 માખન જબ કાકિ ચિયો, છાછ^૮ પિયે કોઈ.
 આઈ મેં ભકિત કાજ, જગત દેખ રોઈ.
 દાસી મીને ગિરધર પ્રભુ, તારો અબ મોઈ.

૧ ઝવેરી જ ઝવેરીનુ દુઃખ જાણે અથવા, જેની ખાસે ઝવેરાત હોય તે જાણે.

૨ રાચ્યા

૩ ન્યારે વેદ કષ્ટ હોય

૪ આભર

૫ કામળા

૬ પોષ

૭ વલિયતી.

૮ દાસ

સજ્જનોનો સ્થાપુહાર અને ભક્તોનો તારણહાર એવો મીરાંનો અવિનાશી મિરધંર ગોપાલ એ જ સુંદર નટવર છે. સાદા છતાં ભાવવાહી સચોટ શબ્દોમાં મીરાં તેને વર્ણવે છે :

બસો મારે નૈનનમેં નંદલાલ,
મોહની મૂરતિ સાંવરિ સુરતિ નેણા બનેબિસાલ,
અધર સુધારસ મુરલી રાજતિ ઉર બેળંતિ-માલ,
છુટ્કાટિકા કટિતર સોભત નૂપુર સખદ રસાલ,
મીરાં પ્રભુ સંતન સુખદઈ ભજતબછલ^૧ ગોપાલ.

મીરાંનું સાહિત્ય વિવિધ રાગોમાં રચાયેલાં સેકંડે પદોમાં સમાયું છે. આ ઉપરાંત મીરાંએ ગીતગોવિન્દ અને રાગ-ગોવિન્દ ઉપર ટીકાઓ લખી હતી એમ કહેવાય છે, પણ એમાંની એકે હાલ ઉપલબ્ધ નથી.

મીરાં કરતાં કેઈ કવયિત્રીએ વધારે ખ્યાતિ નથી મેળવી. એનાં પદોએ અપૂર્વ ચાલના મેળવી છે અને આજદિન સુધી સર્વત્ર બધા એનાં પદો લલકારે છે.

આવી હતી રાજકુમારી મીરાં, કે જેણે વજ્રતના સુખસમૃદ્ધિનો ત્યાગ કરી, ગોવિન્દના ખુસુ આવમાં નિદગી ગાળી. એ ભારતની એક મહાન ભક્તનારી હતી અને એની યાદ અમર રહેશે.

૧ કાકાવાસલ

પ્રકરણ આઠમું

મહારાષ્ટ્રની સંત નારીઓ

‘નવનીત’ નામે મરાઠી કાવ્યસંગ્રહમાં મહારાષ્ટ્રની માત્ર ત્રણ જ ભક્ત નારીઓનો નિર્દેશ છે. જનાબાઈ, રાજાઈ અને ગોસાઈ. મહાન સંત નામદેવની શિષ્યા હોવાને લીધે જનાબાઈ પ્રસિદ્ધ છે. આ બધા સંતોના ચરિત્ર મહીપતિના ભક્ત-વિજયમાં ખૂબ વિગતવાર આપવામાં આવ્યાં છે, પણ આધુનિક વચ્ચે તેમાં ઐતિહાસિક ચોક્કસાઈ હોવાની બાબતમાં શંકાશીલ છે.

પંકરપુરની ભક્તનારી તરીકે જનાબાઈ ખૂબ પ્રખ્યાત હતી અને ભગવાન વિદ્યેશ્વર એની ભક્તિનું લક્ષ હતા. ગોદાવરી નદીને કંઠે આવેલા ગંગાખેડ નામના ગામડામાં જનાબાઈનો જન્મ થયો હતો. તેના પિતા દામાજી, વિદ્યેશ્વરના મહાન ભક્ત હતા. જાતિએ શુદ્ધ હોવા છતાં તેમને ઈશ્વર તરફ બહુ ભક્તિભાવ હતો અને દરવર્ષે તે પંકરપુરની યાત્રાએ જતા. જનાબાઈની માતાનું નામ કરુંડ હતું. આ માતા-પિતાની પુત્રી તે જનાબાઈ, અને જ્યારે તે પાંચ કે છ વર્ષની બાળકી હતી, ત્યારે તેના પિતા તેને નામદેવના પિતાને ત્યાં લઈ ગયા અને તેણે આખી જિંદગી નામદેવના પિતાના ઘરમાં કામચાજી તરીકે ગાળી. આથી જ તે પોતાને “દાસી જની” (વાકર જની) તરીકે ઓળખાવે છે. નામદેવના પિતા દામાચેટી દાતિએ દરજી હતા. તે દર વર્ષે જનાબાઈને એમની સાથે યાત્રાએ લઈ જતા. જનાબાઈએ ઘણા ચમત્કારો કરેલા એમ કહેવાય છે. નિરક્ષર હોવા છતાં, જનાબાઈએ ભગવાન વિદ્યેશ્વર ઉપર ઘણાં પદો રચ્યાં છે એ આશ્ચર્ય પમાડે તેવી વાત છે. જનાબાઈ એક પદમાં કહે છે:

“ભગવાન તમારી સાચી લાગણી જ જુએ છે, અને એકતિષ્ઠ ભક્તિથી આકર્ષાઈને સ્વર્ગ છોડીને તમને મળવા પાસુ આવે છે. એ પુણ્યિકની પામે આવી એની આગળ ખડા થયા. પુણ્યિકે એમને ભેગવા ઈંટ ફેંકી, પણ એ બેઠા નહિ. એ આનંદસાગર છે. જેના ઉપર એ પોતાની કૃપા વરસાવે છે, તેને માટે આખી દુનિયા કૃપાળુ બની જાય છે. એ લોકો કથા ભદ્રાની અપેક્ષા રાખતા નથી. આવા ભક્ત ઉપર પડતી આપત્તિઓને ભગવાન પોતે જ ખરી લે છે,

અને હાજરાહજુર રહીને તેને બધી મુશ્કેલીઓ અને દુ:ખના પ્રસંગોએ બચાવી લે છે એને નાતજાતની પછી નથી ચોખામેળા તો અસવર્ણ હતો, પણ એના હૃદયમા ખૂબ ભક્તિ હતી તેથી ભગવાન એના સેવક બન્યા અને એની સાથે જન્મતા ચોખામેળાએ ભગવાનને પણ પોતાના જેવા અસવર્ણ કરી ચૂક્યા એ જોઈને જનીને હસવું આવે છે”

એણે લગભગ ત્રણસો પદો રચ્યા હોવાનું કહેવાય છે, પણ શ્રી આજગાવકર માને છે કે આ બધાંમાથી પચ્ચીસ શ્લોકો જ ખરખર એણે રચેલા છે એ અથ શ્રાદ્ધાળુ ભક્ત ન હતી, એને જીવાત્મા અને પરમાત્માના સબંધ અને જગતની માયાની સમજણ હતી

રાજાઈ અને ગોણાઈનો ઉલ્લેખ શ્રી આજગાવકરની કૃતિમા નથી, પણ તેમના યોગ્યક શ્લોકો ‘નવનીત’માં જેવા મળે છે

રાજાઈ નામદેવની પત્ની હતી અને ગોણાઈ એની માતા હતી જિંદગીમા ઈશ્વર સિવાય બીજા કશામા રસ ન ધરાવનાર નામદેવ સાથના સંબંધને લઈને જ આ બન્ને સ્ત્રીઓ સત બની નામદેવ પદ્મપુરના વિકૃતના મહાન ભક્ત હતા રાજાઈ અને ગોણાઈએ રચેલા શ્લોકો હાલ દૂરગાછવાયા મળી આવે છે એ સાવ સ્વાભાવિક છે કે નામદેવને તેમણે કૌટુંબિક બાબતા તરફ બેદરકાર બનીતા અટકાવવા થકય તેટલા પ્રયત્નો કર્યા એમ લાગે છે કે નામદેવ આખા ભારતની યાત્રા કરી હતી અને પંજબમા પણ એ કૃષ્ણ હતા બાલ્યવયમા એ ખૂબ તોફાની હતા, પણ પાછળથી એમણે પોતાનો સ્વભાવ સુધાર્યા, અને પદ્મપુરના મંદિરમા આવતા શાનેશ્વરી સાધુએ સાથના નિકટના સંપર્કને પરિણામે પોતે પણ સત બન્યા

શાનેશ્વર પ્રથમ મહાન સંત છે, જેમનાથી મહારાષ્ટ્રમા સતપરંપરા થાણુ થઈ એમણે ઈ સ ૧૨૯૦મા ભગવદ્ગીતા પર જાનેશ્વરી નામની ટીકા લખી શાનેશ્વરી પહેલા પદ્મ મરાઠીમા મહાનુભાવ પથનું ઘણું સાહિત્ય રચ્યું હતું આ મહાનુભાવ સંપ્રદાય ગુપ્ત સંપ્રદાય હતા અનેક મરણોને લીધે એ બહુ પ્રચાલ ન પામ્યો

આજગાવકરના મતે ઈ સ ૧૨૧૩ના અંતમા લખેલી મહદાઈમા ઉર્ફ મહદમ્મા પ્રથમ મરાઠી સંત નારી હતી, અને આ સંપ્રદાયના સ્થાપક તેમ જ અચોક્કિ મિદિઓ માટે પ્રસિદ્ધ એના ચક્રવર્તી એ ચિખ્યા હતી. માત્ર અર્વાચીન મરાઠી ભાષા જ જાવનારાને મહા (ઈરાની કવિતા તમજવી અઘરી પડે છે, પણ હવે એના પર ટિપ્પણો લખવામાં આવ્યા છે

એના પછી થઈ ગયેલી બીજી સંત નારી છે જ્ઞાનેશ્વરની બહેન મુક્તાબાઈ. તે પ્રખર વિદુષી હતી અને એણે ખાસ્તી સંખ્યામાં કવિતાઓ લખી છે. નિવૃત્તિ, જ્ઞાનદેવ, સોપાન અને મુક્તાબાઈ—આ ચારે મહાન મરાઠી સંતો હતા. મુક્તાબાઈ જ્ઞાનેશ્વરની સૌથી નાની બહેન હતી અને પોતે પણ મહાન સંત થઈ. એ વેદાંતમાં પારંગત હતી અને એનાં લખાણોમાં ભરપૂર વેદાંતચર્ચા છે. એણે યોગ-સાધનાનો અભ્યાસ કર્યો હતો એમ જાણાય છે, અને જ્ઞાનેશ્વરની જેમ એની ગુરુ પરંપરા પણ મચ્છેન્દ્રનાથ, ગોરક્ષનાથ, ગૌડિનનાથ અને પોતાના જ્યેષ્ઠ ભંપુ નિવૃત્તિ સુધીની બતાવવામાં આવે છે.

આ ત્રણે ભાઈઓ અને મુક્તાબાઈનાં જીવન ભલે ટૂંકાં હતાં, છતાં પણ નોંધ-પાત્ર પ્રસંગોથી ભરપૂર હતાં. પૈકણ નજીક આયેગાંવમાં એક ત્ર્યંબકપંથ રહેતા હતા. એ પુવાન હતા ત્યારે પ્રસિદ્ધ સૈનિક હતા, પણ પાછળથી સંત ગોરક્ષનાથના સંપ્રદાયના અપુવાથી બન્યા. ત્ર્યંબકપંથને ગોવિંદ નામે પુત્ર હતા. ગોવિંદની પત્ની નિશાબાઈએ વિઠ્ઠલ નામે પુત્રને જન્મ આપ્યો. બાળપણથી જ વિઠ્ઠલનું વલણ સંયમ, ભક્તિ અને તપ તરફ હતું અને એક વખત શાસ્ત્ર દરમિયાન તે પુના નજીકના આજંદી ગામે ગયો ત્યાં તે સિધાપંથ નામના ગૃહસ્થની કન્યા રુકિમણીને ચરણો. લગ્ન પછી પણ એ હમેશાં ધ્યાનમગ્ન રહેતો તેથી સ્વાભાવિક છે કે એને સર્વસામાન્ય ગૃહસ્થજીવનમાં રસ લેતો કઈ રીતે કરવો એ બાળત રુકિમણીને વિચારતી હતી. એક દિવસ વિઠ્ઠલપંથે અચાનક આજંદી છોડ્યું અને કાથી જઈને મહાન સંત સમાનંદને મળ્યા. એણે સમાનંદને કહ્યું કે પોતે એકલો હતો અને પત્ની કે બાળકોની જંગ્જળ હતી નહિ. સમાનંદે એને સંન્યાસની દીક્ષા આપી અને ‘ચૈતન્યાશ્રમ’નું નવું નામ આપ્યું. સમય જતાં રુકિમણીને શાસ્ત્રાણુઓ પાસેથી આની જાણ થઈ, પણ આશાના અને પ્રાર્થનાના બળે તે ટકી રહી. બાર કે તેર વર્ષો પછી, શાસ્ત્રાચે નીકળેલા સમાનંદ જાને જ આજંદી ગયા અને મંદિરમાં રુકિમણીને મળ્યા અને એના પતિના સંન્યાસ વિશે સાંભળ્યું. એમને ધણું દુઃખ થયું અને જ્યારે બનારસ પાછા ફર્યા ત્યારે ચૈતન્યને એની પત્ની પાસે પાછા જવાનું અને ગૃહસ્થજીવન જીવવાનું કહ્યું, કારણ કે તેને પત્ની હોવાથી સંન્યાસની દીક્ષા લેવાનો કોઈ અધિકાર ન હતો, વળી એણે જૂઠું બોલીને દીક્ષા ગ્રહણ કરી હતી. તેથી એ ચૈતન્યાશ્રમ આજંદીમાં પાછો ફર્યો પણ આજંદીના ધર્મજડ રૂઢિ-ચુસ્ત બ્રાહ્મણે એકવાર સંન્યાસ ગ્રહણ કર્યા બાદ ગૃહસ્થજીવનમાં પ્રવેશ કરનારને

સાંખી લેવા તૈયાર ન હતા. તેથી વિઠ્ઠલ, એની પત્ની, નિવૃત્તિ, જ્ઞાનદેવ, સોપાન નામના ત્રણ પુત્રો અને મુક્તાબાઈ નામે પુત્રી—એટલાંના બનેલા આ આખા કુટુંબનો સંપૂર્ણ સામાજિક બહિષ્કાર કરવામાં આવ્યો. પુરોહિતો અને બ્રાહ્મણોની ઈચ્છાને અનુસરી વિઠ્ઠલ અને તેની પત્નીએ બાળકોને આળંદીમાં મૂક્યાં અને પ્રયાગ (અલાહાબાદ) જઈને ગંગાચમુનાના પવિત્ર સંગમમાં જળસમાધિ લીધી. બ્રાહ્મણોના મતે વિઠ્ઠલપંતે કરેલા મહાન પાપનું આ જ એકમાત્ર પ્રાયશ્ચિત્ત હતું. આથી નિવૃત્તિ, જ્ઞાનદેવ, સોપાન અને મુક્તાબાઈ આ જગતમાં અનાવ, નિરાધાર અને શાંતિ-બહિષ્કૃત થઈ રહ્યાં. આ વખતે નિવૃત્તિની ઉંમર દસ વર્ષની હતી, જ્ઞાનદેવની આઠ વર્ષની, સોપાનની છ વર્ષની અને મુક્તાબાઈની ચાર વર્ષની હતી. સમય જતાં જ્ઞાનદેવના અગ્રાધ પાંડિત્ય, બુદ્ધિમત્તા અને ચમત્કારિક શક્તિઓને લીધે બ્રાહ્મણો સાથે સમાધાન થઈ ગયું એમણે આ બાળકોને આળંદીમાં રહેવા છૂટ આપી, પણ હજી એ બ્રાહ્મણશાંતિની બહાર હતાં અને કોઈ તેમની સાથે ભળવા કે લગ્નસંબંધથી જોડાવા તૈયાર ન હતું. તેથી તે બધાં અહમદનગર જિલ્લાના નેવાસે ગામે ગયાં. ગંહિનનાથ પાસેથી નિવૃત્તિને નાથપયનો કેટલાંક ગૂપ્ત રહસ્યોની દીક્ષા મળી એમ કહેવાય છે. એણે પછી જ્ઞાનદેવને દીક્ષા આપી. સોપાન અને મુક્તાબાઈ જ્ઞાનદેવ સાથેના સતત સંપર્કને કારણે સંત બન્યાં. મુક્તાબાઈએ ઈ. સ. ૧૨૯૬માં ૨૧ વર્ષની ઉંમરે અનેક પદો રચ્યાં. જ્ઞાનદેવ બ્રાહ્મણીન થયા અને સદેહ સમાધિ લીધી. આજે પણ લોકો આળંદીના આ સમાધિસ્થાનની યાત્રાએ જાય છે.

એના શ્લોકો ઉપરથી સાબિત થાય છે કે મુક્તાબાઈ વેદાંતમાં પારંગત હતી. એ કહે છે, “જેનામાં દયા છે, ક્ષમા છે અને જેના હૃદયમાં લોભ કે અહંકાર નથી એ જ સાચા સંત છે; એવા જ લોકો સાચા ત્યાગી છે; એ જ ઈશ્વેશ્વર અને પરલોકમાં સુખી થઈ શકે.” એણે શીખવ્યું: “વિશુદ્ધ હૃદયવાળાને માટે ઈશ્વર દૂર નથી.” બીજા એક શ્લોકમાં એ કહે છે: “નથી એ બજારમાં વેચાતો કે નથી પૈસા આપીને એ ખરીદાતો, આ બાબત છે સમૃદ્ધ જીવનની. ઈશ્વરસાક્ષાત્કાર કરવાનું કોણ શીખવી શકે? દરેકે જાતે જ ઈશ્વર સોધવો જોઈએ.”

ઈ. સ. ૧૨૯૭માં મુક્તાબાઈએ વેરૂંગ નજીક માણગાંવમાં અંતિમ સમાધિ લીધી. આજનાંવકરે ઉલ્લેખેલ બીજી સંત તે જની. એનો વિદ્યોબાની મહાન ભક્ત જનાબાઈ તરીકે ઉપર ઉલ્લેખ થયો છે.

એના પછીની બીજી સંત તે સોયરાબાઈ. અદ્દૂન ગણાતી મહાર દાતિમાં એ

યઈ હતી તેનો પતિ પ્રમિલ સંત હતો અને એનું નામ ચોખામેળા હતું તેનું જીવન અત્યંત ભક્તિપૂર્ણ હતું. પતિને પગલે ચાલીને તે પોતે પણ સંત યઈ એણે સ્વચ્છ મુક્તકોણે વિપુલ સાહિત્ય આપ્યું છે ચોખામેળા એ અદ્ભૂત જાનિને પ્રતિલ સંત હતો અને આત્મદિન સુધી એને પુષ્કળ આદર અપાય છે જ કે સોયચબાઈએ મોટી સંખ્યામાં ગ્રંથો રચ્યા હતા, છતાં આજે તેમના માત્ર બાસક જાણીતા છે એ કહે છે, “માત્ર ચરીર જ મેનું કે અખંડવેનું થઈ શકે, પણ આત્મા તો હમેશાં વિશુદ્ધ જ્ઞાનસ્વરૂપ છે ચરીર જન્મથી જ અશુદ્ધ છે પછી ચરીર વિશુદ્ધ હોવાનો દાવો કોઈ કેવી રીતે કરી શકે? ચરીર મેલથી ભરેલું છે, પણ ચરીરની અશુદ્ધિ ચરીરમાં જ રહે છે આત્મા એનાથી અસ્પર્શ્ય રહે છે” આ પ્રમાણે ચોખામેળાની મહાત્મા પત્ની કહે છે.

એ દર વર્ષે નિશ્ચિત રીતે પંડરપુરની યાત્રાએ જતી. એને અને એના પતિને ખૂબ હેયન કરવામાં આવ્યા હતા, પણ એમણે કાલ્કા કે મનની યાત્રા કદી નુમાવી નહિ, અને અને સનાતની બ્રાહ્મણના ત્રાતમાથી વિજયી નીવડી છૂંચાં ચોખામેળાની સમાધિની જગ્યા મગજવેક્રમા ફરીથી બધાય છે.

એ પછી આવે છે સત નિર્મળા, એ ચોખામેળાની નાની ભત્રેન હતી. એ સ્વામા વિક છે કે સોયચ અને નિર્મળા બન્નેએ ચોખામેળા સાથેના તેમના સંગમને મરણે સત તરીકે ખ્યાતિ મેળવી હતી એક મહાર પણ સંત યઈ શકતો હતો એ હકીકત જ એ સમયની સહિષ્ણતા માટે ઘણું ઘણું કહી નાખે છે ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે, ચોખામેળા સાંગવી પાસે આવેલ મગજવેક્રમા જન્મ્યા હતા અને ત્યાં આજે પણ તેની સમાધિ છે.

બીજી સંત તે કાન્દોપાત્રા નામે હતી. એનો જન્મ ઈ. સ. ૧૪૭૦ના અરસામાં થયો હતો. એની માતા નાચનારી હતી. એ એટલી લાવણ્યમયી હતી કે લોકો ઈચ્છતા હતા કે તે એ વખતના મોગલ બાદશાહની રખાત બને. પણ એણે ઈનકાર કર્યો અને જ્યાર તે અસહાય યઈ ત્યાર પઢરપુર ગઈ એને જાણ હતું કે દયાળુ દેવ તરીકે જાણીતા ભગવાન વિગ્ના પોતાને ભક્ત તરીકે સ્વીકારશે કે નહિ એને કહેવામાં આવ્યું કે અલ્પજ્ઞ, વિદ્યેશ્વર એનો સ્વીકાર કરશે, મ જ એ બુદ્ધિશાળી અને પતિતોલારક છે એ લોમેના દેવ હતા, જનતામાનવના દેવ હતા, દીનદાયિતા દેવ હતા આજે પણ એમનું મંદિર બધી યાત્રીઓ માટે, કહેવાતા અસ્પર્શ્ય માટે પણ ખુલ્લું છે તેથી મન્દોપાત્રાએ એની જન્મભૂમિ મગજવેકે છોડી જ ન

પંઢરપુર પહોંચી વિહોબાના મંદિરે ગઈ. કહેવાય છે કે શહેનશાહની રખાત બનાવવા માટે તેડી જવા એના દૂતો ત્યાં આવ્યા. એણે કહ્યું કે પહેલાં પોતે મંદિરમાં જશે; એ મંદિરમાં ગઈ અને વિહોબાની મૂર્તિને ભેટી એમનાં ચરણકમળમાં મૃત્યુ પામી.

પ્રેમાબાઈ વિધવા હતી. સંત કરતાં કવયિત્રી તરીકે તે વધારે પ્રખ્યાત છે. એણે ભક્તિવિષયક કાવ્યો ઘણાં લખ્યાં છે, પણ એના અંગત જીવન વિશે ઘણી ઓછી માહિતી મળે છે, પણ એના કેટલાક શ્લોકો વિદ્યમાન છે.

ત્યારબાદ થઈ બહિણાબાઈ. ૧૭મી સદીની ત્રીજી વીસીમાં જન્મેલી એ સંત નારી ઈ. સ. ૧૭૦૦માં મૃત્યુ પામી.^૧

બહિણાબાઈ પોતાની પાછળ નોંધપાત્ર સાહિત્ય મૂકી ગઈ છે. એના પછી સત્તરમી સદીના મહાન સંત રામદાસની શિષ્યા વેણાબાઈ આવે છે. વેણાબાઈ વેણાસ્વામી રામદાસી તરીકે પણ ઓળખાય છે. એને રામદાસ માટે એટલો ભક્તિભાવ હતો કે રામદાસના અનુયાયી થવા માટે એણે પતિના કુટુંબને અને માતાપિતાને ત્યાજ્યાં હતાં, અને એથી એને એ બધાં તરફથી ખૂબ ત્રાસ સહન કરવો પડ્યો. એના જન્મનું વર્ષ ઘણું ખરું ઈ. સ. ૧૬૨૦ છે. રામદાસી વિદ્વાન અને સંશોધક શ્રી શંકર શ્રી કૃષ્ણ દેવે એનો નિર્દેશ કર્યો છે. અને એ મહાન સંત રામદાસમાં જ ભક્તિવાળી હતી એમાં શંકા નથી. રામદાસે દાસબોધ અને બીજું ધાર્મિક સાહિત્ય લખ્યું છે.

વેણાબાઈ પછીની બીજી સંત નારી છે બેયાબાઈ ઉદ્ધે બયાબાઈ રામદાસી. એ ૮૪ વર્ષ જીવી અને ખૂબ ખ્યાતિ પામી. એને ગિરિધર નામે શિષ્ય હતો. એ ઉદ્ધે અને મરાઠી બન્ને ભાષાઓ જાણતી હતી અને ઈશ્વરની સ્તુતિપરક ઘણી ઉદ્ધે કવિતા એણે રચી છે. એના અંગત જીવનની કશી વિગતો ઉપલબ્ધ નથી.

^૧ વિગતો માટે આ પછીનું પ્રકરણ જુઓ.

પ્રકરણ નવમું

બહિષ્કારબાઈ

ત્રણ સદીઓ પૂર્વે, ઇ. સ. ૧૬૨૮માં પ્રખ્યાત એલોરાની ગુફાઓ પાસે વેડળ નજીક આવેલા દેવગાંવમાં બહિષ્કારબાઈના જીવન-કથાનકની રજૂઆત કરતો કાળનો પડદો ઊપડે છે. “દેવોની નગરી” તરીકે એ ગામ ઓળખાય છે. ચિવા નદી નજીકમાં જ વહે છે અને બીજાં બધાં તીર્થ કરતાં આ તીર્થ ચડિયાનું છે. તેથી એ લક્ષ્મીતીર્થ કહેવાનું હતું એક સૂચક બીના છે. પ્રાચીન આર્યોના અગ્રણી અગત્ય ઋષિએ આ ભૂમિને વરદાન આપ્યું હતું કે, જે અહીં સ્નાન કરશે અને તપશ્વર્થ આદરશે એની બધી જ કામનાઓ ફળશે.

આગિજી કુલકર્ણી નામે બ્રાહ્મણ આ ગામનો લલિયો હતો. તે સરળ અને બડભાગી હતો. એની પત્ની જનકીબાઈ ગૃહસ્થાશ્રમનાં કર્તવ્યો સારી રીતે બજાવતી હતી. આ મુળ લ નિર્લસતાન હતું. એમણે સંતાનપ્રાપ્તિની અભિલાષથી લક્ષ્મીતીર્થમાં તપ કર્યું.

આગિજીએ ઉપરાઉપરી ત્રણ વખત આવેલા સ્વપ્નમાં એક પવિત્ર બ્રાહ્મણને, પોતાને બે પુત્રો અને એક પુત્રીના આશીર્વાદ આપતાં જોયા. એક જ વર્ષમાં, ઇ. સ. ૧૬૨૮માં એમને એક પુત્રી જન્મી. એનું નામ એમણે બહિષ્કાર પાડ્યું.

હિંદુ પ્રથા પ્રમાણે વિશ્વેશ્વર નામના એક બ્રાહ્મણ જ્યોતિષીએ કન્યાની કુંડળી માંડી, એની મહાનતાની આગાહી કરી.

બહિષ્કાર ચાર વર્ષની ઘટાં, ચિવપુરમાં રહેતા કુલકર્ણી કુટુંબના સગા ગંગાધર પાઠક સાથે બહિષ્કારનું લગ્ન કરવામા આવ્યું. આ વખતે એની ઉંમર ત્રીસ વર્ષની હતી.

ચાર વર્ષ ધાતિથી પસાર થઈ ગયાં, પણ પૈતૃક સંપત્તિની બાબતમાં આગિજી અને એનાં સગાંઓ વચ્ચે થયેલ ઝઘડાને કારણે કૌટુંબિક મુશ્કેલીઓ અને ગરીબી આવી પડવાથી એનાં માતાપિતા હેસન થઈ ગયાં. ગંગાધર એમની મદદે આવ્યો. એણે પ્રસંગનો તાગ લીધો અને નિર્ણય કર્યો કે આ જગ્યા છેડવા તિલાંશ ઉપાય ન હતો. શત્રિના અંધકારમાં આ કુટુંબ દેવગાંવ છેડ્યું મુસાફરી દરમિયાન એમને ખૂબ મુશ્કેલીઓ સહન કરવી પડી અને રસ્તે જતાં, ભીખ માગવી પડી. સુજનતાનો માર્ગ કદી સુવાળો હોતો નથી. રસ્તામાં આ કુટુંબ ઘણાં પવિત્ર તીર્થો અને નદી-

ઓનાં દર્શન કર્યાં. જ્યારે જ્યારે બહિષ્ણા આવાં સ્થળોએ જતી, ત્યારે એને આ સ્થળો માટે ઊંડી મમતા જાગતી. મહારાષ્ટ્રના કાશીસમા પંઢરપુરમાં પૂરા પાંચ દિવસ અને રાત્રિ આ કુટુંબે પસાર કરી. પાંડુરંગ ભગવાનની મૂર્તિનાં દર્શનથી બહિષ્ણાને ખૂબ આનંદ થયો. પછી આ લોકો શંકરના સાન્નિધ્યથી પુનિત થયેલા માહાદેવ વનમાં પહોંચ્યાં. જ્ઞાતિએ બ્રાહ્મણ હોવાથી આ કુટુંબ ભિક્ષામાં માત્ર રાંધ્યા વગરનું ધાન્ય જ સ્વીકારતું, અને એથી આ લોકોને આ સ્થળ છોડી રહિમતપુરમાં જઈ વસવાની ફરજ પડી. સદ્ભાગ્યે ગંગાધરને એ ગામના કાયમી પુરોહિતના બટલામાં કામ-થલાઉ પુરોહિત નીમવામાં આવ્યો.

બહિષ્ણા ઇચ્છુ અગિયાર વર્ષની થઈ હતી, છતાં એને સંતોના રાંગમાં રહીને દેવાની કથાઓ સાંભળવાની ઉત્કટ ઇચ્છા થઈ આવતી. પડોશની છોકરીઓ એની સાથે જ્યારે રમવા આવતી, ત્યારે બહિષ્ણા ઈશ્વરચિંતનમાં મગ્ન હોય. પૂર્વ-જન્મોની એની વસ્તુપુરાયેલી અભિલાષા એના આ જન્મના દૈનંદિન પ્રસંગોમાં વ્યક્ત થતી: ઈશ્વર માટેનો ભાવાવેશ એ એની એકમાત્ર રમત હતી.

કાયમી પુરોહિત કાશીથી પાછા ફર્યા અને ગંગાધરને છૂટો કરવામાં આવ્યો ત્યારે એને ભરણપોષણનું બોજું સાધન ન હતું. તેથી આ કુટુંબ અત્યંત પવિત્ર એવા કોલ્હાપુરમાં પહોંચ્યું. બહિષ્ણાના જીવનનું સાચું મહાકાવ્ય અહીંથી જ શરૂ થાય છે.

કોલ્હાપુરમાં બહિરામ ભટ્ટ નામે બ્રાહ્મણ રહેતો હતો. તે વેદોમાં અને શાસ્ત્રોમાં પારંગત હતો અને આ કુટુંબને આશરો આપવાની એણે કૃપા કરી. એના ઘરમાં આ બધાંને પુરાણો અને હરિકીર્તના સાંભળવાની તક સાંપડી. એ જ નગરમાં ભાગવત-પુરાણમાંથી કથા કહેતા એક જયરામ સ્વામી હતા. એમને સાંભળતાં બહિષ્ણાને ધ્યાનની અદમ્ય વૃત્તિ થઈ આવતી હતી.

એક વખત ઉત્સવ દરમિયાન બહિરામ ભટ્ટને દક્ષિણમાં કાળીમેશ ગાય મળી. એનાં શિંગડાં સોને રસેલાં હતાં, અને એની ખરીઓ રૂપાથી મઢેલી હતી, અને એને પીળું રેશમી વસ્ત્ર ઓઢાડવામાં આવ્યું હતું. એ જમાનામાં આ બધું એને દક્ષિણ તરીકે ખાસ લાયક બનાવતું હતું. પોતાના જેવું જ એક કાળુમેશ વાછરડું એ ગાયને આવ્યું. એના જન્મ પછી દસ દિવસે આ ગાય અને વાછરડું બન્ને ગંગાધરને આપી દેવાની પ્રેરણા બહિરામ ભટ્ટને થઈ આવી. આખું કુટુંબ આ ભેટથી ખુશ થયું. વાછરડાને બહિષ્ણા સાથે ખૂબ માયા થઈ. તે એની સાથે જ ફરતું હતું બહિષ્ણા સિવાય બીજા કોઈ પાસેથી એ ખોરાક કે પાણી લેતું નહિ. બહિષ્ણા જ્યારે કૂવે

પાણી ખેંચવા જતી, ત્યારે એ જોરથી ભાંજરતું અને ઊભી પૂંછડીએ એની પાછળ પાછળ જતું હતું. બાળક પોતાના પાંજેલા પ્રાણીની ભાષા સમજે એમ બહિષ્ણ આ વાછરડાની દરેક ક્રિયા સમજતી હતી. આપણામાં જે સમજવા પૂરતો પ્રેમ હોય તે પ્રાણીની દરેક ક્રિયાને આપણે ઉઠેલી શકીએ. પવિત્ર કીર્તના માટેના ખૂબ જ ભક્તિભાવ બહિષ્ણાએ આ વાછરડામાં જોયો, કારણ કે ત્યારે એ કીર્તના સાંભળવા જતી, ત્યારે વાછરડું એને અનુસરતું હતું. ઓતાઓને સહેજ પણ ખલેલ પહોંચાડવા વગર એ એકચિત્તે કથા સાંભળતું હતું. બહિષ્ણા અને બીજાને એ વાછરડામાં પૂર્વ-જન્મમાં યોગમાંથી ચળી પડેલ કોઈ યોગભ્રષ્ટ આત્માની પ્રતીતિ થતી હતી.

કોચ્છાપુરમાં જયરામ સ્વામીનાં કીર્તના બહુ લોકપ્રિય થતાં હતાં; અને બહિષ્ણા એમને સાંભળવાનું કદી ચૂકતી નહિ. બહિષ્ણા અને એનું વાછરડું આખા શહેરની વાતના વિષય બન્યાં હતાં. એનો પતિ સંન્યાસી હોવા છતાં સ્વભાવે કોપી હતો. એની પત્ની સમાજની કુશળીનું લક્ષ્ય બને એ એને જરા પણ રમ્પું નહિ. એક દિવસ, ઉરકેરાટમાં આવી જઈને, એ ઘેર દોડ્યો અને પત્નીના વાજ પકડીને એને મારવા માંડ્યો. બહિષ્ણાને ખૂબ સંતાપ થયો. ગાજ અને એનું વાછરડું જોરથી ભાંજરવા લાગ્યાં. એ વખતે અગિયાર વર્ષની ગભરુ બહિષ્ણા સાડત્રીસ વર્ષના પોતાના પતિને કશું કરી શકે એમ ન હતી. એના પ્રત્યેની કઈ દુરજમાં પોતે ચૂકી હતી? એના માનાપિતા પણ એના કોપને શાંત પાડવા અસમર્થ નીવડ્યાં. એમણે આ પાશવી વર્તણૂકનું કારણ એને પૂછ્યું.

ઉર્ધ્વાજી પતિએ જવાબ આપ્યો: “જયરામ સ્વામીમાં એવી તે કઈ મહત્તા એવું જોઈ? હરિકીર્તનની કોને પડી છે? જો એ ફરીફરી ત્યાં જવાનું થાયું તખલ્લે તો હું એને બીજી વાર પીટીશ.” આ પછી એ એને અવારનવાર પીડેતા.

છેવટે આ પરિવારના વડા બહિરામ ભટ્ટ આ બધું લગિા વખત સાંખી ન શક્યા. એમણે એ જ લાલે ગંગાપરને ઘર છેડી જવા કહ્યું. આ પછી થોડે કાળ સરજનશી થામું. એક પખવાડિયું શાંતિથી પસાર થયું. અવાનક વાછરડું એકદમ માંદું પડ્યું. બધાંએ એ સાંજુ થયે એ આશા હોડી દીધી. એને બચાવવા માટે કયો ઉપાય બાકી ન રાખ્યો. એના હોઠ ધ્રુજતા હતા. વાછરડાને માટે અન્યંત પ્રેમ હોવાને કારણે બહિષ્ણા એના અંતિમ શબ્દો સાંભળી શકી. એના બાળમાનસને એ શબ્દો વાછરડાએ ઉત્તરને કરેલી અંતિમ પ્રાર્થનાના હતા એમ ભાસ્યું. બીજો દિવસે વાછરડું શાંતિથી મરણ પામ્યું. આ પ્રસંગે બહિષ્ણાના મન ઉપર ખૂબ ઊંડી અસર પાડી.

તણ દિવસ એ બેભાન રહી. પણ ચોથે દિવસે એને એક અલૌકિક ઝાંખી થઈ. એક બ્રાહ્મણ એને દેખાવો અને કહ્યું, “બહિષ્ણા, જગ! વિચારવા માંડ. તારા મનને જગત થવા દે.”

અને જગીને એણે જ્યું તો દીવો બજતો હતો. એ મધરાતનો સમય હતો, અને એનાં માતાપિતા, પતિ અને ભાઈઓ બધા ચિતાતુર ચહેરે એની પથારી પાસે બેઠાં હતાં. પેલા બ્રાહ્મણમાં બહિષ્ણાને પંઠરપુરના પાંદુરંગની ઝાંખી થઈ. હવે માત્ર દેવો અને સાધુઓની ભૂતિઓ, એમની વાર્તાઓ અને શ્લોકો જ એની સ્મૃતિમાં સંધરાતા. મરાઠાઓના પ્રાંત મહારાષ્ટ્રમાં જેની સંત તરીકેની ખ્યાતિ ક્યાગનીય પ્રસરી ચૂકી હતી, એવા સંત નુકરામનાં દર્શન કરવાની નૃપ્ણા બહિષ્ણામા જગી. નુકરામને એણે પોતાના ગુરુ તરીકે માન્યા, એની દોરવણી વિના એની દશા પાણી વિના તરફડની માછલી જેવી થઈ.

નુકરામે એક બ્રાહ્મણને ખુશ કરવા એનો એક હસ્તચિખિત શ્લોક નદીમાં નાખી દઈને, તેર દિવસ પછી એના પવિત્ર જળમાંથી લેમખેમ પાછો મેળવ્યો હતો: બધા સંતોમાં એણે જ, સામાન્ય જનતાને મરાઠી ભાષામાં વેદાંતનો સાર સમજવ્યો હતો. એ બધું બહિષ્ણાને સારી પેઠે યાદ હતું. એના વિશેની બહિષ્ણાના ચિંતનની તીવ્રતાએ એને અચેતન બનાવી દીધી અને વાછરડાના મૃત્યુ પછીના સત્તરમા દિવસે નુકરામે એને સ્વપ્નમાં દર્શન આપી સાંત્વન આપ્યું અને ‘રામ — કૃષ્ણ — હરિ’ નો મંત્ર આપ્યો.

નુકરામે એને આત્મજ્ઞાનનો ઉપદેશ આપ્યો. એ આ દશામાં હતી, ત્યારે જયરામ સ્વામી એને જોવા આવ્યા. એની પથારી પાસે બેઠા પછી લાલુભર એ ભાવાવેશમાં આવી ગયા. પણ બહિષ્ણાએ સ્પષ્ટપણે નુકરામને બોલતા સાંભળ્યા: “હું જયરામને મળવા આવ્યો છું, તારી મુકિત માટેની ઝંખના મેં જોઈ છે. હવે નું અહીં વધારે વખત રહીશ નહિ; આત્મજ્ઞાન અને સાક્ષાત્કાર માટે પ્રયત્નશીલ થા.” હવે એને વારંવાર નુકરામ દેખા દેતા. પણ ઘણા લોકોને તે ગાંઠી લાગતી હતી. લોકો દોળાબંધ એની ખબર પૂછવા આવવા લાગ્યા. કેટલાકે એના સંતચરિતને નોંધપાત્ર ગણ્યું. ગંગાપર નિર્દય અને ઈર્ષાભિર હતો. એની પત્નીને જોવા લોકો દોળે મળે એ એને પસંદ ન હતું. વળી પોતાના જેવા બ્રાહ્મણની પત્ની નુકરામ જેવા એક શૂદ્રને ગુરુ તરીકે સ્થાપે એ પણ એને ગમતું ન હતું. એને લાગ્યું કે નુકરામને લીધે એનું ગુણધર્મન જડમૂળથી ઘાચી ઝિક્કું હતું. બહિષ્ણાની લોકપ્રિયતાનો અને એની ઘજરીમાં પોતાની તરફ લોકો વડે દાખલતા અન્યદરનો એને ડર લાગ્યો. એક સ્ત્રીની

મલત્તાને નમનું આપવામાં એના પુત્ર અલકાર ધરાવે. જે ધરમાંથી પોતાનું વર્ષગ જન્મદી ઓગળું જતું હતું એવા ધરમાં રહેવાનું એને માટે અશક્ય બન્યું.

એક દિવસ એણે ખૂન નમ્રતાથી પોતાના સનરાને જણાવ્યું - “મારી પત્ની, કે જે તમારી પુત્રી છે, એની પ્રસૂતિના દિવસે નજીક આવી રહ્યા છે છતાં એને તમારી પાસે રાખીને યાત્રાને જવાનો મારો વિચાર છે એને ભગવાન માટે ખૂન ભક્તિભાવ છે અને એના ગુરુ નુકરામ માટે વધારે પડતું માન છે, તેથી હું હવે પાછો આવીશ નહિ અને ફરી એનું મો જોઈશ નહિ પોતાની પત્નીના સાથે થતો સ્વમાનભંગ મેંમ સહન કર?”

અવાનક ધરમાંથી એના જવાના દિવસે જ ગંગાધર ગાંધી માંડીમાં પટકાષી સાત દિવસ સુધી પુખ્ત તાર આવવાને લીધે એ પથારીવશ રહ્યો. એણે જોયું કે દવા કશું લીધું નહિ બહિષ્ણ રાતદિવસ એના ઓશીકે હતી. એને અત્યંત દર્દ થતું હતું છેવટે એને પગ્તાવો થયો, અને એણે માન્યું કે ભગવાન પાદુરંગ અને નુકરામનું અપમાન કરવાથી જ આ વેળા પોતાને સહન કરવી પડે. એની આ દશામાં કોઈ - કંઈવ એના પોતાનો અંતરાત્મા - એને કહેતું “તું શા અર્થે ધરવા છરછે છે? જીવવા માગતા હોય તો તારી પત્નીને સ્વીકાર. એણે તારું શું બગાડ્યું છે? એ હરિની નાની ભક્ત છે અને તાર એના આધ્યાત્મિક જીવનમાં સાથ આપેલો જોઈએ” આ બધી વાતચીત બહિષ્ણની હાજરીમાં થઈ અને પછી સૌને આશ્ચર્ય થાત એવી રીતે એના પતિએ પુનઃ સ્વાસ્થ્ય પ્રાપ્ત કર્યું ગંગાધરને પોતાનો પુનર્જન્મ થતો લાગ્યો અને એણે હરિની ભક્તિમા પોતાની જાતને સમર્પી દેવાનો નિર્ણય લીધો. પોતાના સમરાને દેવગાદ પાછા ફરવાનું કહી, સ્વપત્ની સાથે વનમાં ખ્યાન પગલ જવાની અનુજા માગી.

હવે બહિષ્ણના આખા કુટુંબે, નુકરામને પગે લાગવા પૂના નજીક આવેલા પવિત્ર દેહુ ગામે જવાનો નિર્ણય લીધો. પાવનકાગી ઈન્દ્રાવણી નદીમાં નાહ્યા પછી આ બધાં મંદિરમાં પૂજા કરતા નુકરામને પગે લાગ્યા કોંસાપુરમાં સ્વપ્નમાં જન્મને જોયા હતા, એ સતનાં પ્રત્યક્ષ દર્શન થવાથી બહિષ્ણ બહુ ખુશ થઈ ઊઠી એમના દર્શન માત્રથી એની લાગણીઓમાં પરિવર્તન આવ્યું બધું બદલાયું જાણ્યું દ્રૃતનો વિચાર અદશ્ય થયો, વૃત્તિ એકાગ્ર બની, નજર સ્થિર થઈ ગઈ, જીભ મૂકી થઈ બંધ અને કંઈક નિર્વિકાર બન્યું આ સામનું વર્ણન કરતા એ કહે છે, ‘જ્યાર હું

તુકારામને મળી, ત્યારે દુન્યવી જીવનનો અહંકાર અને દુઃખનો ભાર જાણે કે મારા પરથી ઊતરી ગયો.”

દેહમાં કોંઈજ નામના બ્રાહ્મણે એમના ભોજનની વ્યવસ્થા કરવાનું માથે લીધું, પણ એ રહેકાણુ આપી શકે એમ ન હતો. મમ્બાજી સ્વામી જોડે જ રહેતા હતા. એમનું ઘર મોટું હતું, પણ જ્યારે ગંગાધરે ઘરની માગણી કરી, ત્યારે એમણે એને લાકડી વડે હાંકી કાઢ્યો. પછી એ લોકો યાત્રાળુઓ માટેની મંદિરમાંની ધર્મશાળામાં રહેવા માંડ્યાં. અહીં તુકારામના હરિકીર્તન સાંભળતાં, એ લોકોનો વખત શાંતિથી પસાર થતો હતો.

પણ મમ્બાજી કોપી, ઈર્ષાળુ અને ઉદ્વેગિ હતા. એ પોતાની જાતને દેહનો અગ્રણી નાગરિક માનતો હતો. કોઈ પણ જાતની વિદ્યાઓ પર પ્રભુત્વ હોવાની જોણે કદી બરાબ મારી નહોતી, એવા તુકારામને દ્વારે ટોળાંબંધ માણસોને ભેગાં થતાં જોઈ, એનો દ્રોષ વધ્યો. એણે ગંગાધર અને એની પત્નીને પોતાના અનુયાયી થવા વીનવ્યાં, પણ જ્યારે એમણે તુકારામને પોતાના ગુરુપદે સ્થાપ્યા હતા એમ સાંભળ્યું, ત્યારે કોપથી ગર્જના કરીને એણે ઊંચા અવાજે કહ્યું. “તમે બ્રાહ્મણ થઈને કોઈને નહિ ને તુકારામ જેવા શૂદ્રને ગુરુપદે કેવી રીતે સ્થાપી શકો? શું શૂદ્રને જ્ઞાનનો અધિકાર છે? યાદ રાખો, તમારો બહિષ્કાર થશે” પછી એ લોકોને એણે દાઠમાં રાખ્યા. આ લોકોનું અપમાન કરવાની અને એમને હેરાન કરવાની પ્રત્યેક તક એણે ઝડપવા માંડી. બહિષ્કારો કહ્યું: “ભગવાન આપણી કસોટી કરવા જ આપણા ઉપર અનેક દુઃખો વરસાવે છે.” એ સાચી હતી આપણે જોઈએ છીએ કે દરેક હેકાણે સંતોને કસોટીઓ અને દુઃખોમાંથી પસાર થવું પડે છે. તુકારામ આમાં અપવાદ ન હતા.

તુકારામ જેવા શૂદ્રની યશ્તીને જોઈ ન શકવાથી મમ્બાજીએ પૂનાના એક અપ્પાજી સ્વામીને લખ્યું કે તુકારામ નાનીજ શૂદ્ર હોવા છતાં મંદિરમાં કીર્તન ગાવા જેટલી હદે જતા હતા અને ત્યાં રહેતા બ્રાહ્મણો પાસેથી પણ માન મેળવતા હતા. એણે બહિષ્કાર અને ગંગાધરનાં નામેનો પણ નિર્દેશ કર્યો અને તુકારામને કડક શિખા કરવા એમને વિનવતી કરી. બ્રાહ્મણોને ગુરુ શૂદ્ર બને! આ કદી નહિ સાંભળેથી વાત માંભળીને અપ્પાજી સ્વામી બહુ ગુસ્સે થઈ ગયા. એમણે બહિષ્કારના કુટુંબને શાંતિબહાર મુકવાની ધમકી આપી. મમ્બાજીએ એની દુશ્મનાવટ ચાલુ રાખી અને બહિષ્કારના કુટુંબને આ જગ્યા છોડી જવા ફરમાવ્યું.

આ કુટુંબની સાથે પેંચી ગાય હતી. એક દિવસ મમ્બાજીએ એમને હેરાન કરવા

૯૧ ગાય નોરીને સંભારી દીધી. અને પછી ઘરના એક અંદરના ખૂણામાં એને ગણિસલામન રીતે બાંધી દીધી. પુત્ર ત્રણ દિવસ એને કંઈ ખાવાપીવા ન આપ્યું એના કોપ દર્શાવવા એ આ નરીય પશુને મારેલા, બલિષ્ઠ બેલેન બની અને ઝંઝારે એની તપાસ કરવામાં કચી મળેનત આડી ન રાખી. ગાયે નુકસાનને સ્વપ્નમાં દેખા દઈને પોતાને હેઝારવા પ્રાર્થના કરી. ત્યારે ત્યારે ગાયને મારવામાં આવતી, ત્યારે તેના આત્મા સાથેની એકતાના સાધાનકારને કારણે નુકસાનના સ્વીર ઉપર સોજા ઊઠવા.

અનાનક મહાશયના ઘરમાં આજ દાદી નોકરી. લોકો અંદર પરવા અને આગને ઘોડવી. ત્યાં એમણે દુઃખમાં બચાવી ગાયને જોઈ. એમણે એને આગમાંથી બચાવી એની પીઠ ઉપર સોજા ઊઠવા લાગ્યા અને એવા ૯૧ નોત્ર નુકસાનની પીઠ ઉપર જોઈ એ બધા સ્તબ્ધ થયા. એમણે સર્વવ્યાપક પંચાત્મા પાંદુરંગ પોને ૯૧ નુકસાનના સ્વપ્નમાં રહેલા છે એમ માન્યું.

આ ૯૧ સમયે બલિષ્ઠાએ એક પુત્રીને જન્મ આપ્યો અને એનું નામ કાશીચાઈ રાખ્યું. એને લાગ્યું કે એના પેટે વાલ્મીકી પુનર્જન્મ લીધા હશે. સ્ત્રીને માટે બાળકને જન્મ એ અરંધર આનંદનો પ્રસંગ હોય છે. પણ બલિષ્ઠાને સ્વભાવસંભાવ ઉદાસીનતા થઈ આવી. એને થયું કે સૌ તરોડ જન્મી હોવાને કારણે દુઃખથી વશ્યુ-એને ક્ષમાવી દઈને પોને તીવ્રપણે જાણે આધ્યાત્મિક જીવનના પંથે પગલાનું અચકચ છે. આધ્યાત્મિક સાધના તરફ ઉદ્દાનીન એવા સાંનારિક મનાંઓ અને મિત્રોથી તે વીરજાવેલી હતી. એનો પતિ વેદાની હતો, પણ એને હિંસર માટે સાનો ભાવ કે ભક્તિ ન હતી. ગાય પર્માવિમુખ વાનાવત્સલા જરણુ અકાલે થઈ પડવાથી એણે આપઘાત કરવાનું વિચાર્યું. એનો આત્મા મુક્તિની અદ્ય અંખના કરેલો હતો. એને લાગ્યું કે પોતાની માર્ગતિક ચાતનાનો અત આપઘાતથી ૯૧ આવી શકે એમ છે. ધણીવાર એને અગ્નિમાં ફેંદી પડવાનું આગર નદીમાં ડૂબી મરવાનું મન થતું. વધતી જતી વેદનામાં એણે ભજવાતને પ્રાર્થના કરી. “નું મને માત્ર પતિ દ્વારા ઉદ્ધરે છે, પણ તારી ભક્તિને કારણે મૃત્યુ આવે તો પણ હું તારી ભક્તિ હોડવાની નથી. ઓ પ્રભુ, મને ગદાપ કર. જે આ અકાળામણથી હું આપઘાત કરું તો વાક તારો ૯૧ ગણાશે, તારા બચાકને બચાવ.”

ત્રણ દિવસથી એને ધ્યાનમાં બેસવાનું મન થઈ આવતું, પણ પતિને હોડવાની તક એને મળી નહિ. એક દિવસ એના પતિને ધંધાર્થે પૂના જવાનું મન થયું આ વખતે ક્ષણે સુધી, હૃદયમાં ચમચંદ્ર ને નજર સમક્ષ વિદ્યોબાની મૂર્તિને રાખી,

ધ્યાન ધરવાની એને તક સાંપડી. ઉંઘતા અને જાગતાં, મીચેલાં નયને એણે પોતાને કાવ્યપ્રતિભાનું વરદાન આપતા તુકારામનાં દર્શન થયાં. તુકારામે એને જાણાવ્યું કે આ એનો તેરમો અને છેલ્લો જન્મ હતો, કારણ એણે એની બધી કામનાઓ સિદ્ધ કરી હતી અને એનાં શેષ કર્મો બળી ચૂક્યાં હતાં. હવે એને જે પુત્ર જન્મવાનો હતો તે એના આગલા જન્મનો સાથીદાર હતો. એણે સંતનો સ્પર્શ અનુભવ્યો અને એની ઈન્દ્રિયો બહેરી થઈ ગઈ. એણે ઈશ્વરનું સાન્નિધ્ય અનુભવ્યું. આ ધ્યાનસ્થ દશામાં આત્માના આનંદથી છલકાતી એવી એ ઈન્દ્રિયણી નદીમાં નાહી અને મંદિરમાંની વિઠોબાની મૂર્તિની પૂજા કરી. આશ્ચર્ય સાથે એણે અનુભવ્યું કે પોતાને કવિતા રહસ્ય હતી. એણે પાંચ શ્લોકો રચ્યા અને મંદિરમાં વિઠોબાને અર્પણ કર્યાં. આ એની પ્રથમ કાવ્યપ્રક્રિયા હતી.

આ કુટુંબ દેહુ જિલ્લાનાં શિરોમાં આવેલું વસ્તું. એના જીવનના આ તબક્કામાં એ મૌનવ્રત પાળતી; આધ્યાત્મિક જીવનમાં એટલી બધી યોગેવાયેલી હતી કે એ દુન્યવી જીવનમાં રમ લઈ શકતી નહિ. આ અરસામાં કોઈ નેપાપાત્ર બનાવો બન્યા નહિ; બહિષ્ણાનું જીવન સરળ રીતે પસાર થયું. એના પતિના અને માતાપિતાના મૃત્યુ વિશે કોઈ જાણનું નથી. ઈ. સ. ૧૮૪૯માં તુકારામ વૈકુંઠવાસી થયા. આ સમાચાર સાંભળતાં બહિષ્ણાને ગુરુ ગુમાવવા બદલ દુઃખ થયું દેહુમાં આવી અઢાર દિવસ સુધી એણે અનથન આચર્યું. એની ઈચ્છા પરિપૂર્ણ થઈ: તુકારામે એને દર્શન આપી આસીર્વાદ આપ્યા.

મહારાષ્ટ્રની જાણજણાવીના આ દિવસો હતા. શિવાજીની કીર્તિનો સૂર્ય મધ્યાહને તપતો હતો. મહારાષ્ટ્રનું સામ્રાજ્ય સ્થાપવાના એમના પ્રયત્નોમાં એમને સમદાસ અને તુકારામ જેવા ગમર્થ સંતોનો સાથ હતો. બહિષ્ણાને સત્સંગની જરૂર લાગી. સમદાસમાં એનું દૃઢ દરનું લાગ્યું એ સમદાસને બકિતબાવપૂર્વક જઈ મળી. પણ જ્યારે ઈ. સ. ૧૮૮૧માં સમદાસ પસ આ સંતાર છોડી ગયા, ત્યારે એ ભારે હિંમે શિર ખાતે પાછી ફરે. એની ઉત્તરાવસ્થાનાં વર્ષો વિશે બહુ માહિતી મળી નથી, પણ આ વર્ષો માનસિક સંઘર્ષ અને બેચેનીથી ભરપૂર હતાં.

બહિષ્ણા હવે ૭૨ વર્ષની થઈ હતી, અને નજીક આવતા મૃત્યુનો પગરવ એને કાને પડવા લાગ્યો હતો. એની પુત્રવધૂ રુકિમણી મૃત્યુ યામી હતી અને રુકિમણીનો પતિ રિયોબા એની અંતિમ વિધિ કરવા ગોદાવરીના કિનારે આવેલા શુકલેશ્વર તીર્થમાં ગયો હતો. એ વખતે એને તાબડોતગ ચાછા ફરવાનું જણાવતો પત્ર એની માતા

તરફથી મળ્યો માતાએ એને લખ્યું હતું “આજથી પાનમા દિવસે મારો અંતકાળ નક્કી છે, છતાં હું આત્મસંપ્રેમથી એની પ્રતીક્ષા કરી રહી છું” આ પત્ર વાચીને એણે માતાની સમાધિ માટે જોદાવરીના કાંઠે એક જળ્યા પસંદ કરી અને એને મગવા દેડાંઓ, અને માના આગામી અંતકાળ વિશે યોતાને સ્વપ્ન આપ્યું હતું, અને જ્યારે એનો કાગળ વાંચ્યો કે તરત જ એ જાણે કે દેવી પાખાએ ઊંઘીને ત્યાં કેવી રીતે આવી પહોંચ્યો એ બધી વાત એણે કરી. પણ બહિષ્ણને યોતાની સમાધિ માટે પવિત્ર નદીઓના સંગમ આગળની જળ્યા વધુ પસંદ હતી એણે કહ્યું “બેટા! માંડી વાત સાબળ આપણે આપણા ગયા બાર જન્મો દરમિયાન તારે ધાર્મિક વિધિઓ કરી છે અને આ મારા તેરમા જન્મમાં નું મારે પુત્ર છે હવે આ મારો છેલ્લો જન્મ છે, મરણ કે પૂર્વજન્મના કારણભૂત એવી નૃપ્તાઓ હવે તપ પામી છે” મરણપથારીએ પડેલી માતાએ જે કહ્યું એ સાબળીને વિગેબા સ્તન્ય થઈ ગયો. એ સંપૂર્ણપણે ભાનમાં હતી આખી જિંદગી દરમિયાન જેણે એકવાર પણ અસત્ય વચન ઉચ્ચાર્યું નથી એના ઘડોમાં એ શકા કેવી રીતે લાવી શકે?

એણે કહ્યું “માં! મને એક શકા છે”

‘બેટા, શી શકા?’

“તમે મને આપણા પૂર્વજન્મો વિશે કહ્યું, પણ તમે એ બધાની વિગતો મને ન કહે?”

“હા, બેટા, મારે એ મેઈની આગળ પ્રગટ ન કરવી જોઈએ, છતાં તને હું કહીશ” આમ કહીને એણે યોતે અગાઉના બાર જન્મ કવી રીતે ગાળ્યા હતા એ બધું અને આ તેરમો જન્મ છેલ્લો છે એ પણ કહ્યું.

મૃત્યુ નજીક આવ્યું, ત્યારે બહિષ્ણાએ બ્રાહ્મણોને બોલાવી, એમની પામે વેદના મંત્રોનો પાઠ કરાવવા પુત્રને આદેશ આપ્યો. હવે તો એ આકાશમાં ગૂંજતું સગીત પણ નાંખતી થકતી હતી પછી એણે યોતાના મૃત્યુપ્રહરની ઝીલામાં ઝીલી વિનવો અને ઘરોરના અંતિમ સસ્કાર અંગે સુચનાઓ આપી.

ઈ સ ૧૭૦૦ માં, ૭૨ વર્ષનો વયે, તેર તેર જન્મ સુધી મુક્તિ માટે મથ્યા પછી, આ ઉદારચરિતા નારીએ દિવ્યધામમાં સંચરવા શાંતિપૂર્વક આ સસારને સમરામ કર્યા.

બહિષ્ણા કાઈ સામાન્ય કસાની કવયિત્રી ન હતી. એની આત્મકથા કાવ્યપ્રચૂર છે યોતાની કવિતામાં એણે જેમનો અભંગ છદ છેલ્લે પોળ્યો છે તે નુકારામની

શૈલીની જેમ એની શૈલી પણ અનિશ્ચય પ્રચલી અને પાસાદાર છે. સદગત્કરૂપ એ એની લાક્ષણિકતા છે. એની કવિતામાં વિષયોનું વૈવિધ્ય છે; દા. ત., આત્મા, જીવન, ધર્મ, સદ્ગુરુ, સંતજીવન, બ્રહ્મત્વ, ભક્તિ વગેરે વિશેનું ચિંતન તથા સામાન્ય વાચક માટે પ્રેરણાદાયી અને તેવા નૈતિક અને ગૃહજીવનને લગતા ઉપદેશો એની કવિતામાં જોવા મળે છે. આધ્યાત્મિક જીવન તરફના પ્રબળ આકર્ષણ અને દુન્યવી ભાવનો તરફ વૈચર્યભાવના હોવા છતાં, આ સૌનું ગૃહજીવનને લગતું નિરીક્ષણ અપૂર્વ છે; એના પત્નીનાં કર્નવ્યો વિશેના વિચારો ખાસ નોંધપાત્ર છે, કારણ કે આ વિચારો ત્રણસો વર્ષ પહેલાંની ભારતીય નારીની સામાજિક સ્થિતિનું દર્શન કરાવે છે. એ કાળે સૌનું એના પતિથી સ્વનત્ર એવું અસ્તિત્વ ન હતું. બહિષ્ણ કહે છે: “કર્નવ્યાનિષ્ઠ પત્ની પોતાની કૌટુંબિક ફરજો અને ધાર્મિક ફરજો સાથે જ અદા કરે છે. આવી સ્ત્રીને સ્વર્ગ મુલ્યા લાઘવેંતમાં જ છે, પતિપરાયણ પત્ની એ છે, જેના હૃદયમાં દુઃખ નથી, ક્રોધ નથી, જેને વિદ્યાનું અભિમાન નથી, જે અનિષ્ટને દૂર રાખે છે, જે આશાકિત છે, જે કામવૃત્તિને કાબૂમાં રાખી શકે છે, સંતોની સેવામાં તત્પર રહે છે અને પતિની આજ્ઞાને સતેજ પણ આનાકાનો વિના માથે યથાવે છે. આવી પત્ની ઔદિક જીવનમાં તો લગ્ન મેળવે જ છે, પણ સાથેસાથે સ્વર્ગમાં પણ પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત કરે છે. ઉદારતાથી પતિની ઈચ્છાઓને માન આપી, પત્નીએ એના ગૃહજીવનને સુખી બનાવવું જોઈએ, એમ કરતાં કદાચ મૃત્યુ આવે તો પણ એણે એ ઈચ્છાઓનું ઉલ્લાસન ન કરવું જોઈએ. પત્ન્ય છે આવી સ્ત્રી, પત્ન્ય છે એની શાંતિ, અને પત્ન્ય છે એનું કુટુંબ.”

વીસમી સદીમાં, સ્વતંત્રતા અને સમાન હક્ક માટે પુરુષની સાથે ઝડપી આપણે બધી સ્ત્રીઓ, આ વિચારો વાંચીને મો ચમકોડીશું, પણ બહિષ્ણભાઈએ એના સમયના સામાજિક વાતાવરણના સંદર્ભમાં અને વેદાંતના દૃષ્ટિકોણથી ચારિત્ર્યગૂઠનના અને માનવતાના આ આદર્શો ઉપદેશ્યા હતા.

આ રીતે એની જીવનકથા ગિહ્નવર્યા અને વ્યવહાર એ ઉભય વિષયમાં માર્ગ-દર્શક નીવડે છે.

પ્રકરણ દસમું

ગૌરીબાઈ

હિંદમાં સંતોનું અથવા કલોકે કોઈ પણ નામાંકિત વ્યક્તિઓનું જીવનચરિત્ર લખવાની પ્રથા ન હતી. દરબારી કવિઓ, રાજાઓ અને રાજકુમારોના ગુણો, વૈભવ અને પરાક્રમને બિરદાવતા શ્લોકો અને ગદ્યો લખતા, પણ મહેનતના બદલામાં મનમાં ઈચ્છેલ પુરસ્કારના પ્રમાણ ઉપર જ દૃષ્ટિ રાખી મુખ્યત્વે આ ગદ્યો અને કાવ્યો લખાવેલાં હોવાથી એ બધામાં ખૂબ અનિશ્ચયોક્તિ થતી અને રાજાઓ કે એમના વાતાવરણનું સાચું ચિત્ર આપવાને મળતું નથી. મુસ્લિમ શાસન દરમિયાન મુસ્લિમ લેખકોએ લખેલાં કેટલાંક ઐતિહાસિક ચરિત્રો તત્કાલીન જીવન અને રાજવ્યવસ્થા પર પ્રકાશ ફેંકે છે. પણ સંતની જિંદગીની હકીકતો તે પેકી દર પેકી ચાલી આવતી દંતકથાઓ અને માહિતીને આધારે જ એકઠી કરવાની રહે છે.

સદ્ગુણગ્રે ગુજરાતની સંત કવિત્રી ગૌરીબાઈના જીવન અને કવન વિશેની ચોક્કસ માહિતી મેળવવા માટે આપણે એનાથી સમયની દૃષ્ટિએ ઘણા દૂર નથી. ગઈ સદીમાં, જ્યારે એનું ચરિત્ર લખાતું, ત્યારે એના કુટુંબના બે સભ્યો ઉપાત હતા અને એમની આસપાસરિત પૂર્વજ વિશે થોડીક હકીકતો પૂરી પાડી શક્યા. અલબત્ત, દરેક દેશમાં બને છે તેમ, અહીં પણ ઘણી દંતકથાઓ હકીકતો સાથે વણાઈ ગઈ છે. આ બધાંમાંથી વિશ્વસનીય વિત્ર ઉપસાવવું સહેલું નથી.

ગુજરાત અને રાજસ્થાનના સીમાય પર આવેલા વાગડ પ્રદેશના (ડુંગરપુર તરીકે ઓળખાતા) ગિરિપુરમાં ગૌરીબાઈ સં. ૧૮૧૫ (ઈ. સ. ૧૭૫૯)માં જન્મી. જ્ઞાનિએ વડનગરા નાગર ગૃહસ્થ હતી. આ નાની જ્ઞાનિ ગુજરાતની જ્ઞાનિઓમાં સૌથી મોખરે ગણાય છે, અને સેંકડો વર્ષો થયાં આ જ્ઞાનિની બધી જ સ્ત્રીઓ લખીવાંચી શકે છે, એ બાબતમાં આ જ્ઞાનિ ગૌરવ લઈ શકે એમ છે. આ જ્ઞાનિ ઘણા ફારસીના વિદ્વાનો અને ગુજરાતી સાહિત્યના જ્ઞોતિર્ધરિય પદવવાનો ગર્વ લે છે, અને એક કાળે મુસ્લિમ અને હિંદુ રાજ્યોમાં સાચો સોદો પરાવવાનો તેમનો વિધિશાધિકાર હતા.

ગૌરીબાઈનાં માતાપિતા વિશે બહુ ઓછી જાણકારી મળે છે; પણ એ ચોક્કસ

છે કે એને ચામૂ નામે બહેન હતી, આ બહેનને દૂલશંકર નામે એક પુત્ર હતો અને ચાનુરી તથા જમના નામની બે પુત્રીઓ હતી. એમાંની ચાનુરી બે વર્ષના વિવાહિત જીવન પછી વિધવા થઈ. જમના વેલશંકરને પરણી. એને પ્રભાશંકર તથા રૂપશંકર નામે બે પુત્રો અને નુલજી નામે પુત્રી હતાં. એમ જણાય છે કે આમાંથી પ્રભાશંકર મજુકુંવર સાથે પરણ્યો અને એને ઘજવાલ તથા કૃષ્ણલાલ નામના બે પુત્રો હતા, જે બનારસમાં રહેતા હતા, અને ૧૯મી સદીના પાછળના ભાગમાં તેઓ ગુજરાતમાં આવ્યાં વસ્યાં. ગૌરીબાઈના જીવન અને કવન વિશે થોડી માહિતી પૂરી પાડવામાં એમણે એના ચરિત્રકરને મદદ કરી છે.

એ વખતની પ્રચલિત રૂઢિ પ્રમાણે ગૌરીબાઈનું લગ્ન^૧ પાંચ કે છ વર્ષની કુમળી વયે કરવામાં આવ્યું. એનાં લગ્ન પહેલાં ચાર દિવસથી એને આંખમાં તકલીફ થવા માંડી, તેથી આંખે પાટા બાંધીને એને પરણાવવામાં આવી. પણ વધારે કમનસીબી તો હવે આવવાની હતી. આ અવસર વીત્યે ભાગ્યે જ એકદા અઠવાડિયું પસાર થયું હશે, ત્યાં એના પરને કોઈ જીવલેણ રોગ લાગુ પડ્યો અને એ થોડા કલાકમાં ગુજરી ગયો. આખું વાતાવરણ ચોકગ્રસ્ત થઈ ગયું અને કુટુંબના દુઃખની કંઈ સીમા રહી નહિ, પણ નાની ગૌરીબાઈને કદીય આ દુઃખનો ડુંગર કરવાનું ઉચિત લાગ્યું ન હતું. જ્યારે પણ કોઈ યતિના અવસાન બદલ એની દયા ખાતું, ત્યારે તે દાર્શનિકની જેમ જવાબ વાળતી, “ઈશ્વર માથે નાથ છે, અને મારી જિંદગી એને સમર્પણ થઈ છે” તે વખતના એની જ્ઞાતિના પ્રચલિત રિવાજ અનુસાર એ એના માતાપિતા સાથે રહી.

ગૌરીબાઈ બહુ કુશાગ્ર બુદ્ધિની હતી. એ વખતે કન્યાશાળાઓ^૧ હતી નહિ, પણ એણે ઘરે જ વાંચતાં અને લખતાં જલદી શીખી લીધું. ગુવાન વિધવા માટે ઉચિત ગણાતું તે રીતે એનો સમય ઘરના દેવાને પૂજવામાં, ભક્તિપૂર્ણ પદો ગાવામાં અને ધર્મગ્રંથો વાંચવામાં વ્યતીત થતો. પરમેશ્વર પરની એની શ્રદ્ધા અચળ અને અફર હતી. ઈશ્વરનાં સ્તુતિપરક શોડક કાવ્યો એ રચવા લાગી.

હિંદુ સમાજના ઉચ્ચતર સ્તરમાં, હિંદુ વિધવા માટે પુનર્લગ્ન એ યોગ્ય ગણાતું નથી અને એની પાસેથી પવિત્ર અને ધાર્મિક જીવન ગાળવાની આશા રચાય છે. તેર વર્ષની કુમળી વયે પણ ગૌરીબાઈ સમજ કે લોકોમાં ભળવાનું ટાળીને ધાર્મિક

૧ આવા કિસ્સાઓમાં લગ્નને અર્થ ‘વિવિધાજ’ જેવો થાય છે.

અભ્યાસમાં નિમગ્ન રહેવું એના માટે ક્રોધસ્કર હતું. એ ઘરમાં શાસ્ત્રોના વાચનમાં અને ભગવાનની પૂજામાં ચિત્ત એકાગ્ર કરવામાં સમય ગાળતી.

એ વખતે શિવસિલ્લજી નામે એક સન્નિધ, વિદ્વાન અને કર્તવ્યપરાયણ રાજા ગિરિપુર ઉપર શામન કરતો હતો. એણે બધા અન્યાયી વેચાઓ નાબૂદ કર્યા હતા. જ્યારે એના ધ્યાનમાં આવ્યું કે વેપારીઓ માપતોલનાં ખોટાં કાટલાં રાખી લોકોને છેતરે છે, ત્યારે રાજા શિવસિલ્લજીએ આ બધું અટકાવ્યું અને એક જ ધારણું 'શિવ-શાઈ તોલ' નામે ઓળખાતું વજન આખા રાજ્યમાં દાખલ કર્યું, જે આજે પણ ચાલે છે એણે હવાઓ, તળાવો અને ખુસાફરો માટે મફત ધર્મશાળાઓ, મંદિરો વગેરે બાધવામાં અડગત ધન ખર્ચ્યું. આજે પણ એનું નામ આ સંખાવનો માટે યાદ કરવામાં આવે છે.

આ રાજાએ ગૌરીબાઈના વિશુદ્ધ જીવન વિશે સાંભળ્યું અને એનું દર્શન કરવા માટે એના ઘેર ગયો. એની સાથે ધાર્મિક ચર્ચા થઈ, જે દરમિયાન એના દાસ-જ્ઞાનની અને અધ્યાત્મ દષ્ટિની રાજા ઉપર ઊંડી છાપ પડી.

એની વિશુદ્ધિ અને ભકિતથી ખૂબ પ્રત્યન્ન થયેલા રાજાએ એના માનમાં એક સુંદર નવું મંદિર બંધાવ્યું અને એની પાસે વાવ પણ બંધાવી. ગૌરીબાઈ ચોતડના ઘરની દેવમૂર્તિઓને આ મંદિરમાં લઈ ગઈ અને એનો પ્રતિધ્ધા-મોદોત્સવ સં. ૧૮૩૬ (ઈ. સ. ૧૭૮૦)ના માઘ મહિનાના શુક્ર પક્ષની છઠ્ઠી રોજ ભારે દાઢમાઠથી ઊજવાયો.

ગૌરીબાઈએ ઘર અને કીટુંબિક જીવનનો સદાને માટે ત્યાગ કર્યો અને ઈશ્વર-ભકિતને જીવનનું એકમાત્ર લક્ષ્ય બનાવીને આ મંદિરમાં રહેવા આવી. એની વિધવા ભત્રીજી ચાનુચી પણ એની પાસે રહેવા આવી. લોક સમય પછી બીજી ભત્રીજી જામના અને હરિધન નામની એક સગી વૃદ્ધ બાઈ પણ ત્યાં રહેવા આવી.

ગૌરીબાઈ આ મંદિરને સ્વચ્છ અને આકર્ષક રાખવા ખૂબ જતનમત ઉદ્યોગી. એની કીર્તિ દૂરદૂર પ્રસરી. યાત્રાળુઓ, સંતો અને વિદ્વાનો ચોક્કસ ત્યાં આવવા લાગ્યા. ત્યાં ધાર્મિક શાસ્ત્રચર્ચો થોળવા લાગ્યા, જેને લીધે ગૌરીબાઈના દાસજ્ઞાનમાં વધારો થયો. આવા યાતાવરણમાં કાલ્પલેખનની એની નિર્મલ-દત્ત ચકિત વધારે ખીલી ઊઠી, અને એણે ભજનો રચવા માંડ્યાં.

રાજા શિવસિલ્લજીએ મંદિરના પ્રાંગણમાં સાધુઓ માટે એક સદાવ્રત ખાંડ્યું હતું. હજારો લોકો આ સંખાવનો લાભ લેવા ત્યાં દોળે મળતા. એક દિવસ

ગૌરીબાઈ

એક વિદ્વાન સાધુ ત્યાં આવ્યો અને ગૌરીબાઈનું શાસ્ત્રજ્ઞાન અને ભક્તિ જોઈને બોલ્યો: “તમે મીરાંબાઈના અવતાર છો. મીરાંબાઈ ભલે મહાન ભક્ત હતી, પણ સંતમાં જોઈએ એટલું જ્ઞાન એની પાસે ન હતું. તમે એ ઊંચપ નિવારવા જન્મ્યાં છો. હું તમને ઉપદેશ આપીને બીજું આવશ્યક એવું અધિક જ્ઞાન આપવા આવ્યો છું.” એણે એને એક બાજુ લઈ જઈને બ્રહ્મજ્ઞાનનો અને આત્મજ્ઞાનનો ભોધ કરાવ્યો અને એને અનુસરવાનો સન્માર્ગ એણે ગૌરીબાઈને સૂચ્યો. પછી આશિષ તેમ જ એક નાની બાલમુકુંદની મૂર્તિ ભેટ આપીને એ રસ્તે પડ્યો અને કદીય ફરી દેખાયા નહિ.

ગૌરીબાઈનું જ્ઞાન અને સામેસાથે દુન્યવી બાબતો તરફની વૈરાગ્યવૃત્તિ પણ વધતી ચાલી. એમ કહેવાય છે કે એ ઘણીવાર સમાધિદશામાં પહોંચી જતી અને એ અવસ્થામાં એકીસાથે પંદર પંદર દિવસ કશું ખાધાપીધા વગર રહેતી. એની ધ્યાનાવસ્થા એવી તો ગાઢ હતી કે એને આજુબાજુના વાતાવરણનું ભાન જતું રહેતું અને એક બોધ ઓરડામાં બેસી રહેતી હતી.

એ એક નોંધાયેલ હકીકત છે કે હરિયન નામની જે વૃદ્ધાએ ગૌરીબાઈના ઘરને પોતાનું બનાવ્યું હતું, તેને ઘણીવાર સંશય જતો કે આ સમાધિ દેખાવ માટેની હશે; સાચેસાચી નહિ હોય. એકવાર પરીક્ષા કરવા એ છાનીમાની જ્યાં ગૌરી-બાઈ સમાધિદશામાં લીન હતી તે ઓરડામાં ગઈ અને એનાં અંગામાં સોયો ખોસી. કહે છે કે ગૌરીબાઈને એ સોયોની વેદના સહેજ પણ લઈ નહિ; એણે પલકાસે સુધ્ધાં માથો નહિ. સોયાને શરીરમાં જ રહેવા દઈને હરિયન ભાગી ગઈ. સમાધિનો કાળ પૂરો થયા પછી, સ્નાન કરાવતી વેળાએ ચાતુરીએ ગૌરીબાઈના શરીરમાં સોયો જોઈ અપરાધીને શોધી કાઢવા માટે તપાસ શરૂ થઈ, પણ કોઈએ ગુનો ન કબૂલ્યો. થોડા સમય પછી હરિયનને — એના ગુના માટેની શોધ ચિન્તા-રૂપે — રગતપીતનો રોગ થયો, એમ ચરિત્રકાર લખે છે. એ ગૌરીબાઈના પગે પડી અને ગુનાનો સંપૂર્ણ એકરાર કરી, એણે લખા પાચી. આ સાધ્વી સ્ત્રી ઘણી ઉદાર હતી. એણે ગુનેગારને કહ્યું કે રગતપીતના ચાદાને બદલે માત્ર સફેદ ડાઘા રહેશે અને રોગ નાબૂદ થઈ જશે.

ગૌરીબાઈ ભવિષ્યના બનાવોની આગાહી કરતી હતી એમ કહેવાય છે. એની ભક્તિ અને શાસ્ત્રજ્ઞાનની સાથે એની કાવ્યપ્રતિભા પણ વધતી ચાલી. એણે હજારો ભક્તિપૂર્ણ પદો અને સ્તુતિઓ રચી હોવાનું કહેવાય છે.

બાદ્ય સૌદર્ય ઉપરાંત, ગૌરીબાઈનું વ્યક્તિત્વ બહુ આકર્ષક હતું. એણે બધા દુન્યવી ભોગોનો ત્યાગ કર્યો અને પૂજામાં અને જ્ઞાનની ખેંચમાં સમય ગાળ્યો. ગુરુશાસ્ત્રી, પ્રાણ અને પ્રેમાળ હોવાને કારણે, ઉચ્કેસટનું ગમે તેવું મોટું કારણ હોય તો પણ એણે કદી મિજબાજ ગુમાવ્યો નહોતો. પ્રભુના ભક્તને છાજે એમ એ સાધારણ રીતે આંખો ઢાળીને બેસતી. પણ જ્યારે એ આંખો ઊંચી કરતી, ત્યારે આર્ગતુક એ આંખોના તેજથી પાછો પડતો. એ સાવ સાદ્ય સદેહ વસ્ત્રો પહેરતી. એના શરીરને શણગારતા આભુપણમાં હતી માત્ર પવિત્ર નુલસીના મણકાની માળાઓ. સમાધિદશાનો અનુભવ થયા પછી, એણે ઘન ખોદક લેવાનો બંધ કર્યો અને માત્ર દૂધ ઉપર રહેતી હતી.

આ રીતે ગૌરીબાઈએ સં. ૧૮૬૦ (ઈ. સ. ૧૮૦૪) સુધી આયુષ્ય ભોગવ્યું. પછી એણે પોતાનું શેષ જીવન પવિત્ર વ્રજભૂમિમાં (ગોકુળ અને વૃન્દાવનમાં) ગાળવાનું ચિત્તવ્યું. રાજને જ્યારે આવી જાણ થઈ, ત્યારે એ જાતે મંદિરમાં આવ્યો અને એને ગિરિપુરમાં રહી જવા માટે સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો. એણે મહામૂચ્ચવાન ભેટો પણ ધરી. પણ ગૌરીબાઈને આવી દુન્યવી વસ્તુઓની હિમ્મત હતી જ નહિ. તેથી એ પોતાના નિર્ણયમાં અહર રહી. મુખ્ય દેવની પૂજા એણે કોઈ લાગક માધુને સોંપી દીધી, અને પોતાની અંગત આરાધનામૂર્તિઓ લઈને ભત્રીજાઓ સાથે વૃન્દાવન જવા નીકળી પડી.

જ્યારે આ મંડળી જયપુર નજીક આવી, ત્યારે જયપુરનો રાજવી જાતે આ લોકોને સામે લેવા ગયો, કારણ એણે કષ્ટાચારનીય આ સંત નારીની ખ્યાતિ સાંભળી હતી. રાજ્યના મહેમાનો તરીકે આ બધાંની આગતાસ્વાગતા કરવામાં આવી. જયપુરની મહારાણી આ સાધ્વીનાં દર્શન માટે આવી, એના પગે પડી અને પાંચસો સોના મહેરો ભેટ ધરી. પણ ગૌરીબાઈએ આવી રાજવી સોમાદ સ્વીકારવાની ના પાડી અને કહ્યું કે સંન્યાસી હોવાથી પોતાને આવી દુન્યવી નીજેની જરૂર નથી આ રાજવી દંપતીએ ભેટ સ્વીકારવાનો આગ્રહ ચાલુ રાખતાં ગૌરીબાઈએ એ રકમ પોતાની પાછળ આવતા અનુયાયીને સોંપી દીધી અને સુષાત્ર બ્રાહ્મણ વચ્ચે એ રકમ મહેંચી દેવાનું કહ્યું.

જયપુરના મહારાજ પર ગૌરીબાઈના નિસ્પૃહીપણા અને વિદ્વતાની ઊંડી છાપ પડી. ભગવાન એની સમક્ષ ઘણીવાર સદેહે પ્રગટ થતા એવી વાતો સાંભળી હોવાથી, રાજને એના ઈશ્વરસામીપણની યરીક્ષા કરવાનું મન થયું. વાર્તા અનુસાર રાજએ

પોતાના ખાનગી મંદિરના પૂજારીને ગોવિંદજીની મૂર્તિને દબદબાધૂર્વક શણગારવા લુકમ કર્યો, અને પછી દ્વાર બંધ કરાવી દીધા પછી ગોરીબાઈને મંદિરમાં આમંત્રી અને શ્રીમદ ભાગવત સાંભળવાના બહાને બહાર ચોકમા બેસાડી જ્યારે ભાગવત કથા પૂરી થઈ, ત્યારે રાજાએ પોતે એની સિદ્ધિની પરીખા કરવા માગે છે એમ જણાવી ગોરીબાઈને બધ બારણા પાછળની મૂર્તિના વાઘા અને શણગાર વર્ણવવાનું કહ્યું ગોરીબાઈને આ સાંભળી ખોટું લાગ્યું અને કહ્યું કે પોતે તો રાજા અને બીજા બધા માણસો જેવી જ મર્ત્ય હતી, તેમ જ પોતે દિવ્ય સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરી હોવાનો દાવો કર્યો ન હતો પણ એણે કહ્યું કે ભગવાન ભક્તો પ્રત્યે દયાળુ હોય છે અને આ કિસ્સામાં પોતાને મદદ કરશે પછી એણે ધ્યાન ધર્મ અને એક પ્રાર્થના રચીને ગાઈ કહે છે કે એમા એણે ભગવાનના વાઘા અને શણગારોને વિગતવાર વર્ણવી બતાવ્યા અને આતે કહ્યું, “એક એટલી જ ખામી છે કે મસ્તક ઉપર મુકુટ નથી” રાજા અને બીજાઓને આ વાત સાંભળી ખૂબ નવાઈ લાગી, કારણ કે શ્રીકૃષ્ણની મૂર્તિ કદીયે મુકુટવિનાની હોય નહિ જ્યારે મંદિરના દ્વાર ખોલવામાં આવ્યા, ત્યારે ખબર પડી કે ગોરીબાઈનું નિવેદન સાચું હતું મુકુટ પૂજારીએ બરાબર ગોઠવ્યો ન હોવાથી ભગવાનના મસ્તક ઉપરથી ગબડી પડ્યો હતો રાજાને ખૂબ પસ્તાવો થયો અને એણે માફી માગી અલબત્ત, ગોરીબાઈના હૃદયમાં કોઈના માટે શેષ તો હતો જ નહિ તેથી એણે ક્ષમા આપી

ગજાએ ગોરીબાઈને પોતાના કાયમી મહેમાન તરીકે જળપુરમાં વસવા વિનંતિ કરી, અને જેમા તેને ઉતારો આપ્યો હતો તે મહેલ ભેટમાં ધર્યો તેમ જ એના યોગમેષનો ખર્ચ ઉપાડવાની તૈયારી બતાવી પણ આ સત નારીએ પહેલાંની જેમ જ આ માગણીને નકારી અને વૃંદાવન તરફ આગળ વધવાની ઈચ્છા દર્શાવી રાજાએ વીનવણી વાગુ રાખના, એણે એની પૂજની મૂર્તિ મહેલમાં મૂકી જવાનું કબૂલ કર્યું અને એના રાજાની યજમાનને એ મૂર્તિની પૂજની વ્યવસ્થા કરવાનું ચીંધું એણે એ માન્ય રાખ્યું

મથુરા, ગોકુળ અને વૃંદાવનમાં થોડો ગમચ ગાળ્યા પછી, ગોરીબાઈ એની બત્રીજીઓ સાથે કાશી ગઈ કાશીનરેશ મહારાજા સુદર્શનદે પણ ગોરીબાઈના સાધુચરિત્ર વિશે સાંભળ્યું હતું, તેથી એની મહેમાનગતિ કરી એને પાંચ ભક્તિ સભર પદો સ્વપાનો શોખ હતો, અને એ જાને ગોરીબાઈ સાથે બેઠીને શીષ્યચિત

ગીતો અને કાવ્યોમાં જ શાસ્ત્રાર્થ વ્યક્ત કર્યા છે. એણે રાજને ધ્યાન કરતાં સીખવ્યું, અને રાજાએ ગૌરીબાઈને ગુરુપદે સ્થાપી.

રાજા સુંદરસિંહે ગૌરીબાઈને એના તરફથી પલાન હજાર રૂપિયા સ્વીકારવા કહ્યું. આમાંના વીસ હજાર રૂપિયાનો ઉપયોગ એણે બનારસની નાગર શાંતિમાં ઉદ્ધિવા ઝગઝગો થમાવવામાં કર્યો અને બાકીની રકમ પોતે જગન્નાથપુરીની શાંતિમાં ગઈ, ત્યાં દાનમાં વાપરી.

પુરીથી પાછા ફર્યા બાદ, ગૌરીબાઈએ કાશીમાં વસવાટ કર્યો. એક વખત તે સાત દિવસ સમાધિમાં રહી અને પછી ભગીજીને કહ્યું કે પોતાનો અંતકાળ આવ્યો છે. પુરાણોમાં જણાવ્યું છે તેમ ધ્રુવે જ્યાં તપ આદર્યું હતું, એ ધમુનાના કંઈ દેહ છાડવાની એની ભરજી હતી. એણે આગાહી કરી હતી કે સમનવમીના દિવસે પોતે દેહ છાડશે. રાજા સુંદરસિંહે એને ઈચ્છિત સ્થળે મોકલવાની વ્યવસ્થા કરી. ત્યાં એ થોડાક દિવસ સમાધિમાં રહી અને પછી સં. ૧૮૬૫ (ઈ. સ. ૧૮૦૮)માં પચાસ વર્ષની વયે સમનવમીને દિવસે શાશ્વત શાંતિને પામી.

ગૌરીબાઈને નામે મુકાની અનિમાનુષી સિદ્ધિઓની વાત આપણે માનીએ કે ન માનીએ, તે પસંદ એની સરજતા, ભક્તિ અને વિદ્વત્તાની પ્રદર્શના કર્યા વગર છૂટકો જ નથી. પરમાત્માના સર્વશક્તિમત્વ અને પરદુઃખભંજનપણા વિશે તેને અનુદ કાદા હતી. એનું હૃદય ઉદાર હતું; પિત્તાર કે ઈર્ષાનું નામ સુધ્ધાં તે જાણતી ન હતી. એણે રચેલાં મનાતાં ભક્તિસભર પદોમાં એના સ્વભાવનો છાપ ઊપસી આવે છે. એનાં પદો સંસારવ્યાપાર તરફના વેરાગ્ય અને ઈષ્ટદેવ પ્રત્યેના અનુ-રાગથી છલકતાં જણાય છે.

એની ઘણીખરી કવિતા ગુજરાતી ભાષામાં લખાઈ છે, જે કે એમાં થોડા રાજ-સ્થાની શબ્દો આવે છે, કારણ કે એની જન્મભૂમિ બન્ને પ્રાંતોના સીમાપ્રદેશ પર આવેલી છે. એણે હિંદીમાં પણ થોડાં ગ્રંથ પદો રચ્યાં છે, જેના માટે કદાચ વૃંદાવન, ગોકુળ અને બનારસનો એનો લાંબો વસવાટ પણ કારણભૂત હોય.

એના એક અનુયાયીએ, ભક્તિ રાજનાર દરેકને પુનિત કરનાર ગંગાજી સાથે ગૌરીબાઈની સરખામણી કરી છે તે થોડા જ

કેરળની ટ્રેડલીક સંત નારીઓ

પુણેથી ભારત ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનને વળગી રહેતું આવ્યું છે અને એણે માનવ-સંસ્કૃતિને ધર્મના પ્રેરક આદર્શોરૂપે કરેલું પ્રદાન એ જ એનું જીવાનુભૂત તત્ત્વ છે. પ્રાગૈતિહાસિક ભૂતકાળમાંના વેદકાળથી તે અર્ચયીન કાળપર્યંત, ભારતે એવા ધાર્મિક નેતાઓને ઉત્પન્ન કર્યા છે, જે આખા વિશ્વને પ્રાણપ્રદ વિચારો અને આદર્શો આપવા શક્તિમાન નીવડ્યા. એમાંનાં થોડાંક જ ઉદાહરણો લઈએ તો પણ, બુદ્ધ, શંકર, ચૈતન્ય અને રામકૃષ્ણ ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનના ક્ષેત્રે થઈ ગયેલ મહાન વિભૂતિઓ છે.

પ્રાચીન સમયથી જ આ ક્ષેત્રે સ્ત્રીઓએ પુરુષોના જેટલી જ સિદ્ધિઓ હાંસલ કરી છે. ઋગ્વેદનાં કેટલાંક ઉત્તમ સૂક્તોની દ્રષ્ટિ વિશ્વવ્યાપી, મહાન સમકાલીન બિંતકોને પડકાર ફેંકનારી અને તેમના આદરને પાત્ર બનનારી ઉપનિષદકાળની પ્રખ્યાત તત્ત્વજ્ઞતા કુમારિકા ગાંધી, બૃહદ્વારણ્યક ઉપનિષદની મુખ્ય વિભૂતિ એવા થોતાના પતિ ઋષિ શાન્નવદ્કયે ધરેલી બધી તમુલિ અને મિલકતને ઇન્કાર કરી જેણે અમરત્વ તરફ લઈ જતું જ્ઞાન પરાંટ કર્યું તે મેત્રેયી અને રાણીપદના બધા રાજવી માનમરતબાને પિઠ્ઠાચી, શ્રીકૃષ્ણનું સખ્ય માણનારી મધુર ગાંધિકા મીરાંબાઈ—આ બધાં હમેશાં માટે, પ્રત્યેક ગ્રામ્ય ભાવિકની અંગણનાં અધિકારી બની રહે છે.

આ બાબતમાં દક્ષિણ ભારત પછાત નહોતું રહ્યું. શ્રીકૃષ્ણની વધુ ધવા માગતી અને એમનામાં વિલીન થઈ ગયેલી આંધ્રાણ એક ઉજ્જવળ ઉદાહરણ છે. આત્માને આનંદતરંગોળ કરી દેનાર એના કેટલાંક બીતાનો અંગ્રેજીમાં અનુવાદ મહાન કવિ અને ચોગી શ્રીઅરવિંદે પણ કર્યો છે.

કેરળને પણ એ-જ મહાન ધાર્મિક જ્યોતિર્ધરિ — સ્ત્રીઓ અને પુરુષો — વાધ્યાં છે. રામાનુજન એળત્તય્ચન કે જેમણે મલયાળમ ભાષામાં ભવ્ય ધાર્મિક સાહિત્યનું સર્જન કર્યું છે; ભક્તકવિ નાચયલ્લ ભટ્ટતિરિ-જેમનું નાચયણીય ભાગવતના રમણીય સારૂપ હોવાથી અને ભક્તિની બેનમૂન કૃતિ હોવાને કારણે આજે પણ વિદ્વાનો અને ભક્તોનાં હૃદયને ચોમાંચિત કરે છે; અને પૂનતનમ, જેમનો ભક્તિનો ભાવા-

વેશ ભજવાને પોને એમના ગમકાચીન નાગવસુ ભટ્ટનિકિની અદ્ભુત વિદ્યા કળાં ઉચ્ચતર કળાઓ હતી - આ બધાં નામો કેટલાં ઘેરઘેર પરિચિત છે

કેરળની આત્મચામ્પાન્કા કળાર ભક્ત શ્રીઓમાંની ત્રણની નામ આજ તરી આવે છે ચંકોત્તુ અમ્મા, વડકકેટ્તુ નંન પેણ્ણ અને કુરુ અમ્મા. એમના જીવન-વરિત્તના માત્ર નૃત્તક અથો જ પંપરામાં ઊતરી આવ્યા છે, જે કે આ અથો તેમની ગાક ભક્તિ અને ભજવદ્મસ્તીને પ્રગટ કરવા માટે પુરતા છે

આમાની પ્રથમ ભગ્ન નારી, એની યાદને તાજી રાખતા અને આજે પણ ચંકોત્તુ ભવન તરીકે ઓળખાતા ઘરમા રહેતી હતી. એનું ઘર (નિરીયકૂરમા) નિલેશ્વરમાંના શ્રીવશ્વભ(વિષ્ણુ)ના પ્રખ્યાત મંદિરની બરાબર પશ્ચિમે આવેલું છે દર્શિત ભાગતના માત્રન વૈષ્ણવ આજવાર સંતામાંના કેટલાકની કૃતિઓમા આ મંદિરની પ્રશસ્તિ પણ ગાવામા આવી છે આ મંદિરની રચાપના ચંકોત્તુના ગમગમાં થઈ, અને ઈ ન ની નવમી સદીમાં થઈ ગયેલ મનાની નમ્માજવાને એનો નિર્દેશ કર્યો છે, એથી ચંકોત્તુનો જન્મ ઈ ન ની આશ્રમી સત્રીમાં થયો હશે.

બાળવયથી જ એ વિષ્ણુની પરમ ભક્ત હતી, અને ભજવાનની પ્રાર્થના અને પૂજામા એના દિવસો પનાર થતા હતા શુક્રવરસ અગર કૃષ્ણપક્ષના પ્રત્યેક અગ્નિ ચારમા દિવસે પગાતા એમદશીના ઉપવાસને ખૂન જ પવિત્ર ઉપવાસ તરીકે ભક્તો પાળે છે એમા ખ્યાન કોઈ વગમ લેનું હોતો નથી જે પવિત્ર દિવસે ચંકોત્તુ અમ્મા તે પાણીનું એક ટીપુ સુધા પીતી નહિ એને બીજે દિવસે, સ્નાન કરી, પ્રાર્થના કર્યા પછી રસોઈ તૈયાર કરી ભજવાનને તે ધરાવતી અને બ્રાહ્મણને જમાડ્યા પછી જ તે પોતે ભોજન કરતી હતી. આ રીતે કેટલાય વર્ષો મુખી એકેવાર ચૂક્યા વિતા એણે આ ઉપવાસનું યુક્તપણે પાલન કર્યું, પણ એક પ્રસંગે એમદશીના ઉપવાસતા બીજા દિવસે જમાડવા માટે મોઈ બ્રાહ્મણ એને ન મળ્યો આ ઉંકટ ભક્તિપણ થતુ નારી દ્વિધામા પડી અને છેવટે ઉપવાસનું વિગતવાર પાલન એ દિવસે થઈ થક્યું ન હોવાથી એણે આમરમુખત ઉપવાસ આવરવાનો નિશ્ચય કર્યો પોતાના સાવા ભક્તોનું સકટમા રક્ષણ કરવા તત્પર રહેતા ભજવાન વિષ્ણુ એની સમગ્ર શ્રમ ચારીના વેશમાં ઉપસ્થિત થયા, એ આનંદતરભોજ થઈ ગઈ અને નાગવેસ્તી કાચ લીમા એમને ભોજન પીરસ્યું ભજવાન એની સરજ ભક્તિ અને અડગ શ્રદ્ધાથી બહુ પ્રત્યન થયા અને ઉત્તરતાથી એનો નમ્ર છતા ભક્તિપૂર્ણ અર્ધ સ્વીકાર્યો. અદૃશ્ય થતાં પોતાના ભજવાને એને જન્મમરણની સતત ઘટનાગમાથી સદાને માટે

મુક્તિનું વન્દન આપ્યું. એ વિસ્તારના લોહને આ આધીકિક બનાવની ભાષુ થતાં, આ સ્થળે વિષમ્બનું ભવ્ય મંદિર, જિભું કપ્પું અને એમની મૂર્તિ પધરાવી. આ છે તિરુવેલ્લમાંના વલ્લભના સુપ્રસિદ્ધ મંદિરની સ્થાપના વિશેની પરંપરા. આ પ્રગળને વિરમરસીય બનાવવા, આજે પણ ભોળા નાથિયેરની કાયલીમાં પીરસવામાં આવે છે. આ પવિત્ર નારીને કોઈ વચવાગ્મે ન હોવાથી એની મિલકત મંદિરની સેવામાં સમર્પણ થઈ ગઈ

ચકોત્તુ અમ્માને ભગવાનનો સાધાન્કાર વૃદ્ધાવસ્થામાં થયો હતો, તેા નમ પેલ્લુને કન્યાકાવસ્થામાં જ ભગવદ્દર્શનની ધન્ય ધરી સાધ્યી કેવૌનંતા રાજવી ધરાણના સ્થળ તૃષ્ણુજિતુરના વડકકેડતુ ઇલ્લમના આદરપાત્ર મલયાળી બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં એ જન્મી હતી બાલ્યવયથી જ એને ત્યાંના મંદિરમાં પધરાવવામાં આવેલી વિષમ્બની પ્રતિમા માટે આસીમ ભક્તિ હતી. એ નિયમિતપણે મંદિરમાં જતી અને એના હૃદયમાં બિભસતી ભક્તિ અર્પતી, અને તે ઘેર પાછી ફરતી તે પાછી પાણુ ભક્તિનો મોઢ્ય ઓસરતો નહિ ભગવાનના સતત સ્મરણમાં તથા શ્રદ્ધા અને ભક્તિપૂર્વક તેમના નામમકીર્તનમાં એના દિવસેા વ્યતીત થતા એના કુટુંબના બીજા સભ્યો એને સમજી શકતા નહિ એમને લાગતું કે દુન્યવી સુખનુ વરદાન મળવા માટે એ ભગવાનને ભજતી હતી પાણુ એનો આત્મા આવી બધી સ્વાર્થી ગણતરીઓથી પર હતો ભગવાનને એ વિશુદ્ધ અને તિષ્ઠક ભક્તિથી ભજતી

જ્યારે એ ઉંમરલાયક થઈ, ત્યારે એના માતાપિતાએ એનું લગ્ન ગેલ્લુ નિધરિલ મુરતિયો ખૂબ દેખાવચ્ચે અને શ્રીમત મુવાન હતો લગ્ન માટે નિધરિલ શુભ દિવસે વધૂને ત્યા લગ્નની તૈયારીઓ મોટા પાયા પર થઈ ચૂકી હતી : પર રાજા જય્યાનાજ્યાના વગદાર મનાતા રિવાજ અનુસાર વાળતે-ગાળતે આનંદોન્સવમાં મગ્ન જાનેયા આયે વરઘોડમાં વધૂને ત્યા આવી પહોંરવા જ્યારે લગ્ન માટેનું શુભ મૂહુર્ત હાથવેતમાં હતું, ત્યારે આ ભકત કન્યા નમ પેલ્લુ ભગવાનની અંતિમ વિદાય લેવા મંદિરે ગઈ ત્યે કાયમ માટે પનિને ત્યા જ રહેવું પડ્યે અને ત્યેથી મંદિરમાં નિયમિત દર્શને આવોને ચોતાના હૃદયે ખવરની દર્શનયો અખો કૃતાર્થ કરવાની તક કદીયે નહિ મળે, એ વિચારથી જ એનું હૃદય દુઝિયાતુ થઈ ગયું આ વિચારે એની આખોમાં આસુ બિભસ્યા મઘા મુરકેલીએ જાત ઉપર કાપૂ મેલવી એ મંદિરમાં પ્રવેશી, અને વ્યથિત હૃદયે ભગવાન આગળ દડવત્ પ્રણામ કર્યા એ વખતે એ ત્યા જ જિભી રહી ઘેર પાછા

જવાનો અને વિદ્યા ન હતો “જાવતી મનથી આ ધન્ય દર્શન મને થયે નહીં
 હું ભગવાનને જોયા વાર કેવી રીતે જીવી શકું? મને ભગવાનનાં દર્શન ત્રિવાણ
 આલોકમાં કે પરલોકમાં બીજી કોઈ સ્થાનમાં નથી. એ પ્રભુ! મને બાપાને જ તારા
 સમાવી દેવાની દયા કર.” આવી હતી તેની આર્ત પ્રાર્થના બનવાને એ તરત જ
 સ્વીકારી. આ ભક્ત કન્યાએ ભગવાનને મુનિમાથી પ્રનમ્ય થઈ, એની તથા આગળ,
 એને હાથ મારી, ફરી પાછા મુનિમાં પ્રવેશતા જોયા આ પ્રસંગના તમાચા થોડા
 સમયમાં જ ચારમાર પ્રમતી ગયા, લોકોને કેવું આશ્ચર્ય થયું હશે, એ સમય
 લાગ્યો હશે, એ સંલેહો યદ્યપી સમય છે મુનિવાને ભોંય ભાંગેલ પડી અને ગોઈની
 પાલ રજા લીધા વિના ઉતાવળમાં ઘર છોડી જતા રહ્યો. માતાપિતા મૂંઝાયા. નવ
 જેટલા ઉત્તર તરીકે ઓળખાતા વાર્ષિક ઉત્તરને એ મદિરમાં બેઠાં જોઈને
 અઘાપિપર્યાન્ત આ પ્રસંગની યાદ જીવંત રાખવામાં આવી છે આ ઉત્તરવના અર્પન
 અગત્યનો કાર્યક્રમ એ છે કે ભગવાનને મુરર વરસોડો નમ પેઠાના પિતાના ઘર
 સુધી લઈ જવાય છે ત્યાં ખુબ ભગવાનને મિલજાની અપાય છે અને એ કુંડે
 બના બીજા સન્માન વસ્ત્રો અને બીજા ભોજ્યોગો આપવામાં આવે છે

ઉપર વર્ણવેલ બે ભક્તો ભગવાનનાં દર્શન અને સત્સાગના બધનોમાથી મુક્તિ
 મેળવવાના અધિકારી થયા, જયાર આ લેખમાં આવેખારેલ ભક્ત સ્ત્રીઓમાંની છેલ્લી
 કુરૂ અમ્મા પોતાના ઇષ્ટસ્વ ભાવકૃષ્ણનાં અખડ દર્શન મેળવવા સદ્ગુણો
 નીવડી અને આ પૃથ્વી પર ધણા વયો જીવી. જ્યારે જ્યારે એની ઇચ્છા વાય
 ત્યાર એ પોતાના હૃદયનાથને જોઈ શકતી હતી

કુરૂ અમ્મા એક પ્રતિષ્ઠિત બ્રાહ્મણ પરિવાર કુરૂ ઇલ્લમને ત્યાં જન્મી હતી.
 આ સ્થળ કાચીત રાજ્યના સુપ્રસિદ્ધ શહેર ત્રિચુરથી આશરે ચાર માઈલ દૂર છે
 સત્તરમી સદીની શરૂઆતમાં જન્મેલા નાથયજ્ઞ ભટ્ટનિરિ અને પૂનતનમની એ
 જયેષ્ઠ સમકાચીન હોવાથી એનો સમય સોળમી સદીનો ઉત્તરાર્ધ થોવા જોઈએ
 કુરૂ અમ્માની ગરબ ભક્તિ પૂનતનમ કરતા પાલ ચલિયાતી ગણાય છે, એ એક
 નોવપાત્ર બીના છે એની ભક્તિ એવા ઉચ્ચોચ પ્રેમમાં પરિણમી, કે જે દશામાં
 પ્રેમી, પ્રિયતમ અને પ્રેમ બધાનું અદ્વૈત સધાય છે એ પ્રેમના પ્રભાવે, જ્યારે
 એ ઇચ્છે ત્યારે ભગવાન એને પ્રત્યક્ષ થતાં, તે કહે તમ કરવા તેયાર રહેતા

કુરૂ અમ્માના ઉજ્જવળ નામની આજુબાજુ ઘણી વાર્તાઓ ગૂંથાઈ ગઈ છે.
 એ જ એની અનુપમ ભક્તિના પુતવારૂપ બની રહે છે એક દિવસ એક બ્રાહ્મણ

ભિક્ષા અર્થે એને ઘેર આવ્યાં. એ વખતે ઘરમાં ત્રેઈ પુરુષ હતા નહિ. સનાતની સ્ત્રીઓમાં સુરતપણે પડેલ જાળવાનો રિવાજ હોવાથી ભલ્લરના પુરુષો આગળ દેખાવાની તેમને મના હતી. તેથી એણે અભ્યાગતને કહ્યું કે ભોજન હમણાં તૈયાર થઈ જશે, પણ એ એણે જાતે જ પોતા માટે પીરસી લેવું પડશે. બધાં સ્તબ્ધ થઈ ગયાં, કમરૂ કે જેવું ભોજન તૈયાર થયું, ત્યાં તો ભાજ્યબ્રહ્મચારીના રૂપમાં ભગવાન જાતે આવ્યા અને અભ્યાગતને ભોજન પીરસ્યું. અભ્યાગત પોતે પણ મહાન ભક્ત હોવાથી એણે આ બટક તે ભજવાન પોતે જ છે એ એળખી લીધું. બીજા એક પ્રસંગે ભજવાનનું અર્ચક ધ્યાન ધરતાં જ તે તે વખતે ભજવાનનું દર્શન પ્રાપ્ત કરતા એક સંતે પોતાના ઈશ્વરે શ્રીકૃષ્ણને લાંબા વખત સુધી બોલાવ્યા, પણ કંઈ અર્થ સંધો નહિ. ઘણા લાંબા સમય પછી જ એમને ભજવાનતા દર્શન થયાં. જ્યારે એમણે શ્રીકૃષ્ણને આ વિલંબ માટે કમરૂ પૂછ્યું, ત્યારે એમણે સમજાવ્યું કે કુરૂર અમ્માના વિશુદ્ધ અને પ્રબળ પ્રેમે એમને બંદીવાન બનાવ્યા હતા અને કુરૂર અમ્માએ હમણાં જ એમને છોડ્યા!

નારાયણ ભટ્ટતિરિ મૃત્યુપચારીએ હતા ત્યારે કુરૂર અમ્મા એમની ખબર પૂછવા આવી. આ સમયે એને જોઈને એ બહુ ખુશ થયા એમણે કહ્યું: “પૂજ્ય બહેન, મારી છેલ્લી ધડીઓ ગણાઈ રહી છે અને હું હમણાં ભજવાનમાં વિલીન થઈ જઈશ. મારા અંત સુધી તમે મારી પાછે રહો એવી મારી ઈચ્છા છે.” એણે જવાબ આપ્યો: “ના, નારાયણ, હજી એટલી ઉતાવળ નથી. મારે આજે ઘેર પાછા ફરવું છે, પણ તમારી ઈચ્છા છે તો તમારી અંતિમ જાણે વખતે હું તમારી પાસે આવી પહોંચીશ.” છતાં નારાયણ ભટ્ટતિરિએ આગ્રહ જારી રાખ્યો અને કહ્યું: “હું કદાચ આજે પણ મૃત્યુ પામું. માટે જો તમે અત્યારે જતા રહેશો તો મારી ઈચ્છા વલ્લુ-પુરાણેથી રહેશે.” પણ કુરૂર અમ્માએ આત્મવિશ્વાસપૂર્વક જવાબ આપ્યો, “ખરે વખતે હું તમારી સાથે રહીશ. હું આવું એ પહેલાં તમારું મૃત્યુ ન જ થઈ શકે.” પછી પણ ભટ્ટતિરિને આશા તો ન હતી, છતાં એમણે એની ઈચ્છા પ્રમાણે જવા દીધી. કુરૂર અમ્માએ લાગણીપૂર્વક એમને ફરી ખાતરી આપી અને એ જઈ. ત્રીજે દિવસે સવારે એ પાછી આવી. નારાયણ ભટ્ટતિરિ હજુ જીવતા હતા, પણ સ્થવ ન-ખાઈ ગયેલ હાલતમાં. એણે આ શબ્દોથી એમને ઉદ્ધાર્યા: “નારાયણ, સમય આવી પહોંચ્યો છે. એના માટે સાજદા થાવ. નારાયણ, ભજવાનનું નામ જોડો. એની કૃપા તમારા પર હિતશે.” એના ક્ષેત્ર પ્રમાણે ભક્તે ભજવાનતા નામનું

ત્રણ વાર રત્ન કુંડ અને પાંચી આ સંત સ્ત્રીની લાગણીથી પ્રોત્સાહિત થઈને દાનિ અને આનંદથી મરણશય્ય થયા કહેવાય છે કે એ પોતે પાપ તરત જ સંપૂર્ણ બ્રહ્મા ભવૃત્તિ અને ભક્તિપૂર્વક એમની પાછળ ત્રિધાવી

પરપગ જાણાવે છે કે કુરૂ અમ્મા નામ પ્રનિલ્લ ભક્ત જ્ઞપિ વિ-વર્મનવ સ્વામીની તમકાલીન હતી આ સ્વામી કેવી રીતે ભક્તમાં પરિવર્તિત એ બીના ગીરામકૃપરના એમ મહાન શિષ્ય ગિરીશયદ્દ હોયે રહેવા નાટકમાં વર્ણવ્યા છે એ વાર માસિક ધર્મના દિવસો દરમિયાન કુરૂ અમ્મા ભગવાન 'નારાયણ'નો જાપ કરતી હતી, ત્યાર અવાનક સ્વામી ત્યા જઈ વડા એમને આશ્ચર્ય થયું અને એમણે પૂછ્યું કે આવી શારીરિક અથુલિ દરમિયાન ભગવાનનું નામસ્મરણ કરવું શું રોગ છે? આ પ્રશ્નના સમુચિત ઉત્તર સ્વામીજીના મનનું સંપૂર્ણ તમાધાન કુંડ એણે કહ્યું "કાઈને વોક્કન ખાતરી છે ખરી કે પોતે શારીરિક અથુલિની દશામાં જ મૃત્યુ નહિ પામે?"

કુરૂ અમ્માનો ભગવાન માટના પ્રેમ એક માતાનો બાળક માટે જેવો વાત્સલ્ય ભર્યો હોય છે એવા હતા કહેવાય છે કે એ પૂજ્યમા ભેટતી ત્યારે ભગવાન એના ખોળામાં બેસતા, એની પીઠ પર વડના અથવા બાળકની માફક ગેલ કરતા

મેમ । કુલ્લન વેણમ્
શ્યામલોટમ કુમારક ।
વેવેદ્ય પદ બ્રહ્મ
ભાસતા પુરતો મમ ।

ભાવાર્થ "મધુર વેણ વગાડતા આ શ્યામવર્ણ કુમાર (કુલ્લ) જેને વેદો પરબ્રહ્મ કહીને સંબોધે છે, તે મારી સામે દેખાઈ રહ્યા છે"

તાત્પર્ય એ કે ભક્ત પોતાની ભાવના પ્રમાણે ભગવાનનું રૂપ જુએ છે, જેનું આ સતે જોયું

સીતારિક લોકોની વાતને અનર બનવડેને નમસ્કારો નહિ આપજે કેને ખુદ મરવાન
 દોળે? બનવાને આપેલા આ કેવને મૂંડવવાથી શો ફાયદો છે? એને સખવામ
 કઈ રીતે અપમીતિ થાય છે? આપણી ભાવનાઓ શુદ્ધ હોય ત્યાં ખુદ
 આપણે સંનારની રૂઢિઓ અને રીતરિવાજોને માન નહિ આપીએ તોયે, ભાવાન
 આપણા પર ફરવાનો નથી, અને આપણી ભાવનાઓ મરિન હશે, તો ભલે આપણે
 રૂઢિઓ અને રીતરિવાજોને માન આપીશું, છતાં બનવાન આપણને છેડવાનો નથી.
 માટે કૃપા કરીને મને મારો મરજી મુજબ કગવા દો. " પોતાની કન્યાના નારિત્યની
 નિષ્કાંક પવિત્રતાને જાણતા કૃષ્ણએ મીન સખ્યું

આજ અરનામા પુષ્પનિરિ પીમના મુખ્ય મહત્ત્વ તરિજોના મુલાકાતે આવ્યા
 એ દાણે ગ્રામજનોએ વેકમ્માની વતણુક વિશે નિષ્કુરપણે ફરિયાદ કરી અને એનું
 માથું મૂંડવવાની ફરજ પાડવા વિનંતિ કરી. અરર! કીડીને તે હોવાના ધા હોય!
 એક નિદાય વિધવાના માથા ઉપરના વાળ કઢાવવા માટે આટલું બધું પાપવ! મહત્તે
 વેકમ્માના પિતાન ત્યાં બોલાવ્યા, અને વાતિનહાર મૂકવાનો ભડ દેખાડીને તે ને
 તે જ વખતે વેકમ્માના વાળ કઢાવી નાખવાની આજ્ઞા કરી. કૃષ્ણએ હાથ તોડી
 વિનંતિપૂર્વક કહ્યું "માલારજ, એમો માલ વાક નથી. આપ જાતે જ તેને શ્લે."

એને પ્રત્યક્ષ બોલાવીને મહત્તે ક્ષાઈપૂર્વક પોતાનો લુકમ કહ્યો, ત્યારે વેકમ્માએ
 આરંભૂર્વક કહ્યું "પૂજા સ્વામીજી, તમે જગદ્ગુરુ છો આપના કરતાં મારું
 જ્ઞાન ઓછું છે મહેરબાની કરીને શ્લે કે કયા વેઠમાં વિધવાએ વાળ ન સખવા
 એવું કહ્યું છે? માથું મૂંડવીને સીને ધા સાતુ કલ્હણી બનાવવી પડે છે? શું આપણા
 ધાસ્યો એમ નથી માનતાં કે જ્યાં સીઓનું સન્માન નથી થતું, ત્યાં બધા પ્રાન્તો
 અને કાર્યો વૃથા નીવડે છે? જો વિધવાની ભાવના શુદ્ધ હોય તો એ વાળ સખે
 અનર આભૂષણ સુધા પહેરે એમાં ખોટું શું છે? પરમ કૃપાળુ ઈશ્વરે જન્મથી જ
 બલવા વાળ એક વખત મૂંડવ્યા પછી શું ફરી નહિ ઊગે? જો આપની પાતે
 વાળને ફરી ઊગતા અટમવવાની સિદ્ધિ હોય, તો આપ એને આ કાણે જ કપાવી
 નાખો. ભગવાનની બક્ષિસનો અનાદર કરવા મને અથોગ્ય લાગે છે " વેકમ્માનો
 આ વિરોધ એ સીજતિનો, અરે, માનવતાનો, મહત્તેની જોખમી સામેનો વિરોધ
 હતો એના જવાબથી બિજલેવ મહત્તે ત્યાં ને ત્યાં જ હજમને બોલાવી, પરાણે એનું
 માથું મૂંડવી નખાવ્યું સરમ કે દિલ્લીરીથી નહિ, પણ ભકિતથી હદય ભરઈ
 આવવાથી વેકમ્મા એક નજીકની નાનીએ ગઈ અને ઈશ્ટદેવ શ્રીકૃષ્ણની સ્તુતિ

કરીને એણે નદીમાં ડૂબકી મારી અને અરે ! જ્યારે તે પાણીમાંથી ઉપર આવી ત્યારે એનું માથું પહેલાંની જેમ લાંબા સુંદર કેશકલાપથી શોભતું હતું. આવી ચમત્કારિક ઘટનાથી માહંત અને બીજાઓ એકદમ આભા બન્યા અને એની પાસે થોથવાની જીભે શમા માગવા લાગ્યા. આ એક એવો પ્રસંગ હતો, જ્યારે ભકિત અને શ્યા-પણની નમ્રતાએ સત્તા અને જ્ઞાનની ઉદ્ગતાઈને નમાવી.

વેંકમાખા ભાવેનો અત્યંત અસરકારક પડ્યો સ્વામી વિવેકાનંદના શબ્દોમાં પડ્યો છે. એમણે છરેએક કહ્યું છે : "પહેલાં તમારી સ્ત્રીઓને શિખણુ આપો અને એમને છૂટી રહેવા દો; પછી એમના માટે ક્યા સુધારા જરૂરી છે તે, તે પોતે જ તમને કહેશે. એમને સ્પર્શતી બાબતોમાં બોધનારા તમે તે કોણ ?

"સ્વર્નાત્રતા એ વિકાસ માટેની પ્રથમ જરૂરિયાત છે. જો તમારામાંનો કોઈ એમ કહેવાની હિમ્મત કરતો હોય કે 'હું સ્ત્રી વગર બાળકોનો ઉદ્ધાર કરીશ.' તો એ ખોટું છે, - હજારવાર ખોટું છે. મને વારંવાર પૂછવામાં આવે છે કે વિધવાના પ્રશ્ન અંગે તમારા શા વિચાર છે ? સ્ત્રીઓના પ્રશ્ન વિશે તમારો શો મત છે ? મને એ બધાનો કાયમ માટે જવાબ આપી દેવા દો :

"શું હું વિધવા છું કે તમે મને આવો મૂર્ખ સવાલ કરો છો ? શું હું સ્ત્રી છું કે આનો આ પ્રશ્ન તમે ફરીફરીને મને પૂછો છો ? સ્ત્રીઓના પ્રશ્નનું નિરાકરણ કરનાર તમે કે હું કોણ ? શું તમે તે પરમેશ્વર છો કે દરેક વિધવા અને દરેક સ્ત્રી પર તમારે શામત વધાવવું જ જોઈએ ? બસ કરો ! એમની ગૂથોનો ઉકેલ એ વોકો જાતે જ લાવશે."

કહેવાતા પડિતો અને પુરોહિતો સ્ત્રીઓના હક્ક અને વિશિષ્ટાધિકારોની બાબતમાં માથું મારે છે એનાં કારણો થોથવાં અઘરાં નથી. સ્ત્રીઓ અને જનતા પ્રત્યે સંકુચિત-દષ્ટિથી જોનારી સ્મૃતિઓ અથવા ધર્મશાસ્ત્રો રચાયા. પણ વેદકાળમાં અને ઉપનિષદ કાળમાં સંજોગો જુદા જ હતા. તે સમયે સ્ત્રીઓનો સામાજિક અને પામિક દરજ્જો પુરોષ કરતાં કોઈ રીતે ઊંચરતો ન હતો. વૈદિક ઋષિઓની નામાવલિમાં આપણને વિશ્વવાદ, અષાઢા, લોપામુદ્રા અને ઘોષા જેવી ભવ્ય સ્ત્રીઓનાં નામો સાંપડે છે. તેતિરીય ઉપનિષદમાં, શિખને સમાવર્તન પ્રવચનની શરૂઆતમાં જ આચાર્ય શિખામણુ આપે છે : તમારો માતા જ તમારો ઈશ્વર છે—'માતૃ દેવો ભવ.' અને જ્યારે ચંદી (દિવ્યજનની) રીતે છે, ત્યારે અનુગ્રહ કરે છે અને મનુષ્યની મુક્તિનું કારણ બને છે."

એતેમ, પણ વેંકમાખા સુકુમાર હૃદયને ગ્રામજનો અને પુરોહિતોની આ વર્તણૂકથી વારે ચોટ લાગી. ઈશ્વરસાક્ષાત્કાર માટેની એની તાલાવેલી ખૂબ વધતી જતી

હતી એથી એણે વિનૂર પ્રાંતના મદનપગલીના વતની કૃષાવતાદેવ સુબ્રહ્મણ્યશાસ્ત્રી નામના ખ્યાતનામ ગુરુ પાસે આધ્યાત્મિક દીક્ષા અંગીકાર કરવાનું નોંધ્યું. ઉદ્ધૃષ્ટ કાવ્યકૃતિ 'વેંકટાચલ-માહાત્મ્ય'માં વેંકટમા પોતાના ગુરુને આ રીતે અર્જવિ અર્પે છે :

“નમું સુબ્રહ્મણ્યગુરુ પાદપંકજે
જેણે વિદ્યાત્મવિપવે પરબ્રહ્મ દષ્ટિ બોધી.”

આધ્યાત્મિક સાધના માટે એકાંત જગ્યાની યોષ કરતાં કરતાં એ પોતાના વતનના નૃસિંહ મંદિરમાં ગઈ અને નિરાતે હનુમાનની મૂર્તિની પાછળની નીચે જગ્યામાં એ બેઠી અને ધ્યાનમાં ખોવાઈ ગઈ. શારીરિક મગવણે કે શારીરિક આવશ્યકતાઓની પરવા કર્યા વગર એ સ્થિતિમાં એ રહી, કષાયેક સહેજ નેવેદ્ય ખાવા માટે એ પોતાનું ધ્યાન તોડી. એક દિવસ મંદિરના પૂજારીએ એને જોઈ, અને ગાગોનો વરસાદ વરસાવીને એ જગ્યાએથી એને કાઢી મૂકી. ભગવાનની ઈચ્છાને સંપૂર્ણપણે આધીન રહેવાના ભાવમાં વેંકટમાએ વિરોધનો ઉરફ સુધી ન ઉઠાવ્યો. એણે ઘર તો કપાનું ૫ છોડ્યું જ હતું અને ઉભે વતન પણ કાયમ માટે છોડીને, વર્તમાન કલ્પિયુગના દેવ જેમને એ લેખની એવા વેંકટેશ્વરનાં ચરણનું શરણ લેવા તિરુપતિ તરફ ચાલી નીકળી વેંકટાચલ-માહાત્મ્યમાં એ સૂર્યપ્રકાશથી અગમગતો મંદિરોનાં શિખરો, રથો, વિહારો, ઉદ્યાનો, હાથીઓ, મપૂરો અને પોપટોથી ચોભતા આ શહેરનું અજબહનું વર્ણન અપાયું છે. એકબીજા સાથે જોડાયેલી સાત ટેકરીઓવાળા પર્વત ઉપર બંધાયેલું આ શહેર, પ્રકૃતિની ઉદાત્ત ચોભા અને સંસ્કૃતિની કલાકારીગરીને જ્યાં સુંદર સુમેળ સંધાય છે, એવી રમણીય જગ્યા પર આવેલું છે.

પર્વતને મઠી દેતાં આવાં ભવ્ય મંદિરોથી ચોભનું વેંકટાચલમ તરીકે ઓળખાતું તિરુપતિ, સારે જ, જીવશિવના તાદાત્મ્યની તરફ લઈ જતી આત્માની જીવનતકરૂં મૂર્તસ્વરૂપ છે. ભારતભરમાંથી સેકડો ચાત્રાણુઓ પ્રતિદિન તિરુપતિની યાત્રાએ આવે છે.

ત્યાં પહોંચીને વેંકટમાએ ત્યાંના અધિષ્ઠાતા દેવને પ્રણામ કર્યાં અને આધ્યાત્મ-સાધના માટે યોગ્ય સ્થાનની યોષ આદરી. ત્યાંના લોકો અને મંદિરના વહીવટકર્તાઓ પર એના ધાર્મિક ઉદ્દેશની ઘણી નારી છાપ પડી, અને એને એક નાનકડું ઘર અને રોજ ચોરા ભાત આપવાની નોંધવણી થઈ. આ ઉપરાંત એણે દેવની અમુક ખાસ સેવા કરવાની પરવાનગી મેળવી, જે આજે પણ એના નામે ચાલુ

રખાઈછે) પણ સમય જતાં, એને આ લોકપ્રિયતા ભારે પડી, કેટલાક ઇર્ષાળુ પૂજારીઓનો ગુસ્સો એના પર ઊતર્યો અને એ લોકો એને અનેક રીતે હેરાન કરવા લાગ્યા; પણ પોતાની અદ્ભુત લગની અને ભકિતને લીધે આવા અનેક અવરોધોને એ પહોંચી વળી. એના હૃદયમાં ફરી એકવાર એકાંતની ઈચ્છા જાગી, અને તુમલુક-કોણ ખીલમાં એને અનુકૂળ એકાંત જગ્યા મળી આવી, જ્યાં એણે દિવ્ય સાહ-ચર્યના અભ્યાસ આદર્યો. જાણે કે આકાશના ગૂઢ રહસ્યનો તાજ લેવા મથતાં હોય એવાં ઊંચાં શિખરોવાળી ટેકરીઓ, ફળથી લચી પડતાં વૃક્ષો, નદરૂર સુધી સુગંધ પસરાવતા ફૂલછોડોથી છવાયેલી ખીણો અને મેદાનો, કિરણોડી કર લંબાવીને પૃથ્વી અને સ્વર્ગની દરેક વસ્તુને ચૂમતા અને ભેટતા સૂર્ય, ચંદ્ર અને તારાઓ—આવાં નૈસર્ગિક દર્શો ગહન સૌંદર્યદ્રષ્ટિ ધરાવનાર વેંકમાને ખૂબ રચતાં હતાં, કારણ કે પાછળથી આપણે એને નૈસર્ગિક સૌંદર્ય બહુ અસરકારક રીતે વર્ણવતી જોઈએ છીએ. અહીં એણે એની અધ્યાત્મસાધના છ વર્ષ સુધી ચાલુ રાખી અને બહુ ઊંચી કોટિનાં દિવ્યદર્શનો અને સાક્ષાત્કારો એને સાંપડ્યાં. પછી એ સ્વામિ-પુષ્કરિણી નામે ઓળખાતા સરોવરની દક્ષિણે આવેલા એક મંડપમાં ગઈ અને પોતાનાં લખાણો દ્વારા એણે જગતને એના સાક્ષાત્કારોનો લાભ આપવાનો આરંભ કર્યો.

વેંકમાને લાગ્યું કે પોતાના વતન આન્ધ્રદેશનાં સી અને પુરુષ ઉભયના પુન-રુત્થાન માટે નૈતિક, ધાર્મિક અને તત્ત્વજ્ઞાનવિષયક ઉપદેશોનો સરળ ભાષામાં પ્રચાર કરવો અત્યંત જરૂરી છે. એ સમયમાં ગ્રંથો લખાતા, તે અત્યંત આલંકારિક શૈલીમાં લખાતા અને એનો ઉદ્દેશ આમજનતાને ઉપયોગી થવા કરતાં પણ શિક્ષિત વર્ગને મનોરંજન પૂરું ધારવાનો વધારે હતો. કીર્તિ અને ધન મેળવવાના હેતુથી લખાયેલાં આવાં પુસ્તકો સામાન્ય રીતે રાજાઓ અને જમીનદારોને અર્પણ થતાં. પણ વેંકમાનું ધ્યેય મનુષ્યસેવા દ્વારા ઈશ્વરસેવા કરવાનું વધારે હતું. એણે પોતાનાં બધાં લખાણો ભગવાનને અર્પણ કર્યાં. વાલ્મીકિ-રામાયણના દરેક પ્રકરણને અંતે એ કહે છે: “તરિંગોંમાં નૃસિંહ તરીકે પ્રગટ થયેલા ઓ વેંકટેશ્વર પ્રભુ, હું તારા દયામય પાદમંજરને આ અર્પણ કરું છું. જો કોઈ અંતઃકરણપૂર્વક આને લખે, અગર વાંચે અગર સાંભળે, એ આ દુઃખોથી ભરેલા સંસારસાગરને તરી જઈને નિર્વાણ પામે.”

વેંકમાની કૃતિઓ, જેમાંની ઘણીખરી કાવ્યમય છે, તે કાવ્યના જુદા જુદા પ્રકારોને આવરી લે છે; જેવા કે મહાકાવ્ય, ઊર્મિકાવ્ય, ગીતિકાવ્યો, ગીતો અને વિવિધ પ્રકારનાં નાટકો. પોતાના ભાગવતપુરાણને અંતે એ પોતાની કૃતિઓની યાદી

આપે છે, પણ એમ લાગે છે કે આ પછી પણ એણે યોગ્ય પુસ્તકો લખ્યા એની કૃતિઓમાંથી વેકટારલ માહાત્મ્ય, રાજ-ચોન-સાર અને વાનિષ્ઠ-સમાધર્મ મૂળ સંસ્કૃત કૃતિઓ પર આધારિત છે અને આ ત્રણે છપાયાં છે

વાનિષ્ઠ-સમાધર્મ એ એક સંસ્કૃતમાં લખાયેલું મહાકાવ્ય છે, જેનો પાતાળ વિસ્તરતું આ એક મહાકાવ્ય પુસ્તક છે એનો મુખ્ય વિષય વાનિષ્ઠો દ્વારા આપેલો ઉપદેશ છે આ ઉપદેશ માત્ર હિંદુ ધાર્મિકતામાં જ નહિ, પણ જગતના વિનાયકોમાં પણ અપૂર્વ અને અનન્યનો દાખો આપવા માટે પ્રયત્ન બન્યો છે વેકટારલ પોતાની આ સુંદર કાવ્યમય સંપ્રદાય કૃતિ વાનિષ્ઠ-સમાધર્મ દ્વારા એ મહાન કૃતિનો સદેશ લોકપ્રિય બનાવ્યો. સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ વિશેના મૂળ વર્ણવતા અને જાત તત્ત્વ ધાર્મિકતાની ચર્ચાઓનું નિરૂપણ કરતા મૂળ કૃતિના પ્રારંભ ફક્ત એને બાબતોને લખીને, એણે આ સંગ્રહમાં મોટે ભાગે, પરમ નિયમોના ધરમ્યુ દર્શન દ્વારા સમજાવતી કથાઓની નીમામાં જ પોતાની આ કૃતિને મહાવિત લખી. એને બરાબર ખ્યાલ હતો કે ઉચિત ઉપમાઓ અને ઉદાહરણો નહિત મધુર અને લલિત ભાષામાં વ્યક્ત થયેલા વિષય જ વાચકના હૃદયમાં સોનચા બિતરો જાય છે, અને ત્યાં પાછી પર પડેલા તેલના ટીપાની માફક પ્રસરે છે દેખાવમાં ઉપદેશ કે રમણ ખૂબ અમકલર ન હોવા છતાં જેમ જૂઈનું દૂધ મલેકે છે, એમ એના વ્યક્તિત્વને ગ્રીવતી એની શીવી સરળ છતાં સ્મનીય અને વેધક છે પણ એ હમેશા શીવીની સુંદરતા કરતા ભાવોની ઉદારતા માટે વધાર કાળજી રાખતી. એને મન ઝવિતા તત્ત્વધારણની અનુભવો હતી. એના મતાનુસાર મલ્લશાસ્ત્રના સિદ્ધાંતો કવિતા માટે બન્યા હતા, નહિ કે કવિ એ સિદ્ધાંતો માટે હતો એણે અનુભવ્યું કે નિયમ એનો સેવક છે, નહિ કે સ્વામી. એ અર્જુનના વ્યાકરણના અને છંદના નિયમોનો ભાગ કરતી જાણ છે જ્યારે જ્યારે દીક લાગે ત્યારે, એ છૂટથી તજપટી ભાષાનો ઉપયોગ કરે છે ઘણી કૃતિઓમાં આપણે એને અગ્રેજી 'એન્ક વરા'ને જાનબજ મળતો દ્રિપદ નામનો છંદ (મુક્ત છંદ) વાપરતી જોઈએ છીએ. પા કુસ્તિક સોમનાથ જેવા પ્રસિદ્ધ કવિઓએ આ છંદની બહુ પ્રશંસા કરી છે

વેકટારના ઘણા ગીતો લોકસાહિત્ય બની ગયાં છે વીગ્નવિદ્ય પંતુનું અને પ્રભા કર શાસ્ત્રી જેવા પ્રસિદ્ધ તેલુગુ કવિઓ અને વિવેચનને એની કૃતિઓના મુક્ત કંઠે વખાણ કર્યા છે

વેકટાર એક જન્મજાત કવિત્રી હતી. જે 'હૃદયની સભરતામાંથી પાન્ય રફ રતી

હોય" તો પ્રેમ અને ભક્તિની સબરતામાંથી એને કવિતા સ્ફુરે. કવિતા એ અનેક અર્થોમાં એને માટે ઈશ્વરદત્ત બક્ષિત હતી. વેંકટાચલ-માહાત્મ્યમાં એ કહે છે:

"મારા બાળપણમાં હું કોઈ શિક્ષક પાસેથી મૂળાક્ષર પણ નથી શીખી. છંદની બારાબરી પણ હું શીખી નથી કે નથી ક્યું મેં સાહિત્યિક કૃતિઓનું વાચન. સંગીતકારના હાથમાંના નંજુવાદની જેમ હું ગાઉં છું. સાચું પૂછો તો, મારી જિંદગી પર વસીને પરમકૃપાળુ ભગવાન મને જેમ ગવડાવે છે એમ હું ગાઉં છું. મોલિકતાનો મારો જરાયે દાવો નથી.

"વિદ્યાની દેવી સરસ્વતીની હું સદાને માટે ઓશિંગણ છું, કારણ કે એક પત્થ બચારે એણે મને દર્શન આપ્યાં, અને પુરાણપુરુષ અને મારા ગુરુનું દર્શન કરાવ્યું. જ્યારે હું યાકથી કંટાળી જતી, ત્યારે એ સ્વર્ગમાંથી નીચે ઊતરી મારી સમક્ષ ઝળહળતી કાવ્યપ્રકૃતિના રૂપમાં પ્રગટ થતી.

"ભગવાન શ્રીકૃષ્ણને હું નમું છું, જેમણે મોહક સ્વરૂપમાં મારી પાસે આવીને મને ગૂઢ અને શૃંગારિક ભાષામાં (એમની રાસલીલાઓ વિશે) કવિતા લખવાની આજ્ઞા કરી; અને જ્યારે મેં મારી અશક્તિ દાખવી ત્યારે એમણે રોપભર્યા વદને મારી સામે જોયું અને મેં એમને દંડવત પ્રણામ કરતાં, એમણે જ આ શબ્દોમાં આ કાવ્યો રચ્યાં."

મહાન વિચારકો ઉપદેશ કરતાં પોતાનો દાખલો બેસાડીને વધુ શીખવે છે. જેવી રીતે કલા પોતાનું સંજોગન કરે છે, તેવી રીતે સાચો ઉપદેશ ઉપદેશ તરીકે પ્રગટ થતો જ નથી. શાસકો વિનંતિ કરે કે હુકમ કરે, મિત્રો દલીલો કરે અને સલાહો આપે જ્યારે પ્રિયજન પરીક્ષા અને મધુર રીતે અનુકૂળ બનાવે છે. પ્રિયજનનાં સૂચનો જેવાં એનાં નાટકો, ગીતો અને કવિતાઓ દ્વારા અને એ બધાં કરતાં યે પોતાના જીવન દ્વારા વેંકમ્મા એના વિચારો અને આદર્શો લોકોને આપે છે.

નીતિનિયમો એ સર્વ સાધના અને સિદ્ધિનો પાયો છે. જો વેંકમ્માએ કોઈ ચમત્કારો કર્યા હોય તો એ બધા હમણાં જ કહ્યું તેમ, એના સંતચરિતના આકસ્મિક પરિણામો હતાં. સંતપણની સાચી કસોટી ચમત્કારો કરી બતાવવામાં નહિ, પણ ચારિત્ર્યની વિશુદ્ધિમાં છે. મદારી પણ ચમત્કારો કરી શકે, પણ એ સંત ન પણ હોય. એ સત્ય વેંકમ્મા નીચે પ્રમાણે દર્શાવે છે:

મંત્રયોગ, હકયોગ અને લયયોગ જેવા વિવિધ યોગનો અભ્યાસ સિદ્ધિઓ મેળવવા માટે કરીને ડેટલાક યોગીઓ અજ્ઞાનીઓને પોતાના ચમત્કારો દેખાડતા

ફરે છે સાચું પૂછો તો, આ બધા ઉપદ્રવો યોગ છે, અને એ નસ્ટી યોનીનો છે ઈશ્વરજ્ઞાનમાં આફર થયેલા સતો ઘરીરને વ્યાધિ, વૃદ્ધાવસ્થા કે મૃત્યુથી વધુ અપર્યુ તપવાની અને એવી એવી મથામણમાં પડતા નથી. —રાજયોગ-સાર

એ જ સંત ભગવત્પદ્યમાં છે કે જ તમોનુભને તજી, દુનવી વરુનો માટેની કામના છેડે, સદાચરણ, મત્તનિષ્ઠ, વિશુદ્ધિ, મન-ચાલિત અને જીવમા પ્રાપ્તિની દયાપૂર્તિમાં નિશ્ચય રહે છે

—કલ્યાણ માલાલ

યોગનો અભ્યાસ અખડ રીતે દીર્ઘકાળપર્યંત કરવો જોઈએ તત્તલ અભ્યાસ વિના મન વિકાર અને ક્રોધ જેવા યત્રુઓનું ઘર બને છે.

જેનામા વિવેક, વેદગમ્ય, મનોનિગ્રાહ, ઈન્દ્રિયસંયમ, તિતિલા, વિપર્યયા ઉપર્યતિ,
જે ગુરુના વચનમા અને શાસ્ત્રવચન પરત્વે સદ્ગતિ છે, જે પરસ્ત્રીને માતા સમાન ગણે
છે, પરંપ્રાપ્તિ ઈચ્છા રાખતો નથી ભગવાનના ચરણમા બાથલે લે છે. માત્ર
આવે જ માણુન આ જ જગતમા સાક્ષાત્કાર અને મુક્તિનો અધિકારી છે
—જગદીશ્વર—

“મુક્તિના મહેલ”ની ચાર દ્વારખાણો ચોક્કી કરે છે, દા. ત., વામ, સતોપ, સત્સંગ અને ચિંતન. —વાલ્મીકી-રામાયણ

હિંદુ દર્શન ગ્રંથોમાં કોઈ ગ્રંથે વાનિક તમામજ્ઞ તરીકે જોગબાતા થોડા વાનિક જેટલો ભાર માનવપુખ્તાર્થ પર મૂક્યો નથી. વેદક્રમાને પોતાની તસેપ કૃતિમાં ખૂબ સુદર રીતે યોગવાતિકના મુખ્ય ઉપદેશને રજૂ કર્યો છે, જે આપણને બુદ્ધિ અને કલેવળના શબ્દોની સાદ અપાવે છે.

આત્મા ચીતે જ ચિતાનો પ્રવતારક છે, અને જે આત્મા માણુનને પ્રામાણિક અને સપૂર્ણ બનાવે છે, જે આત્મા નમ્ર પ્રજાધનો, પૂર્ણ પ્રભાવનો અને સ્વયં ભાગ્યનો વિધાયક બને છે અને માટે કશું વલેતું કે નથી પડતું કે કશું મોટું પડતું નથી પડતું આપણાં જાત કે નરતાં કર્યા જ આપણા પાપદો છે, જે જ આપણી સમીપ છૂપાછૂપા ચાલતા જીવંત જોઈતા છે

કાર્ય કેવી રીતે ચાલ્યું અને સાચો વેતન કેટલો મળ્યો એ દર્શાવવા વેકમ્બ પેતાની સરકાર અને સંબંધિત વાણીજીક સંસ્થા, ખુદા અને સિમિયનની વાત, એના સંબંધિત કાર્યો વિસ્તારપૂર્વક આપે છે. કાર્યોનું ચાલુ રહેવા છતાં અને રાજ્ય કરવા છતાં આથી મુક્તિ મળે છે. - - - - -

સમાજનો ત્યાગ કર્યા છતાં મુકિત ન પામી શક્યો; અને પત્નીએ પતિના સખા, સચિવ અને સન્માર્ગદર્શકનું સ્થાન સંભાળી લઈને કેવી રીતે એને મોક્ષ તરફ દોર્યો એ વર્ણવ્યું છે. આ વાર્તાનું તાત્પર્ય દીવા જેવું સ્પષ્ટ છે. સ્ત્રી શાસનકર્તા તરીકે અથવા ને ઉચ્ચોચ અધ્યાત્મજ્ઞાન અને મોક્ષ મેળવવાના સામર્થ્યની બાબતમાં પુરુષ કરતાં સહેજે ઊતરતી નથી.

આધોળી (પતિનું અર્ધું અંગ) અને સહ-ધર્મિણી (જે પતિ સાથે ધાર્મિક વિધિઓ અને કર્તવ્યો આચરે છે.) જેવા સંસ્કૃત શબ્દો દર્શાવે છે કે જીવનયાત્રામાં સ્ત્રી અને પુરુષ એકબીજાના સહાયક છે અને આધ્યાત્મિક પથે સહયાત્રિક છે. એમના અરસપરસ સંબંધોમાં ને વલણમાં ચરિયાતા-ઊતરતાપણનો સવાલ જ નથી.

વેંકમાનાં જીવન અને લખાણોમાં, આધુનિક ગુગના ઘણાજ પ્રશ્નોનો સંતોષકારક ઉકેલ મળી જાય છે. એનું નામ તિરુપતિ-વેંકટેશ્વરના એક વાર્ષિક ઉત્સવ બ્રહ્મોત્સવની સાથે સંકળાયેલું છે. આજે પણ તિરુમલ્લે દેકરી પરની ધર્મશાળા એની પુણ્યસ્મૃતિને ચિરંતન બનાવે છે.

પ્રકરણ તરજુ

શ્રી શારદાદેવી

માતાજી

ધાર્મિક ચરિત્રોની આખી હારમાળામાં આપણને શ્રી શારદાદેવી જેવી દ્રશ્ય અને ઉપદેશકનું જીવન જોવા મળતું નથી. ભૂતકાળમાં ઘણી એવી મહાન સ્ત્રીઓ હતી કે જેમણે પરણવાની ઇચ્છા ન હોવાથી, આત્માની શાન્તામાં એકલા અને સાથી-વિહોણા સંચરવાનું પસંદ કર્યું. એવી મહોવસી અને પવિત્ર નારીઓ પણ હતી કે જે યુવાવસ્થામાં પરણી હતી, પણ પાછળથી ઈશ્વરની ખોજ કરવા માટે સ્વયં અને ઘરને તિર્થાંજલિ આપી એમણે ભગવત્ પ્રાપ્તિ કરી. એમાંની કેટલીક સ્ત્રીઓને પ્રતિકૂળ સામાજિક વાતાવરણ અને કૌટુંબિક સંજોગો સામે ઝૂઝવું પડેલું, અને છેવટે એમને સંતાપતી બેટીઓને તોડવામા એ સફળ નીવડી. બીજી ઘણી સ્ત્રીઓને કમનસીબે એવા પતિદેવો સાથે પાનું પડ્યું હતું કે જેમનામાં ન હતો પત્નીને સમજવા જેટલો સમભાવ, સામાન્ય સમજ કે ન હતો ભગવદ્ભક્તિ પ્રત્યે સ્પેશેલ આભિમુખતા. એમણે ભગવાન પ્રત્યે આત્મધિક ભક્તિ ધત્તવનાર પોતાની ઉદાર-ચરિત પત્નીઓ પ્રત્યે ખરાબ વર્તણૂક દાખવી, પરિણામે આ સ્ત્રીઓને પોતપોતાના પતિને તેના નસીબ ઉપર છોડવાની ફરજ પડી. બીજી કેટલીક સ્ત્રીઓ વળી વિધવા થઈ, પણ ઈશ્વરસાધનાના સાદૃશ્ય માટે અનિવાર્ય એવી સ્વતંત્રતા વિનાનાં ગૃહ-જીવનનાં બંધનો અને મર્યાદાઓને ફગાવીને દેવાની ઈશ્વરે આપેલી તકનો એમણે સારામાં સારો લાભ ઉઘાળ્યો. શારદાદેવી આમાંની એકે જેવાં ન હતાં. એમનું લગ્ન કરવામાં આવ્યું હતું, પણ એ અને એમનો પતિ 'લગ્નજીવન' જીવ્યાં નહિ. કન્યાકાળથી જ આ જગતમાં એક પથગામ લઈને આવ્યાં હોય એવી નારીના એક-માત્ર ઉદાહરણ તરીકે એ અનોખાં તરી આવે છે. એમણે ઈશ્વરની અનુભૂતિ માતા તરીકે કરી અને એમનાં દર્શન પોતાનામાં અને પોતાના 'પતિ'માં કર્યાં; એમના પતિનો પણ માતાને પોતાનામાં અને પોતાની 'પત્ની'માં જોયાં. દુનિયાને પહેલાં કદાં આનું યુગલ નિહાળ્યું નહોતું, ને નહોતા પ્રત્યક્ષ કર્યા એમના જેવા ઉન્નતર આધ્યા-

ત્રિકઅનુભવો સ્ત્રીઓ અને પુરુષો, પરિસ્પૃત અને અપરિસ્પૃત, ગૃહસ્થો તેમ જ ત્રાપુઓ અને નાધ્વીઓ માટે એ બન્ને જાણ નૈતિક અને આધ્યાત્મિક પરિપૂર્ણતાના પ્રતીક રહ્યા છે

જન્મ અને માતાપિતા

જેમની જન્મ થતાબ્દની સ્મૃતિમાં આ ગ્રંથ છપાય છે, એ માતાજી તરીકે જાણીતા શ્રી શારદામણિદેવીનો જન્મ બગામના બાકુરા જિલ્લામાં જયરામબાદો નામના નાનકડા ગામડામાં ઈ સ ૧૮૫૩ના દિસેમ્બરની બાવીસમી તારીખે બ્રાહ્મણ માતાપિતાને ત્યાં થયો હતો. લીલાછમ વસતિ, અને ધાતના બીડામાં ચરતા ઝેંગે, અમોદર નદી અને તળાવો, વૃક્ષો અને છેડવાઓ—આ બધાંથી સુસંભિત અને ભાગ્યે જ સો કરતા વધારે માત્રીના રૂપડાવાળુ આ ગામડું લાભાત્મિક ગ્રામવાતાવરણને ખડુ કરે છે. શારદાદેવીની સ્મૃતિને અર્જવ આપવા જતા તે કંજે ભકતો અને ખાસ પ્રસાદોએ તો હજાર ભકતો જેની મુલામત લે છે એવું આ સ્થળ પવિત્ર યાત્રાધામ બની ગયું છે.

જેમના પિતા રામચંદ્ર મુખોપાધ્યાય અને માતા શ્યામમુલ્લીદેવી, ગરીબ હોવા છતાં અત્યંત ધાર્મિક હતા. રામચંદ્રની આવક થોડાં એકઠાં પથરાયેલાં ડાંગરનાં ખેતરોમાંથી, યજ્ઞમાનવૃત્તિમાંથી, જનોઈના વેચાણમાંથી થતી હતી, છતાં એ બ્રાહ્મણ જીવનના આદર્શ પ્રમાણે જીવ્યો. એ કદી વિવેક વગર દક્ષિણ રવીમરતો નહિ એ ઉર હતો. દુકાન અથવા અનાજની તગીના સમયમાં પોતાના કુંડબ માટે અનાજનો વધારાનો જથ્થો એ સંઘરતો નહિ, પણ પોતાની પાસે હોતો એ બધું ગરીબો અને કળાણોને ખવડાવવામાં વાપરી નાખતો.

શારદાદેવીની જિલ્લી આધ્યાત્મિક અનુભવો અને દેવી અવતારની જાણમાં ગૂંથાઈ હોય એમ લાગે છે. દેવી અથ તેમની પુત્રી તરીકે અવતરવાનો છે એવી આગાહી કરતું સ્વપ્ન એકવાર રામચંદ્ર અને શ્યામમુલ્લીને આવ્યું એમણે આ સ્વપ્નને વિરલ સદ્ભાગ્ય સૂચવતા આશીર્વાદ તરીકે ઘટાવ્યું સમય જતાં, જ્યારે નાની શારદા જન્મી, ત્યારે એના માટેનું એમનું પાત્ર ૧, દિવ્ય વિધાતા તરફની કૃતજ્ઞતા અને અતીક્રિક નિશ્ચેતનની લાગણીથી મિશ્રિત હતું.

દારના ભારતીય ગ્રામજન્યની જેમ સરળ રીતે ઊછરી એ સમત સમતી હતી, પણ બાવનહજાર સમતો માટે એ વધારે પડતી ગભીર લાગતી હતી એના ઢીંગલી

ઘરમાં પુષ્કળ રમકડાં હતાં ખરા, પણ એને વધારે રન હતો ડાકિ અને લાંબીની માટીની મૂર્તિઓમાં, જેમને એ પુષ્પો અને નિવરપત્રોથી પૂજતી, એમની સાથે અદ્રેત અનુભવતી, ઊંચી એકગ્રતાપૂર્વક એમનું ધ્યાન ધરતી. આ રીતે એ ધર્મના બાળમંદિરમાં બાળપોથી ધીખતી હતી. માત્ર દસ વર્ષની ઉંમરમાં જ એની આંધ્યા ત્રિમક પ્રવૃત્તિઓ, જેના અંકુરો સમય નમય પર પ્ર-દુરિત થતા હોતા હતા, તે હવે પૂર્ણ થીતે ખીચી ઊઠી. બાળાવસ્થામાં જ આસત મહિયાને એવા એવા અનુભવો અને દેવી પ્રકાશ સાપડો જ જે મોટા મોટા જ્ઞાની ભક્તોને નમ્રાધિભવસ્થાના ઉચ્ચ સ્તર પર પહોંચીને પણ જે પ્રાપ્ત થાય તે તે પોતાને ધન્ય માને ભગવાનીના દિવસોમાં, એ કામારપુકુર હતી ત્યારે, એને અચકાતે મને અને એ. જાનજીવના તળાવ ઉપર સ્નાન માટે જવું પડતું, અને ત્યાં કોણ જાણે ક્યાંથી એની સમોવિષય આ કન્યાઓનું વૃદ્ધ એને આવતું દેખાતું અને એ વૃદ્ધ એને દોરીને લઈ જઈ અંગેખર, કોઈને પણ નવાઈ લાગે કે ઈશ્વરની આદર્શ બધી કૃપા અને રમણ એ જી રીતે મેળવી થકી !

એની કેળવણી પુસ્તકિયા ન હતી કુમળી વયમાં એણે પોતાની ભાષાની બાદ ખડી ધીખવાનું થક ક્યું, અને જામની નિશાગ્રમાં ઘાખવ પણ થઈ, પણ કમળાએ કોઈએ એને ધીખવવાની કે નિશાગ્રમાં નિયમિત મોકલવાની તનવી ચીરી નહિ. એને ભણવાની ઘણી ઈચ્છા હતી, પણ પોતાના દુકુબનું નોંધી મોટું સંતાન હોવાને કારણે, બધી હિન્દુ કન્યાઓની કેળવણીના એ- ભાગદૃષ્ટ ગૃહધર્મણ એને આપવામાં આવ્યું અને એ એની માતાને નૃહજાગ્યા મદદ કરવા ગાળી એ એને સ્તોઈના મદદ કરતી, અને ક્યારેક જરૂર પડે ત્યાં સ્નોગ્રમાં એનું સ્થાન સાભાગી જેની આ ઉપરાંત એને ઘરના નાનામો ૧ મમ પણ કરવા પડતા હતા.

ભાગ્યના સરકાર અભરજ્ઞાનથી મેજવાતા નથી. આ સપ્તે પોતાના ઉચ્ચતર સસ્કોચ, ધર્મ અને વિતનનો શ્રોધ નાટી. વારસો આપવા માટે પોતાની જ રીતો અખત્યાર કરી હતી. મંદિરના ઉચ્ચતરની ઉચ્ચણી, રામાયણ અને મહાભારતનું પઠન, લોક નાટ્યોની રજૂઆત, ઘરની દરવાજાની નેવા પૂજામાં ભાગ લેવો અને પ્રસન્નવધાત્ દુકુબના બધા સભ્યો જેમાં જોડાતા એવા આત્મના મૈત્રિક અવસાન—આ બધા, મહા વિદ્યાલયો અને વિદ્યાપીઠોની પદ્ધતિ કરતાં જુદી તે સંવાદી આત્મચિંતાની ધણી તકે પૂરી પાડતાં. જેમણે આદર્શો અને વિગતને પગલા ગર એ જ એમને આત્મસ્થમાં મૂકવા સમર્થ હતા. મી શાગ્રો નરકાર અને આધ્યાત્મિકતા, ધર્મિક

જ્ઞાન અને પરંપરાની ત્રરવાણી પૂરેપૂરી રીતે ઝીલી અને એથી એમની આધ્યાત્મિક વૃત્તિઓ બહુવત્તર બની હતી. વળી સંજોગો એવા નિર્માયા હતા કે છ વર્ષની કુમળી વયે એમને એક બીજા - સમર્થ - આત્મા જોડે સંપર્કમાં આવવાનું હતું, જે એમનો માર્ગદર્શક અને શિક્ષક બનવાનો હતો એટલું જ નહિ, પણ એમના જીવનને પરિપૂર્ણતાના આદર્શ તરીકે ઘડવાનો હતો.

લગ્ન

એ વખતના પ્રચલિત રિવાજ પ્રમાણે, નાની ધારદાનું વેવિધાજ છ વર્ષની વયે, ત્રેવીસ વર્ષના શ્રીરામકૃષ્ણ સાથે થયું. ઈ. સ. ૧૮૫૬ના મે માસમાં થયેલું આ વેવિધાજ માતાપિતાએ જોડ્યું હતું. એ વખતે રામકૃષ્ણ દક્ષિણેશ્વરમાં ઉગ્ર તપશ્ચર્યા કરતા હતા. હુગલી જિલ્લામાં જલસમગાટીથી પાંચ માઈલ દૂર આવેલ કાપારપુકુરમાં ઈ. સ. ૧૮૩૬માં એમનો જન્મ થયો હતો. નિયામમાં અભ્યાસમાં ઘણા પાછળ હોવાને લીધે એ એમના મોટા ભાઈને વિદ્યાનું કાગળ થઈ પડ્યા હતા, એથી એમના ભાઈએ દક્ષિણેશ્વરમાં ખૂબસૂરી તરીકે એમની નિમણૂક કરાવી આપી, જેથી એમની કમાણી સંપૂર્ણ કુટુંબની આવકમાં વધારો કરે. સત્ર વર્ષની વયે રામકૃષ્ણ ગંભીરપણે પોતાની અધ્યાત્મસાધના શરૂ કરી. આશરે સાત મહિનામાં વિઝેશ એમના વિચિત્ર ભાવાવેશ અને પારલૌકિક વર્તણૂક જોઈને, ઈ. સ.

છે. ત્યજમબાટી જાઓ; સમચંદ્ર મુખોપાધ્યાયને ત્યાં મારે માટે સજાયેલી કન્યા જન્મેલ છે.”

મુદૂર્ત આવતાં લગ્ન થયું, અને સમકૃષ્ણ ઓગણીસ મહિના કામારપુકુરમાં રહ્યા. આ વખતે, ઈ.સ. ૧૮૬૮ના દિસેમ્બર માસમાં શારદા બચાવર સાત વર્ષની હતી. રિવાજ પ્રમાણે, સમકૃષ્ણ એમના સસરાને ત્યાં ગયા, અને પોતાને ઘેર પાછા આવતાં, એમની માતા સાથે ઘોડા દિવસ ગાળવા શારદાને સાથે લેતા આવ્યા. એ દક્ષિણેશ્વર ગયા, ત્યારે શારદાદેવી પાછાં પોતાને પિયર ગયાં.

ઘોડાક વર્ષો વીત્યાં. નાની શારદા એનાં માતાપિતાની સંભાળ નીચે ઊછરતી હતી એ એમને શક્ય એટલી બધી જ રીતે ગૃહકર્મોમાં મદદ કરતી હતી. શ્રી સમકૃષ્ણ ફરી કામારપુકુર આવ્યા. એ વખતે શ્રી શારદાદેવીની ઉંમર ચૌદ વર્ષની હતી, અને એમણે સમકૃષ્ણના સહવાસમાં એમને ત્યાં ત્રણ મહિના ગાળ્યા. એ એના તરફ ઘણા દયાળુ, લાગણીવાળા અને સ્નેહાળુ હતા. એમણે શ્રી શારદાદેવીને રસોઈ, ગૃહવ્યવસ્થા અને સાંસારિક કૌશલ અને જવાબદારીઓના પાલનથી માંડીને, ઈશ્વરનું ધ્યાન, આધ્યાત્મિક આચરણ અને ખેવપ્રાપ્તિ સુધીની બધી જ વસ્તુઓ શીખવી. પોતાનું લગ્ન થયું હતું એ સમજવા પૂરતા હવે એ પરિપક્વ બન્યા હતા. શારદાદેવીને એમના સહવાસમાં ઘણું ગમતું. એમનામાં બીજી બધી રીતે સાવ સ્વાભાવિક અને માનવીય છતાં ઈશ્વર માટે આત્મતિક ભક્તિ ધરાવતો અને શરીર અને મનથી આત્મીયુષ્ક આત્મા એમણે જોયો. એ દિવસોને યાદ કરતાં એ એમની શિષ્યાઓને કહેતાં: “હૃદયમાં જાણે કે આનંદનો પૂર્ણઘટ સ્થપાયો હોય એવો તું હમેશાં અનુભવ કરતી. એ વખતે, આ મારો તત્તલ અનુભવ હતો. આ અનુભવ બીજને સમજાવ્યો સમજવાય તેમ નથી.”

બીજાં ચાર વર્ષો વીતી ગયાં અને શારદાદેવી અઠાર વર્ષનાં થયાં. સમકૃષ્ણ વિદેની એમની સ્મૃતિ ઘણી મધુર હતી, અને ઉંમરવાચક થતાં એમની સાથે રહેવાની પ્રમથ ઉત્કંઠા એમને થઈ આવી. એમના હૃદયે એમને કહ્યું કે ચાર વર્ષ પહેલાં એમના પર અમી વરસાવનાર એમને ભૂલશે નહિ, અને સમય પાક્યે કે તરત જ પોતાને બોલાવશે. એમણે અંતરની આ લાગણીઓને વ્યક્ત કરી નહિ, અને ગૃહકાર્યમાં અને માતાપિતાને બને એટલી મદદ કરવામાં પોતાની વિનાઓ અને જાંખનાને વિસરવાનો પ્રયત્ન કર્યો.

સમકૃષ્ણ પાનજ થઈ ગયા છે એવી અફવા ક્યારનીય એમને કાને આવી હતી.

સારે જ, જ્યારે એમના પાણીઓ એમનાં માતાપિતાને ત્યાં આવતા, ત્યારે એમાંના ઘણા એમને માટે સહાનુભૂતિ દર્શાવતાં કહેતા: “અરે, સાંભળ તો, શ્યામાની દીકરી તો પાગલ માથે પરત્વી છે.” રખે એ લોકોને આવી વાત કરવાનો મોકો મળે એ બીજે ચારદા એમને મળવાનું ટાળતી. એ સ્વાભાવિક જ હતું કે એને પહેલાં કરતા સમકુલને જોવાની અને લોકો એમના વિશે જે વાત કરતા હતા એમાંથી તથ્ય શોધી કાઢવાની બલવત્તર ઉત્કંઠા જાળી. તેથી એમણે, એ રહેતા હતા ત્યાં દક્ષિણેશ્વર જવાનું નક્કી કર્યું.

જ્યારે એમના પિતાએ એમની ઈચ્છા જાણી, ત્યારે એમને ત્યાં લઈ જવાનું નક્કી કર્યું. એ જમાનામાં કલકત્તા જવા માટે રેલવે અગર જહાજની સગવડ ન હતી, તેથી થોડે સુધી એને પાલખીમાં લઈ ગયા, અને પછી બધાંએ ચાલવા માંડ્યું. ચારદાદેવીને આ પ્રમાણે સતત ચાલવાની દેવ નહિ યોવાથી, ત્રીજે દિવસે બીમાર પડ્યા અને એમને ઘણો તાવ આવ્યો. સાજે ચારદાદેવી અને સાથેનાં માણસો “એક પરમશાળામાં ઊતર્યા. ત્યાં રાત્રે આવેલા અર્ધપૂર્ણ સ્વપ્નાને પરિણામે એમના તન અને મનને અણધાર્યો આરામ થઈ ગયો. પાછળથી એમણે પોતાના શબ્દોમાં આ દશ્યને વર્ણવ્યું છે:

“તાવને લીધે હું બેખાન હતી, મર્મદનો પણ ખાલ ન હતો. એ વખતે મેં એક કાળીમેય સ્ત્રીને માસી પાસે બેઠેલી જોઈ. કાળી હોવા છતાં મેં એના જોટલી સુદર સ્ત્રી બીજી જોઈ નથી. એણે નાજુક સીંધા હાથ વડે મારા દુખતા માથાને દબાવ્યું અને મારો તાવ ઊતરતો હોય એમ મને લાગ્યું. “તમે ક્યાંથી આવો છો?” મેં એને પૂછ્યું, અને એણે જવાબ આપ્યો, “દક્ષિણેશ્વરથી આવુ છું.” આ સાંભળીને હું આશ્ચર્યથી અચાક થઈ ગઈ અને મેં ઉચ્ચાર્યું: “દક્ષિણેશ્વરથી? હું પણ મારા પતિને મળવા ત્યાં જ જઈ છું”, પણ આ તાવે મને રસ્તામાં ખોટી કરી છે.” આ સાંભળી એણે જવાબ આપ્યો, “વિતા ન કરીશ. દક્ષિણેશ્વરમાં તારા પતિને મળવાં તું એકદમ સારી થઈ જઈશ. તારા માટે જ મેં તેને ત્યાં રાખ્યો છે.” મેં કહ્યું: “ખરેખર એવું છે? પણ તમે મારે શું થાઓ?” “હું તારી બહેન છું”, તેણે કહ્યું. આ સાંભળીને મને ખૂબ આશ્ચર્ય થયું. આ વાર્તાવાપ પછી મને ઊંઘ આવી ગઈ.

સવારમાં એ ઊઠી ત્યારે તાવ ઊતરી ગયો હતો. પછી આ બધાંએ ફરી તેમની પગપાળા મુક્તાફરી શરૂ કરી.

દક્ષિણેશ્વરમાં

દક્ષિણેશ્વર પહોંચતાની નાથે સારદાદેવી સમકૃષ્ણને મળવા તેમના ઓરડામાં સીધા ગયા અને જાતે જ જોયું, કે તે કેટલા સ્નિગ્ધ હતા “અરે! તમે આવી ગયા” કહીને એમણે જમીન પર ડોઈને સાદી પાથરવા કહ્યું આ મુસાફરી એમના માટે બહુ કટાણાજનક નીવડી હતી અને તાવની અંતર એમના પર સ્પષ્ટ વર્તાતી હતી, તેથી એમની સારવાર અને માવજત માટે ગોઠવણ કરી હવે એમની ખર્ચા આરાંકનો દૂર થઈ હતી હવે એ પોતે જ જોઈ ચકતા હતા કે એમની મનોદયા વિશે ઉડેલી અકૃવાઓ, એમની આધ્યાત્મિક મહત્તા ન સમજનારા અને પોતે શુ બોલે છે એના ભાન વગરના સસારી લોકાનાં ટાઢા પહોરના નખા હતા.

સારદાદેવી, એમના પિયરમા વિતાવેલા ટૂંકા ગાળાઓને બાદ કરતા, ઈ સ ૧૮૮૧ સુધી દક્ષિણેશ્વરમાં જ રહ્યા સારદાદેવી ત્યાં ગયા, પછીના યજ્ઞાતના દિવસો દરમિયાન જોઈ ચકમાં ૨ સમકૃષ્ણ સત્રે પણ પરમકોટિની સમાધિદશામાં પહોંચી જતા હતા એમણે જ્યુ કે મદિરના ઘટ સાબળતા અથવા કોઈ મત્ર સાબળીને કે દિવ્ય વિષય અંગેના વાદવિવાદમાં ભાગ લેવાથી પણ એ પરમ સમાધિ દશામાં પહોંચી જતા ભગવન્સ્વરૂપ માણસ હતા દક્ષિણેશ્વરમાના એમના આ ગુણી અને ધન્ય દિવસોનો નિર્દેશ કરતા એ મ્હેતા

“એ કલા દિવ્યભાવમા રહતા તે કમે કરીને સમજવાય તેમ નથી કોઈવાર ભાવાવેશમાં ખૂબ બોલતા, મેઈવાર હતા, મેઈવાર રહતા અને કોઈવાર સમાધિમાં સમૂહાપલે શાંત થઈ જતા આ દશા ઘણીવાર સતબર ચાલતી એ દિવ્ય સનિધિમાં મારુ આખું શરીર ભરથી ધૂળનું અને હુ આનુરતાથી પ્રભાતની રાહ જોતી. એ વખતે ભાવસમાધિ કાને કંઈ છે એ હુ સમજતી નહિ એક ત્રે એમની સમાધિ ઘણે લાગે વખત ચાલી ખૂબ ગભરાઈને મ હૃદયને^૧ બોલાવ્યો એણે આવીને એમના કાનમાં નામસ્મરણ કર્યું, એટલે ધીરથીર એમનામાં રેતન્ય આવવા માનું આ બનાવ પછી એમને મારી મુશકીની ખ્યાલ આવ્યો એમણે મને શીખવાનું કે અમુક પ્રકારની સમાધિદશામાં અમુક દિવ્ય નામોનું સ્મરણ એમના કાનમાં કરવું આ પછી મારી બીક બહુ જોડે થઈ, કારણ કે અમુક દિવ્ય નામોનું સ્મરણ કરવાથી એ ચોક્કસ ભાનમાં આવતા આ પછી પણ હુ સત્રિ દરમિયાન જાગતી જ

રહેતી, કારણ કે એમને ક્યારે સમાધિ ચડે એ કહેવાય નહિ. ધીમેધીમે એ મારા મુશ્કેલી સમજતા થયા એ સમજ્યા કે હીકોક વખત પચાર થયા પછી પણ હું એમની સમાધિદશાને અનુકળ મારી જાતને બનાવી શકી ન હતી તેથી એમણે મને નહાતમા^૧ સૂવાનું કહ્યું.

શારદાદેવી : પવિત્ર માતા રૂપમાં

અત્યાર સુધીમા રામકૃષ્ણે હિંદુધર્મની બધી જ સાધનાઓ પૂરી કરી હતી અને વિવિધ અનુભવો મેળવ્યા હતા એટલું જ નહિ, પણ બધા ધર્મોના સત્યનો અને વિવિધ ધર્મોમા અતર્ગત રહેલી સવાદિતાનો સાક્ષાત્કાર પણ એમને થયો હતો એ વખતે એમની વય ધાર્મીક વર્ષની હતી

લગ્ન પછી, જ્યારે શારદાનું સ્ત્રીત્વ પાગરનું જનું હતું, ત્યારે શ્રી રામકૃષ્ણે માતાજીને એમના મનમાથી વિકારને નામશેષ કરવા અને આણીશુદ્ધ રાખવા અતઃકારણપૂર્વક પ્રાર્થના કરી હતી દક્ષિણેશ્વરમાના એમના સહવાસની શરૂઆતના દિવસો દરમિયાન એકવાર એમણે શારદાદેવીને પૂછ્યું કે તમે મને સસારી જીવનમા ખેંચી જવા તો આવ્યા નથી ને, ત્યારે એમણે ઉત્તર આપ્યો, “મારે શા માટે એમ કરવું જોઈએ? હું તમને ધાર્મિક જીવનપથમા મદદગાર થવા આવ્યો છું”

એમના સહવાસના આ શરૂઆતના દિવસો દરમિયાન જ પોકાસી પૂજા તરીકે ઓળખાતી પૂજા એમણે કરી. માતાજીને માટે તેયાર થયેલા આસન ઉપર એમણે શારદા દેવીને બેસવાનું કહ્યું પૂજા લગભગ રાત્રે નવ વાગે કર્મકાણ્ડ અને મંત્રોથી શરૂ થઈ એ બાબો વખત શારદાદેવી આધ્યાત્મિક ભાવાવેશમા હતી એમના ઉપર પવિત્ર મંત્રશુદ્ધ જાળથી અભિષેક કર્યા પછી રામકૃષ્ણે નીચેની પ્રાર્થના વડે શારદાદેવીમા માતાનું આવાહન કર્યું

“હે માતાજી, જો શાશ્વત કુમારિકા, સર્વશક્તિની અધીશ્વરી માતા, સૌંદર્યનિધાન, ત્રિદિગ્ગર જોડવાની કૃપા કરે, આ નાતેના સરોરને તેમ જ મનને પવિત્ર કરીને, તેનામાં આવિર્ભૂત થઈને બધાંનું ત્યાગ કરે.”

૧ દોકોરખાનું, જે પાછળથી રામકૃષ્ણની રૂઝ માતા અને શારદાદેવીના નિવાસ માટે અડાયદ રાખવામા આવ્યું હતું.

સમગ્ર પૂજા દરમિયાન, ચારદાદેવી અડધાપડધા બાદ શાનશૂન્ય બની નથા બાં, અને જ્યારે પૂજા પૂરી થઈ, ત્યારે ચારદાદેવી સપૂર્ણ, સમાધિસ્થ બની ગયાં બાં. આ પ્રમાણે આશ્વ અને આશ્વિક આત્મસ્વરૂપમાં પૂર્ણાશ્વે એટલાર થયાં.

આ આધ્યાત્મિક દશામાં ધમ્મે વખત પસાર થયો. રાત્રીના બીજા પ્રહરમાં, સમ-કૃષ્ણમાં કઈક જાગૃતિ આવવા માંડી. પછી એમણે દેવીને આત્મનિવેશન કર્યું અને આત્મનમરૂપની દશામાં, પોતાની સમક્ષ રહેલી દેવીને પોતાની સાધનાનું બધું જ્ઞાન પોતાની માળા, પોતાની જાત તથા સર્વસ્વનું આત્મવિતર્જન કરતાં નીચેના મંત્ર બોલ્યા

“હે સકલ મંત્રજ્ઞ મંગલસ્વરૂપ દેવી, હે સ્વકર્મનિષ્પન્નકારિણી, હે ચતુર્ભુજાવિની, ત્રિનરને, શિવજેહિની ગૌરી, હે નારાયણી, તને પ્રણામ, તને વાર વાર પ્રણામ.”

કર્મકાંક્ષાખિન પૂજામાં, સામાન્ય રીતે જાત દેવીનું આવાહન એના પોતાનામાં કરે છે, અને પૂજા પૂરી થાય છે ત્યારે એના મૂળ સ્થાન વિશ્વમાં જાતી જવા અને પ્રાર્થના કરે છે જે કે ભકત દેવ નાથે વૌહિક શક્તિ તદ્રૂપતા અનુભવે ॥ પણ તરત જ ફરી સત્તાવી દશામાં આવી જાય છે અને પોતાનું દૈવી ઐક્ય ભૂલી જાય છે જ્યારે સમકૃષ્ણે ચારદાદેવીમાં માતાનું આવાહન કર્યું, ત્યારે તેમને ઉચ્ચ ગોટિનો આધ્યાત્મિક અનુભવ થયો. જ્યારે એમને બાન આવતું, ત્યારે પણ એ પોતાનું દેવી નાથેનું તાદાત્મ્ય ભૂલતા નહિ એ તદ્રૂપતા આપી જિજ્ઞાસી એમનામાં રહ્યો વળી, એક રીતે તેા આ પૂજા સમકૃષ્ણના જીવનમાં, એમની સાધનાના ફળમાં અને એમની આધ્યાત્મિક પ્રગતિમાં ચારદાદેવીની ભાગીદારીના પ્રતીકરૂપી હતી. ત્યાર પછી એમના ઘરેર અને મન બન્ને સમકૃષ્ણનાં ઘરેર અને મન દ્વારા વિચરતી અને માતાજી તરીકે ઓળખાતી શક્તિના વાહન થયા એ બન્ને એકબીજામાં માતા જીના દર્શન કરતા. ક્યારેય એમના મન નીચી ગયાટીને ઊંચાં ન હતા. ચારદા દેવી સમકૃષ્ણ જેટલા જ પવિત્ર હતા તે ‘લિવ્ય પુરુષ’ હતા અને એ ‘લિવ્ય સ્ત્રી’ હતાં એ એમના શિષ્યોને માટે અને શિષ્યોના શિષ્યો માટે તેમ જ પોતાની શિષ્યાઓ માટે માતા હતા. અરે, એમના દ્વારા જ, સમકૃષ્ણે જેની આ લેખના અને સાક્ષાત્કાર કર્યો હતો, એ માતાજી તરીકે ઓળખાતી લિવ્ય શક્તિ પ્રગટ થતી હતી, માટે એ માતા કરતાં પણ અધિક હતાં. આજે એ માતાજી તરીકે—જે નામ પ્રેમ અને આદર-મિશ્રિત લાગણીઓ જગાડે છે—ઓળખાય છે, એમાં સહેજે આશ્ચર્ય નથી.

હિંદુઓના પરંપરાગત આદર્શ પ્રમાણે, હિંદુ સ્ત્રીએ પતિને પરમેશ્વરનું પ્રતીક ગણીને ગૃહસ્થાવનમાં એક જાતનો આધ્યાત્મિક દષ્ટિકોણ ખીલવવો જોઈએ. પતિની નિરુપાર્શ્વભાવે કરેલી સેવાથી માનવસૃષ્ટિનું પ્રભુતામાં આરોહણ થાય છે, અને આધ્યાત્મિક પ્રગતિ થાય છે. આ યુગના અવતારી પુરુષ પવિત્ર રામકૃષ્ણ એના ‘પતિ’ હતા, એ ચારદાદેવીનું અનન્ય સૌભાગ્ય હતું. આ રીતે એમના માટે સેવાને ભક્તિમાં સંક્રાન્ત કરવાનું સુકર હતું. એમના ઉપદેશોની ઘેરી અસર ચારદાદેવીના ગ્રાહણશીલ મન ઉપર થતી. ઉચ્ચોચ આધ્યાત્મિકતા ભણી જવાનો પ્રયત્ન કરવામાં એમણે કશી કચાશ રાખી નહિ. એમના અંતર્જીવનની ઝાંખી આપણને એમના પોતાના શબ્દોમાંથી થાય છે:

“દક્ષિણેશ્વરમાં હું રહેતી હતી ત્યારે ઘણીવાર હું સવારે ત્રણ વાગે ઊઠતી અને ધ્યાનમાં બેસતી. ઘણીવાર હું એમાં સંપૂર્ણપણે તન્મય થઈ જતી. એક દિવસ ચાંદની રાતે જય^૧ કરતી હું ટકોરખાનાવાળા ઘરના પગથિયા ઉપર બેઠી હતી. બધું નીરવ હતું. ઠાકુર એ રસ્તેથી પસાર થયા તો પણ મને ખબર ન પડી. બીજા દિવસે એ હું એમના ચંપલનો અવાજ સાંભળતી, પણ આ દિવસે તો એ પણ ન સાંભળ્યો. હું ધ્યાનમાં સંપૂર્ણ મગ્ન હતી. આ દિવસે પવનને લીધે મારી પીઠ ઉપરથી સાડી પણ સરી પડી હતી, પણ એ વિશે હું બેભાન હતી. એમ લાગે છે કે વત્સ યોગેન^૨ એ રસ્તેથી ઠાકુરને આપવા માટે કૂંજે લઈને પસાર થયો અને એણે મને એ દશામાં જોઈ.

“જેવા મસ્તીભર્તા હતા એ દિવસે! ચાંદની રાતે ચંદ્ર તરફ હાથ જોડીને હું બોલતી: “તમારી આ જ્યોત્સ્નાની માફક મારું અંતર નિર્મળ કરો. જે માણસ ધ્યાનમાં નિશ્ચલ હોય છે, એ ભગવાનને પોતાના હૃદયમાં જોઈ શકે છે, અને એમને અવાજ સાંભળી શકે છે. આવા માણસના હૃદયમાં એક સહે એક વિચાર ઝબકે તો તરત એ ત્યાં ને ત્યાં પરિપૂર્ણ થઈ જાય, એ ચાતિમાં તરબોળ થઈ જાયે. અહા! એ વેળા મારું મન કેવું હતું! એકવાર કામ કરનારી બાઈ બિદાને હાથે ભૂલથી કાંસાની થાળી મારા દેખતાં પડી ગઈ. તેનો સ્પષ્ટકાર જાણે મારા હોવામાં અથડાયો. ૩”

૧ રામકૃષ્ણે આપેલા મંત્રનું રચણ

૨ સ્વામી યોગાનંદ (યોગેન) રામકૃષ્ણના મનો સિધ્ધ

૩ જે વખતે માણસ ટકોરખાનાવાળા ઘરમાં ધ્યાન ધરતાં હતાં, તેમને આ પા વખતે જે લાગ્યો અને જે રહી પડ્યો. પવનલિ પ્રમાણે, મદ્યન યોગીનું મન જ્યારે ધ્યાનમાં કેન્દ્રિત થયું હોય છે, ત્યારે નાનકડો અવાજ પણ અજાણ જેવા લાગે છે.

આધ્યાત્મિક નાગાતારની પરિપૂર્ણ દશાને પહેંચ પાછી, સમજાય છે કે જે માત્ર હૃદયમાં રહે છે એ બીજા બધાના—લીનદરિત, અસ્પૃશ્ય અને શાનથી બંધિત થયેલા બધા લોકોના હૃદયમાં પાત્ર રહે છે આ સનજ માત્રતને ખરખર નમ્ર બનાવે છે.

શ્રી રામકૃષ્ણ પોતે જ ચારદાદેવીની આ નીતિ અને આધ્યાત્મિક પરિપૂર્ણતાના સાક્ષીરૂપ હતા એકવાર એમણે એમના શિષ્યોને પાછળથી કહ્યું હતું, “એ આથી બધી વિશુદ્ધ ન હોત તો મેં મારે આત્મસંસાર નુમાયે હોત એવું કોણ કહી શકે? લગ્ન પછી વ્યાકુળ થઈને મેં જનનનાને જન્માર્થ્યું હતું કે, “હે મા, માટે પત્નીમાંથી નામબાવ દૂર કરી દેજે ત્યારે તું એની નાથે જ્યો ત્યાં જ ખ્યાલ આવ્યો કે જગદબાએ નાથોત્તાર માટે પ્રાર્થના સ્વીકારી હતી.”

ખરેખર, એ બન્ને મહાન હતા એમણે માતાજીને એકશ્રીજના જોડા બીજા સીપુરોષોથી સાવ જ નિરાળા હતાં આ બને જન્મ! એ યાદ રાખવા જેવું છે કે ઈ. સ. ૧૮૮૬માં જ્યાર રામકૃષ્ણનો દેહાન્ત થયો, ત્યારે જેમણે એમની લાભજ તેર વર્ષ સુધી સેવા કરી હતી એ શાગદાદેવી રાધા અને બેાના, “એ માતાજી, મને પાછળ મૂકીને તમ કયા જતાં રહ્યા.”

ચારદાદેવી જે માતાજીને રામકૃષ્ણના જોતા, એમને જ એ ચારદાદેવીમાં જોતા એક દિવસ શ્રી રામકૃષ્ણની પત્નિયથી કરતા, શાગદાદેવીએ એમને નિખાલસપણે પૂછ્યું, “તમે માત્ર તરફ કઈ દિશી જુઓ છો?” તરત જ એમણે કહ્યું “જે મા મદિરમાં છે, તેણે જ આ ઘરોને ઉત્પન્ન કર્યું છે, અને હમણા હમણા તે જ મા ટકોરખાતામાં રહે છે સાક્ષાત આનંદમયોના રૂપ તરીકે તમને જોઈ છું.”

ચારદાદેવી શ્રી રામકૃષ્ણની સૂચનાઓ પ્રમાણે એમની આધ્યાત્મિક સંપના કરતા, આમાં જપ અને ધ્યાન મુખ્ય હતા એમના દેહાન્ત સુધી એમણે માનુષ્યને એમની કરેલી સેવા, દા ત, એમના માટે રાધવું, અને પીરતવું, અને બીજા જાતની અનંત સેવા—આ બધાએ એમને પોતાની જિંદગી જોની સાથે જુલાઈ હતી એ મહાન રીત સાથે એકાકાર થવાની તકો આપી.

આ ઉપર આધ્યાત્મિક સાધના અને પરમકોટિના દિવ્ય સાક્ષાત્કારોના દિવસો દર મિયાન ત્રી રામકૃષ્ણ જાણતા હતા કે માતાજી એમનું દિવ્ય કાર્મ આગળ ઉપર રાધુ રાખવા નિર્માણ હતા એક દિવસ એમણે માતાજીને કહ્યું “આજુબાજુના લોકો અંધારાનાં છવ્વડ સમાન છે તમારે એમની કાજજ લેલી” એમણે ચારદાદેવીને મહાન મરો શીખવ્યા, એમને એ મરોની દીવા કમ આપવી એ સમજાવ્યું, અને

આધ્યાત્મિક આશરાની ખોજમાં આવેલાને કેમ માર્ગદર્શન આપવું એની પણ સમજ પાડી. એમણે પાછળના દિવસોમાં કહ્યું, “આ બધા મંત્રો મેં ઘડુર પાસેથી જ મેળવ્યા છે. આ મંત્રોથી માણસ અવશ્ય પરિપૂર્ણતા પામે છે.” કાઠીપુરમાં પોતાની માંદગી દરમિયાન એમણે ચારદાદેવીને લાગણીપૂર્વક પૂછ્યું, “તમે કયું નહિ કરો? શું મારે જ બધું કરવાનું છે?” ચારદાદેવીએ જવાબ આપ્યો: “હું સી છું, હું શું કરી શકું?” એમણે કહ્યું: “કેમ વળી, તમારે ઘણું ઘણું કરવાનું છે.”

એમના પતિ જેવી જ એમની વિશુદ્ધિ અણીયુદ્ધ હતી. ધન અને બીજી વસ્તુ-ઓના એમણે કરેલા ત્યાગે સ્પષ્ટ દર્શાવી આપ્યું કે એમણે કેટલી બધી સફળ રીતે ત્યાગનો આદર્શ અમલમાં મૂક્યો હતો.^૧ ખરેખર, એમના દેહાન્ત પછી એમના આધ્યાત્મિક ઉપદેશનું કામ ચાલુ રાખવા અને છેલ્લાં વર્ષોમાં સેંકડો શિષ્યોને માર્ગ-દર્શન આપવા એ સંપૂર્ણ રીતે લાયક હતાં.

પોતાના ગામમાં

ઈ. સ. ૧૮૭૩ના ઓક્ટોબર માસમાં, ચારદાદેવી દક્ષિણેશ્વરથી પ્રથમવાર જયરામ-બાટી પાછા ફર્યા અને ત્યાં ઘોશાક મહિના રહ્યાં. ઈ. સ. ૧૮૭૪ના માર્ચ માસમાં એમના પિતા ગુજરી ગયા. આ આપત્તિમાં એ એમની માતા માટે હિમતના સ્તંભ બની રહ્યાં.

ઈ. સ. ૧૮૭૪ના એપ્રિલમાં તે દક્ષિણેશ્વર પાછાં ફર્યા. એ વખતે શ્રી રામ-કૃષ્ણને સગવડથીને રોગ થયો હતો, એટલે એ એમની મારવારમાં રહેતાં હતાં. એ સાજ થયા પછુ પછી ચારદાદેવીને એ જ બીમારી લાગુ પડી. જ્યારે એમને ઠીક થયું, ત્યારે એ ઈ. સ. ૧૮૭૫માં ફરી એમને ગામ ગયાં, જ્યાં દહે^૨ ફરી યિથલો.

૧ એનો અર્થ એ કે એમણે શુરુ તરીકે લાગ બળવાનો ઉ

૨ એક દિવસ એક તબંજર મારવાટી નૃહરથે શ્રી રામકૃષ્ણના નામે જોંકમાં રૂ. ૧૦,૦૦૦ જામે કરવાનું સૂચન કર્યું, જેથી એમને ઠીક તબીબી ન પડે. પોતાના આદર્શ સાથે અસંજેત હોવાને કારણે રામકૃષ્ણે આ સૂચન સ્વીકાર્યું નહિ. પણ એમણે સૂચન્યું કે એ માતાજીને પૂજા રાકે અને પૈસા એમના નામે જામે કરી રાખાય. એમણે પણ આ માગણી મક્કમપણે નકારી, કારણુ જે સ્વીકારવી એટલે રામકૃષ્ણે પૈસા સ્વીકાર્યા જરાબર હતાં. એમણે પોતાના આદર્શનું નિશ્ચલપણે પાલન કર્યું એ જોઈને રામકૃષ્ણ ખુશી થયા.

ખાધા બધા ઉપાયો નિષ્ફળ નીવડ્યા ત્રી રામકૃષ્ણને ખૂબ વિતા થઈ એથી તાતા-જીએ અનન્ય રીતે તિલવાણીનીના સ્વરૂપમાં રહેલા માતાજીના મંદિરમાં, એમને વીનવણી કરીને દેવી મદદ લેવાનો નિર્ણય કર્યો. માતાજીએ પોતે જ જણાવ્યું છે કે થોડા જ વખતમાં જગદબાને બે ઉપનારો દર્શાવ્યા સંગ્રહણીના દર્દની દવાનો નિર્દેશ એમની માતાને કર્યો હતો અને આખના દર્દ માટેના ઉપનારનો નિર્દેશ એમને પોતાને થયો હતો બન્ને દવાઓ અજમાવવામાં આવી અને તદ્દન પુરવાર થઈ.

માતાજી ફરી માદા પડ્યા, આ વખતે બરોજના વધી જવાથી એ પીડાતા હતા જ્યારે તાજ થયા, ત્યારે ઈ. સ. ૧૮૭૭ના જાન્યુઆરી માસમાં ફરી દક્ષિણેશ્વર ગયા. એ જ અરસામાં ત્રી રામકૃષ્ણની માતા ચંદ્રાદેવીનો દેહાન્ત થયો હતો તારા દેવી ઈ. સ. ૧૮૮૧ના ફેબ્રુઆરી માસમાં દક્ષિણેશ્વર ગયા, પણ ત્યાં બાગે વખત રહી શક્યા નહિ ઈ. સ. ૧૮૮૮ અને ૧૮૮૫માં એ દક્ષિણેશ્વર પાછા ફર્યા આ બંધી અવરજવર દરમિયાન એક વખત એમને જગમનાટીથી દક્ષિણેશ્વર પન પાળા જતા, એક ગીવ જગલમાંથી પતાર થવાનું હતું એ પ્રદેશ ઇકુનોથી ભરેલ હતો એમની સાથે આ મુલાકાતે દરમિયાન બીજાં માણસો હતા, પણ એમની સાથે પીમી હોવાને કારણે, એ બીજા બધાથી પાછળ રહી ગયા. એમના માણસો દર્શન મર્ચાદાની બહાર હતા, ત્યારે એમને એક ઇકુ અને તેની પત્નીનો ભેટો થયો. એ સેતી ગયા અને ગભરાયેલા હોવા છતાં ચિત્ત સ્વસ્થ રાખ્યું જાણે કે એ પોતાના માતાપિતા હોય અને પોતે એમની રસ્તે ભૂલી પડી દીકરી હોય એવા તમ્મ અવાજે એમણે આ લોકો સાથે વાતચીત કરી. આ બન્ને જણ એમનાથી એવા વિતાઈ નાઈ કે એમને આ ભયગ્રસ્ત પ્રદેશમાં દોરવા લાગ્યા. એમની સીમહજાર ચારતા અને મધુરતા, એમની તત્વજ્ઞતા અને તદ્દન નિષ્કામ સ્વભાવે એમના સદૃશ છતી લીધાં અને એ બન્ને એમને તારકેશ્વર સુધી મૂકી ગયા, જ્યાં એમને એમના સાથીદારો ફરી ભેગા થઈ ગયા પછી આ ઇકુયુગલ અદૃશ્ય થઈ ગયું.

ત્રી રામકૃષ્ણને ગામાં કકંટસાગ થયો હતો, એથી એમને ઈ. સ. ૧૮૮૫ના સપ્ટેમ્બર માસમાં પહેલા રથામપુકુર થઈ જવામાં આવ્યા અને ત્યાં મહિના પછી એમને કાચીપુર ખસેડવા પડ્યા માતાજી ઇકુરની શુશ્રૂષા કરવામાં, એમને માફક આવે એવા ખોરાક રાખવામાં અને એમની જરૂરિયાતો સારવવામાં રાકાચેલાં રહેતાં હતા.

તબીબી કાળજી અને પ્રેમાળ માવજત હોવા છતાં ત્રી રામકૃષ્ણની માદનીમાં કંચો

સુધારો થશે નહિ, ત્યારે માતાજીએ તારકેશ્વરમાં આવેલા શિવમંદિરમાં દિવ્ય મદદ માગી. એમણે અનાજ કે પાણી લીધા વિના બે દિવસ ઉપવાસ કર્યા અને દેવી ઈલાજ માટે પ્રાર્થના કરી. બીજે દિવસે રાત્રે એ એક પ્રકારનો અવાજ સાંભળીને ઝબકી ગયાં, અને એમના મગજમાં વિચાર આવ્યો: “કોણ પતિ છે અને કોણ પત્ની છે? આ સંસારમાં કોણ મારું સર્ગુ છે? કોને માટે હું આત્મહત્યા કરવા બેઠી છું?” એમણે કહ્યું, “ઠાકુર માટેની મારી બધી માયા જાણે કે જતી રહી અને મારું મન સાવ વિસ્ફોટ થઈ ગયું. બીજી સવારે હું કાચીપુર ગઈ, ત્યારે ઠાકુર બોલ્યા, “કેમ રે, કાંઈ બન્યું? ખરેખર, બધું જ મિથ્યા છે ખરું ને?”

ઠાકુરને પણ એ જ વખતે સ્વપ્ન આવ્યું હતું કે દવા લાવવા એક હાથી ગયો હતો, દવાને માટે એ હાથી જાણે કે ધરતીને ખોદી રહ્યો છે. માતાજીએ પણ સ્વપ્નમાં જોયું હતું કે કાલિમાની ગરદન જાણે કે એક બાજુ ઝૂકી ગઈ હતી. એમણે પાતે એનું વર્ણન આમ કર્યું છે, “મા, આમ ગરદન ઝુકાવીને કેમ ઊભાં છો?” દેવીએ ચમકૃષ્ણના ગળાનો કકટરોગ દેખાડીને કહ્યું: “આના લીધે મને પણ ગળામાં એ થયું છે.”

ઈ. સ. ૧૮૮૬ ના ઑગસ્ટ માસની શોળમી તારીખે શ્રી ચમકૃષ્ણે મહાસમાધિ લીધી. માતાજીનું હૃદય નિરાશા અને દુઃખમાં ડૂબી ગયું. અગ્નિસંસ્કાર થયા પછી, પતિના મૃત્યુપ્રસંગે હિંદુ વિધવાઓ કરે છે એમ, એમણે ઘરેણાં કાઢવા માંડ્યાં. જ્યારે આમ કરતાં હતાં, ત્યારે તરત જ દશ્ય દેખાયું. ચમકૃષ્ણે એમને દેખા દઈને પૂછ્યું, “આ તમે શું કરો છો? હું ક્યાંય ગયો નથી, માત્ર આ ઓરડામાંથી પેલામાં જ ગયો છું.” આ દશ્ય પછી એમને ખૂબ આશ્વાસન લાખ્યું.

તીર્થયાત્રા

પરગણના દેહત્યાગનાં બે અઠવાડિયાં પછી, માતાજીએ ઉત્તર ભારતની યાત્રાનો આરંભ કર્યો. ઈ. સ. ૧૮૮૬ના ઑગસ્ટ માસમાં માતાજી કલકત્તાથી નીકળ્યાં. એમની સાથે એમની બે શિષ્યાઓ (ચમકૃષ્ણની ભત્રીજી લક્ષ્મીદેવી અને ગોલામમા), ત્રણ મકવાસી શિષ્યો (જે પાછળથી સ્વામી ચોગાનંદ, સ્વામી અભેદાનંદ અને સ્વામી અદ્ભુતાનંદ તરીકે જાણીતા થયેલ) અને ગૃહસ્થ શિષ્યો (મહેન્દ્રનાથ ગુપ્ત અને એમનાં પત્ની) હતાં.

રસ્તામાં આ બધાં દેવધર અને બનારસમાં થોભી બનારસમાં વિશ્વનાથના મંદિરમાં સાંધા આરતી વખતે ઘાંટી આપતાં માતાજી સમાધિદશામાં પહોંચી નથા સમાધાનના દિવ્ય નાથક શ્રીરામચંદ્રજીનાં જીવન અને કાર્યો સાથે સંજ્ઞાપેલી એવોળા નગરીની પણ એમણે મુલાકાત લીધી. આગળાલીમાં બેસીને એ વૃંદાવન તરફ જતાં હતાં, ત્યારે રામકૃષ્ણનું માદળિયું બાપેલો એમનો હાથ બહાર ખુલ્લો રાખીને જ એ સૂતાં હતાં. પછી રામકૃષ્ણ એમને દેખાયા એ દરશનું વર્ણન એ પોતે નીચેના શબ્દોમાં કરે છે:

“મેં એમને ગાલીની બારીમાંથી માત્રો તરફ જોતા જોયા, અને એમણે મને ચેતવણી આપી, “તમારી સાથે મારું સોનાનું માદળિયું છે. જો જો એ જોવાય નહિ.” એ એકદમ જાગી ગયાં અને એમની છબી જે પેટીમાં હતી એ પેટીમાં માદળિયું સહીસલામત મૂક્યું. પછી જ્યારે એ કલકત્તા પાછા આવ્યાં, ત્યારે એ એમણે બેઝૂર મંદને આપી દીધું.”

વૃંદાવનમાં, પ્રિયતમ કૃષ્ણથી વિખૂટી પડી ગયેલી સધાની વિરહભાવનાની થાંદે એમનામાં પરમેશ્વર માટે એવી જ વિહ્વલ જાંખના જગ્યાડી અને એમના હૃદયમાં રૂપાઈ રહેલી લાગણીઓને એટલી વદ સુધી હલાવી કે એ રડી પડ્યાં. પછી શ્રી રામકૃષ્ણ માતાજીને દેખાયા અને નીચેના શબ્દોથી એમના કુખને સમાપ્ત: “તમે શા માટે આટલું બધું રડો છો? હું ખાઈ જ છું. હું ક્યાં ગયો છું? હું માત્ર એક ઓરડામાંથી બીજા ઓરડામાં ગયો છું.”

વૃંદાવનમાં એમનું જીવન હિંદુ ધ્યાનમાં—આર્ત પ્રાર્થનાઓમાં અને ગાન અનુભૂતિઓમાં—પસાર થયું. કાવ્યાનુના ધરમાં એમના નિવાસ દરમ્યાન, એ નિવિરુદ્ધ સમાધિ (અહકારથી પર એવી ચેતનાતીત અવસ્થા) નામે ઓળખાતી ઉચ્ચ સંવિદાવસ્થામાં પહોંચી જતાં. અહીંથી એમણે ગુરુ તરીકેની જગ્યાજદારી સંભાળવી શરૂ કરી અને એ આશ્ચર્યકારક રીતે શરૂ થઈ. યોગેનને (જે પાછળથી સ્વામી યોગાનંદ તરીકે પ્રસિદ્ધ થયા) રામકૃષ્ણે તાત્કાલ દીલા આપી ન હતી. રામકૃષ્ણ સતત ત્રણ રાત સુધી માતાજીને દેખાયા અને એમને જણાવ્યું કે પોતે યોગેનને દીલા આપી ન હતી, તેથી તેમણે યોગેનને દીલા આપવી અને એને આપવાનો મંત્ર પણ કહ્યો. રામકૃષ્ણ યોગેનને પણ દેખાયા અને એને માતાજી પાસેથી દીલા

૧ સ્વામી વિવેકાનંદે નંજાકિનારે બેઝૂરમાં સ્થાયેલો મહા રામકૃષ્ણને અર્પણ થયેલા મંદિરમાં એમના અવશેષો સાચવવામાં આવ્યા છે.

લેવા કહ્યું. એમણે એ પ્રમાણે પૂજા કરી, સમાધિદશામાં પ્રવેશ કરીને યોગેનને દીશા આપી.

આખી મંડળી ઈ. સ. ૧૮૮૭ના ઑગસ્ટ માસ પહેલાં વૃંદાવનથી કલકત્તા પાછી ફરી.

કામારપુકુરમાં

વૃંદાવનથી પાછા ફર્યા પછી, માતાજી ગોલાપમા અને સ્વામી યોગાનંદ સાથે રામકૃષ્ણની જન્મભૂમિ કામારપુકુરમાં ગયાં. યોગાનંદ ત્રણ દિવસમાં ૪ કલકત્તા પાછા ફર્યા. પણ ગોલાપમા એમની સાથે લગભગ મહિનો રહ્યાં.

કામારપુકુરમાં માતાજીની ડાંગરીએ ત્યાંની ગ્રામીણ સ્ત્રીઓમાં કેવો ઊહાપોહ જાગ્યો! હશે એ સમજવું પાશ્ચાત્ય વાચકોને મુશ્કેલ પડશે. સાધારણ રીતે, સૌભાગ્યવતી સ્ત્રી જ ચૂડીઓ અને લાલ કિનારવાળી સાડી પહેરે છે, એ એક બિંદુ વિધવાને પહેરતી જોઈ ત્યાંની સ્ત્રીઓને દુઃખદ આશ્ચર્ય થયું, તેથી માતાજીની ઇચ્છા ચૂડીઓ કાઢી નાખવાની હતી, પણ ફરી તેમને રામકૃષ્ણ દેખાયા. પોતાના શબ્દોમાં આ પ્રસંગને એ વર્ણવે છે:

“એક દિવસ આશ્ચર્ય સાથે મેં જોયું કે ઠાકુર નહેરની બાજુથી ઘર તરફ આવતા હતા. એમની સાથે નરેન અને બીજા શિષ્યો હતા. પછી એમણે મને કહ્યું, “ચૂડીઓ કાઢ્યો નહિ. તમે લેખસુલ તન્ત્રોને જાણો છો?” મેં કહ્યું: “એ ક્યાં ચાલ્યો છે? એમના વિશે હું કશું જાણતી નથી.” તેથી એમણે કહ્યું, “ગૌરમણિ આજ બપોરે આવશે. એ તમને એ વિશે સમજાવે પાડશે.” એ ૪ દિવસે બપોરે ગૌરમણિ આવી પહોંચી અને એની પાસેથી મને ખબર પડી કે સ્ત્રીને માટે એનો પતિ ‘ચિન્મય’ (વિયુલ આત્મા) છે.

ગોલાપ માં કામારપુકુરમાંથી ગયા પછી, માતાજીને મદદ કરનાર એવું કોઈ રહ્યું નહિ, કે જેને એ અનાજ, શાકભાજી વગેરે જરૂરી વસ્તુઓ લાવવાનું કહી સકે, કારણ કે એ આ વખતે રિવાજ પ્રમાણે પદ્મો પાળતાં, ઘરમાંથી બહાર જતાં નહિ, અને એમની પાસે પોતાના ખર્ચ માટે પૈસા પણ હતા નહિ. તેથી છેવટે એમને કોઠાથી લઈ, જમીન ખોદીને શાકભાજી ઉગાડવા પડ્યાં. કેટલાક પડી રહેલી ડાંગર છાંદોને ચોખા બનાવ્યા, એ રામકૃષ્ણને ધરાવ્યા, અને પછી સાથે કઢી કે મીઠું કયા વગર ખાયા. રામકૃષ્ણના ગામમાં એમના આવ્યાની વાત સાંભળતાં,

એમની વિવિધ માતાએ એમને વ્યવસ્થાથી લઈ લેવાનું કહ્યું, પણ માતાજીએ જ દિવસ ત્યાં રહ્યાં, અને કામારપુકુરમાં પાછા આવી. એ સ્થાન એકાકી^૧ હતું, બરિષ્ઠ અંધારમય દેખાતું હતું. અને એ એના પર વિનય કરવા લાગ્યાં. પાછળથી એમણે કહ્યું, “કામારપુકુરમાં એકવા રહેતી વખતે મને મનોમન વિચાર આવ્યો, “મારે બાળક છે નહિ. આ દુનિયામાં માત્ર પોતાનું કાલે થકું એવું કોઈ જ નથી. માટે શું થશે?” એ વખતે ઇકુરે મને દેખા દઈને કહ્યું, “શું તમારે પુત્ર જન્મીને છે? મેં તમને ઘણાં પુત્રરત્નો આપ્યાં છે. વખત જતાં, ઘણાં મામુલો તમને માતા તરીકે સંતાપશે.” આથી એમને વધારે ને વધારે પ્રતીતિ થઈ ગઈ કે ઇકુરને એમની પાસે કોઈ નિશ્ચિત કામ કરાવવાનું હતું.

ઉપર, શ્રી રામકૃષ્ણના જુલ્લો અને મહારાષ્ટ્રી શિષ્યોને ખબર પડી કે માતાજી તેમની કાગજ અને અજાણની બહાર હતી, અને એ લોકોએ એમને કલકત્તા બોલાવી, એમને રોવાની મનવડ કરી આપવાનું પોતાનું આધ્યાત્મિક કર્તવ્ય સમીક્ષા માટે લીધું.

ઈ સ. ૧૮૮૮માં એમની જીવન અને પ્રવૃત્તિઓના બૌદ્ધ તબક્કામાં આપણે પ્રવેશીએ છીએ. આ વર્ષથી એમના શિષ્યો અને ભક્તોએ એમના માટે ઇમેલા ધર્યાં એ રહ્યાં, અને પાછળથી શ્રી રામકૃષ્ણના પોતાના શિષ્ય સ્વામી ચારદાનદે એમના રહેઠાણ અને સ્થાવર માટે કાયમી બંધારણ બેઠકમાં કરી હતી, એ પાછળથી ‘માતૃ નિવાન’ નામે જાણીતા થયેલા ઘ-માં રહ્યાં.

તપશ્ચર્યા અને સમાધિ

ઈ. સ. ૧૮૯૩માં વારંવાર દરેકરૂપે આવતા માનસિક અંતઃક્રમ દૂર કરવા ‘ધંનાગ્નિતપ’^૨ નામે જોગ્યાતી ઉગ્ર પ્રકારની તપશ્ચર્યા એમણે આદરી. આ વખતે એમને એક નાપુ નજરે પડેલા જે એમને ધંનતપ કરવાની પ્રાર્થના કરતા કોઈ વાર એક નાની છેકરી પણ એમને દેખાતી. માતાજીને ઘણીવાર દુર્લભ આધ્યાત્મિક અનુભૂતિઓ થતી હતી, જેના ગાંધીનો પોલીસની મા અને રામકૃષ્ણની

૧ ધણીવાર એમની વિનવિધી લાદા કુટુંબની પ્રસન્નમયી એક રજા દાસીને રાત્રે એમની પાસે સૂઈ રહેવા મોકલવી.

૨ આને ‘પ ચતપ’ કહેવાય છે. ચારે બાજુએ ચાર અગ્નિ પ્રેરણાવામાં આવે છે; અને માથા ઉપર વપતો સૂર્ય એ પાંચમો અગ્નિ છે. આ બધા વચ્ચે પ્રાર્થના અને જ્ઞાન કરવામાં આવે છે. આ તપ પછી એમને કોઈ દિવસ આઠ અંતરાયો નડ્યા નહિ.

બીજી શિખાઓ હતી. એ સ્વેચ્છાએ દેહચૈતન્યભાવથી પર થઈ ચક્રતાં હતાં. એક-વાર કલકતામાં બલરામબાબુના છાપરા ઉપર બેસીને ધ્યાન ધરતાં એ સમાધિમાં લીન થઈ ગયાં. એ વખતે એમને થયેલા અસાધારણ અનુભવને એ નીચેના શબ્દોમાં વર્ણવે છે :

“એ દશામાં મને લાગ્યું કે મેં દૂરના દેશમાં મુસાફરી કરી છે, ત્યાં બધાં જ મારા માટે સ્નેહાળ હતાં. મારું સૌંદર્ય અવર્ણનીય હતું. શ્રી રામકૃષ્ણ પણ ત્યાં જ હતા. ઘણી લાગણીથી એમણે મને એમની પાસે બેસાડી. એ ભાવાવેશનો આનંદ વર્ણવ્યો વર્ણવાય એમ નથી. એ ઉચ્ચ દશામાંથી જ્યારે મારું મન નીચે આવ્યું, ત્યારે મેં મારા શરીરને ત્યાં પડેલું જોયું. મને થયું, “હું કેવી રીતે આ કુરૂપ શરીરમાં પ્રવેશી શકું?” ક્યાંય સુધી મારા મનને તેમ કરવા હું સમજી શકી નહિ. લાંબા વખત પછી મેં મનને સમજાવ્યું અને શરીરમાં ભાન આવ્યું. બેતૂર મઠ નજીક આવેલા, માતાજીના વસવાટ માટે અલગ રાખેલા નીલાંબર મુખર્જીના ઘરમાં એમને આવો જ અનુભવ થયો હતો; ત્યારે પાપુ ભાનમાં આવતાં એમને ઘણો સમય લાગ્યો હતો. જ્યારે એમનું દેહભાન ધીમેધીમે પાછું આવવા માંડ્યું ત્યારે એમણે પૂછ્યું, “ઓ યોગીન, મારા હાથ ક્યાં છે? ક્યાં છે મારા પગ?” એમની સાથે ધ્યાન ધરતાં— યોગીનની માએ એમનાં અંગો દબાવ્યાં અને કહ્યું, “કેમ મા, આ રહ્યા તમારા હાથ અને આ રહ્યા તમારા પગ.” છતાં આખા શરીરનું ભાન આવતાં, માતાજીને બહુ સમય લાગ્યો.

જેમજેમ એમની આધ્યાત્મિક મહત્તા વધારેને વધારે પ્રસિદ્ધ થવા લાગી, તેમ-તેમ લોકો વધતી જતી સંખ્યામાં દોરવણી માટે, સૂચનાઓ માટે અને આધ્યાત્મિક દીક્ષા માટે આવવા માંડ્યાં.

કૌટુંબિક જીવન

એમની માતા રયામસુંદરી ઈ. સ. ૧૮૦૬માં મૃત્યુ પામી અને વસ્તુતઃ એ જ ઉવે કુટુંબની વડીલ વ્યક્તિ હતાં. એમને ચાર ભાઈઓ હતા; એ બધામાં અભયચરણ સૌથી નાનો અને વધારે બુદ્ધિશાળી હતો. કમલાગ્ને, દાકતરની પદવી મેળવ્યા બાદ લગભગ તરત જ એ મરણ પામ્યો અને તેની વિધવા સુરભાલા માતાજીની સંભાળ નીચે રહી. પતિના અકાળ મૃત્યુના દુઃખથી સુરભાલા મગજનું સમતોલપણ ગુમાવી બેઠી. ઈ. સ. ૧૮૦૦માં એણે પતિના મરણ બાદ જન્મેલી સધારાણી અથવા રાધુ

તરીકે વધારે જાણીતી, બાળકોને ૦/૦મ આપે. સંધ્યાની માંદગી અને પાવત માં રાધુની કાળજી બરાબર રાખી શકતી ન હતી તેથી માતાજીને રાધુ માટે ગાઢ વાસ્તવ્ય હતું અને એમણે આ બાળકી માટે માની ગરજ સારી આ બાળકી અને એની માતા બન્ને માતાજી માટે સતત તકલીફ અને વિતાવું કારણ બન્યાં, પણ પોતાના તરફની આમની વર્તણૂક અપમાનજનક હોવા છતાં એમણે એક લઘુ માટે પણ આ બાળકી અને એની માતા માટેનો સ્નેહ છોડ્યો નહિ. એ નીચે પ્રમાણે કહીને પોતે આત્મવાતન લેતાં:

“કદાચ મેં યિવની ખૂબ કંટાળા બીંબીપત્રથી કરી હશે તેથી જ આ જાનમાં મારે કપાળે આ કંટિ લાગે.”

જો રાધુની માતા કંટા સમાન હતી તો, મોટી થતાં રાધુ પણ માતાજીને માટે એવા જ તીક્ષ્ણ કંટાકેષ નીવડી. એ થયેરે અને મનથી ખૂબ નબળી હતી અને ભારે હઠગ્રાહી અને કઠી ન સુધરે એટલી હદે અનાડી હતી. પણ એની મહાન ફોઈના અનિશ્ચય પ્રેમ અને વહાલને લીધે એ સુધરવાને બદલે વધારે બગડી. ઇ. સ. ૧૯૧૧ના જૂનમાં માતાજીએ એનું લગ્ન કર્યું. વર્ષો ચીતી ગયાં, પણ એ સાસરે ભત્રી ન હતી. પરિણામ એ આવ્યું કે એ અને એની માતા બન્ને માતાજીના ઘરના સભ્યો બની ગયા. રાધુને એક બાળક હતું, પણ તે બાળકની સંભાળ લેતી નહિ. તેથી માતાજી ઘણીવાર અને સમજાવતાં અને કેટલીકવાર ઠપકો પણ આપતાં. આવા એક પ્રસંગે, રાધુએ કોધમાં શાકની ટોપથીમાથી માતાજી તરફ એક મોટું રીંગણ ફેંક્યું. એ એમને જોરથી વાગ્યું. એ દુઃખથી ભેગા થઈ ગયાં, અને સોજી અલ્લો. માતાજીને રાધુના કલ્યાણ માટે વિદ્યા થઈ, કારણ કે હિંદુઓ માને છે કે જો મૂર્ખ અને અજ્ઞાની માણસ અધ્યાત્મસાધનામાં આગળ વધેલો સ્ત્રી કે પુરુષનું અપમાન કરે તો અપરાધીને આ જિંદગીમાં સહન કરવું પડે છે, અથવા એને દુર્ભાગ્ય નડે છે. તેથી માતાજીએ સમકૃષ્ણની છબી તરફ ફરીને પ્રાર્થના કરી: “ઓ ભગવાન! એને એની ભૂલ માટે શમા આપો; એ નાશન છે.” પછી એમણે રાધુને આદ્યર્ચન આપ્યા અને કહ્યું, “રાધુ, યાકુરે તો મને ઠપકોનો એક સંદેશ કલો નથી, અને તું મને આટલું બધું વિતાડે છે? તને કયાથી ખ્યાલ આવે કે મારું સ્થાન કયાં છે? હું તમારી બધાની સાથે રહું છું, એટલે તમારે મન માલે હિંસાજ નથી.” આ શબ્દોથી રાધુ રડી પડી; પણ આ આસુઓ શાંતિ કતાં.

રાધુ કદી બદલાઈ નહિ. માતાજીને રાધુનો બધો ખર્ચ ઉઠાવવો પડતો, અને પેંસાની તંગી હોવા છતાં એ કોઈ ભક્ત પાસે મદદ માગી શકતાં નહિ, કારણ કે એ સમકુળના આદેશ વિરુદ્ધ હતું.

એમનું મન તદ્દન શુદ્ધ અને નિઃસ્વાર્થી હતું; એમણે બધાની સેવામાં પોતાની જાતને ધરી દીધી. જ્યારે ઘણીવાર સમાધિમાં પરિણમતા ભાવાવેશમાં માતાજી તલ્લીલ થઈ જતાં, ત્યારે આ દુનિયામાં તેમને આકર્ષે કે તેમનું ભાન પાછું લાવે એવું કશું હતું નહિ. અતિથય આધ્યાત્મિક માણસો કે જે દુનિયાની બાબતમાં કે તેમના ચરીરની બાબતમાં નિઃસંગ છે, તે નાની વયમાં જ સમાધિદશામાં પણ મૃત્યુ પામે. માતાજીને લાગ્યું અને પ્રતીતિ થઈ હતી કે, સ્વામીએ પોતે જ આ ગૂંચ સર્જી હતી—એટલા માટે કે તે એમનું લક્ષ્ય પૂર્ણ કરવા જીવિત રહે—આ ઉદ્દેશ પૂર્ણ કરવા માટે જ એ એમને છોડી ગયા છે. એમણે પોતે જ કહ્યું છે :

“ઠાકુરે મને એના દ્વારા કેવા બંધનમાં નાખી! ઠાકુરના ચરીર-ત્યાગ પછી મને આ જીવનમાં કશુંયે ગમતું ન હતું. સાંસારિક ચીજવસ્તુઓ પ્રત્યે ઉદાસીન રહીને હું પ્રાર્થના કર્યા કરતી: હવે આ સંસારમાં રહીને હું શું કરીશ?” આ વખતે મેં એક લાલ કપડાં પહેરેલી દસથી બાર વર્ષની છોકરીને મારી સામે ફરતી જોઈ. ઠાકુરે મને એ બતાવી અને કહ્યું, “એને આધાર તરીકે વળગી રહો. ઘણાં બાળકો (શિષ્યો) તમારી પાસે આવવાનાં છે.” બીજી જાણે એ અદરશ થયા. પછી એ છોકરીને મેં જોઈ નહિ. ત્યાર પછી આ જ જગ્યામાં (જયરામભાટીના એમના ઘરમાં) હું એકવાર બેઠી હતી, એ વખતે રાધુની મા તદ્દન ગાંધી થઈ ગઈ હતી: કેટલાક ગાભા બગલમાં લઈને તે દોડતી હતી, રાધુ પણ રડતી રડતી તેની પાછળ ભાખડિયા ભરતી જતી હતી. આ જોઈને મને હૃદયમાં કંઈક થઈ ગયું. હું રાધુ પાસે દોડી અને એને ઊંચકી લીધી. મને થયું, “દીક, જે હું આ બાળકની દરકાર નહિ રાખું તો કોણ રાખશે? બિચારીને બાપ તો છે નહિ અને મા ગાંધી છે.” એમ વિચારીને હું જોવી રાધુને મારી પાસે લેવા ગઈ કે મેં ઠાકુરને સામે જોયા. એમણે કહ્યું: “આ પેલી જ છોકરી. એને જ વળગી રહો. એ જોગાયા (મિથ્યાભાસરૂપી શક્તિ) છે.”

એ પોતે જ કહેતાં, “રાધુ તરફનું મારું વહાલ મેં મારી જાત ઉપર આપેપેલો ભ્રમ છે.” અને પછી જાતે જ ઉમેરતાં, “મારું મન રાધુ તરફ સહેલે વળતું નથી, હું પસાણે મનને એના તરફ વાળું છું. હું ઠાકુરને પ્રાર્થના કરું છું, “ઓ ભગવાન, મારું મન રાધુ તરફ જતા તો વાળે, નહિ તો કોણ એનું ધ્યાન રાખશે?”

એક વાત નિર્ણય છે કે ચમુ અને બીજાં સગાંઓનો વિશ્લેષ હોવા છતાં, માતાજીનું મન સંપૂર્ણપણે ઈશ્વરમાં પરોવાઈ રહેતું. યુવાન અગર વૃદ્ધ, નાનાં અગર મોટાં સ્વજનોમાં આસક્ત સામાન્ય સ્ત્રી કે પુરુષ, મૃત્યુવખતે ભગ્ને જ એમનો વિશ્વ વેદી થકે છે. પણ ચમુને આટલાં લાઠલગવતાં માતાજીએ ચમુને અને એના પિતરાઈએને જ્યારમઆટી મોકલો દેવા પોતાના પરિવારોને ફરીફરી કહ્યું, વખી જ્યારે એમનાં નાનાં બાળકો એમની પથારી પાસે જાતાં, ત્યારે પણ એ બધાંને એમનાથી દૂર લઈ જવાનું કહેતાં અને સ્પષ્ટ કરતાં કે પોતે એ બધાંમાંથી પોતાનું મન ઉઘાડી લીધું હતું, અને એમની હાજરી હવે પોતાને અસુગમતી હતી.

ગુરુ તરીકે

ચમકૃષ્ણ સંઘ અને એના શિષ્યો તરફથી, ચમકૃષ્ણ પછી, કોઈને વધારમાં વધારે આદર મળ્યો હોય તો એ માતાજીને મળ્યો છે. એ એમનાં પહેલાં શિષ્ય હતી, એમની સાથે એકરૂપ હતા, અને ચમકૃષ્ણ માતાજી સાથે એકરૂપ હતા. એમના મૃત્યુ પછી એમણે માતાજીને એમનું કાર્ય ચાલુ રાખવા આદેશ આપ્યો હતો, અને ઇચ્છા દર્શાવી હતી કે શિષ્યો પોતાની અને માતાજી વચ્ચે કશો ભેદભાવ ન જુઓ. એમની આધ્યાત્મિક સનિધિ અને યક્તિ માતાજી દ્વારા વ્યક્ત થતી હતી, અને એમના મૃત્યુ પછી ગુરુ બનવા માટે એ સંપૂર્ણપણે લાયક હતાં. ગુરુ થવું એ મહાન જ્ઞાનપ્રાપ્તિ છે, પણ જ્યારેજ્યારે એ કોઈને દીક્ષા આપતાં, ત્યારે એ જ્ઞાનપ્રાપ્તિનો પૂર્વ સ્વીકાર કરતાં, એમણે કહ્યું છે:

“ગુરુની યક્તિ શિષ્યમાં મંત્ર દ્વારા સંક્રાન્ત થાય છે. એટલે જ ગુરુદીક્ષા વખતે શિષ્યનાં બધાં પાંચ પોતાના પર લઈ લે છે અને પછી ધાર્મિક જ્ઞાનનું દુન્ય પણ વેડે છે. ગુરુ થવું બહુ મુશ્કેલ છે; કામગીરી, અને શિષ્યોનાં પાપની જ્ઞાનપ્રાપ્તિ ઉઘાડવી પડે છે. ગુરુ ઉપર શિષ્યોની અસર પડે છે. જો કે સારો શિષ્ય ગુરુને મદદગાર નીવડે છે. ધમ્મા શિષ્યોની પ્રતિ જાણી હોય છે, કેટલાકની ધીમી હોય છે; પૂર્વજન્મોને લીધે બધાંવેલા મનના વલણ ઉપર એ આધાર રાખે છે.

એમના બધા માટેના મનુસહજ પ્રેમ અને વાત્સલ્યને લીધે, આધ્યાત્મિક ઇચ્છા શોધતા ભગ્નોને યદ્યુગતિ આપવામાં એમણે અંતર દુઃખની કોઈ ચમત્ક્રીને વચ્ચે આવવા દીધી નથી. એકવાર ચમકૃષ્ણના મહાન શિષ્ય સ્વામી પ્રેમાનંદે કહ્યું, “જે જે અને

પોતે ન લઈ શક્યા એ અમે માતાજીને મોકલીએ છીએ. બધાંનાં પાપોનો સ્વીકાર કરીને, પચાવીને એ બધાને આશરો આપે છે.” જ્યારે એ કલકત્તા રહેતાં હતાં, ત્યારે દર મંગળવારે અને શનિવારે સેંકડો શિષ્યો અને ભક્તો એમને પગે લાગતા અને એમનો ચરણસ્પર્શ કરતા. એમની પ્રતિનિધિરૂપ વ્યથાને લીધે એમને આખા શરીરે અતિથાવ બળતરા ઊપડે; એથી એ ફરીફરી પોતાના પગ ગંગાજળથી ધોતાં, કાચુ કે એમ કરવાથી એમને ઘણો આરામ મળતો હતો. જ્યારે શ્રી સમકૃષ્ણની એક શિષ્યાએ, રખે એમને શરદી ઘાગ, એમ સમજીને વારંવાર પગ ન ધોવા કહ્યું, ત્યારે માતાજીએ જવાબ આપ્યો:

“યોગીન! તને શું કહ્યું? કેટલાક લોકો મારો ચરણસ્પર્શ કરે છે ત્યારે મારામાં ધર્મન્કારિક રીતે તાલ્લી આવે છે. જ્યારે બીજા લોકોનો સ્પર્શ મને ભયંકર રીતે દુઝડે છે અને એ મધમાખીના ડંખ જેવો લાગે છે. ગંગાજળથી ધોઈ-નહિ તો સહેવાનું નથી. એકવાર પરિચારકની જેસલાલીમાં, એક પ્રૌઢ દેખાતો માણસ અહીં આપ્યો ... દૂરથી જ એને જોઈને હું માથા ઓરડામાં પેઠી અને મારી પથારી પર બેઠી. એ ચરણસ્પર્શ કરી મને પ્રણામ કરવા બહુ આનુર હતાં. મેં વિરોધ કર્યો અને હું પાછી ખસી ગઈ, છતાં એણે એ કહ્યું. તે દિવસથી પગમાં અને પેટમાં થતા અસહ્ય દર્દથી હું જાણે કે ચરવા પડી છું. દિવસમાં ત્રણવાર વાર હું પગ ધોઈ છું, છતાં આ દાઉદ સમતો નથી.”

એ જાણતાં હતાં કે શિષ્યોનાં પાપ માટે પ્રતિનિધિરૂપે એમને સહન કરવું પડશે છતાંયે એને લીધે એ પોતાનું માનુસહજ વાત્સલ્ય દર્શાવતાં અટકતાં નહિ. એક વાર જ્યારે એક શિષ્ય એમનો ચરણસ્પર્શ કરતાં અચકાતો હતો-રખે એમને ત્રાર થાય એટલા માટે-ત્યારે એમણે કહ્યું, “ના બેટા, અમે આ માટે જ જન્મ્યાં છીએ જે અમે બીજાનાં પાપો અને દુઃખો સ્વીકારીને એમને આત્મસાત્ ન કરીએ, પછી બીજું કામ એ કશું? પાપી માણસો અને પીડિત માણસોની જવાબદારી કો વહન કરશે?” એમની છેલ્લી શાંદગી દરમિયાન, એ સર્વેરે બહુ કૃષ્ણ ચર્ચ ગયાં હ અને ટેકા લીધા વિના બિહી શકતાં ન હતા ત્યારે મકવાસી શિષ્યો, આસપાસમાં, એમ. આ ભારે દુઃખ વિશે વાત કરતા હતા. એમાંના એકે કહ્યું, “જે આ વખતે માતા સાજાં થાય તો હવે આપણે એમને દીક્ષા આપવાનું નહિ કરીએ. વિવિધ પ્રકાર લોકોનાં પાપો પોતાના પર લેવાથી એમને આટલું બધું દુઃખ વેઠવું પડે છે.” સાંભળતાં એ હસીને બોલ્યાં, “તમે કેમ આમ કહો છો? શું એમ માનો છો

ઠાકુર માત્ર રત્નગુલ્લાં ખાવા જ અવતર્યા હતા?" એકવા એકમણે એક શિખને કહ્યું, "બેટા, અહીં આવે છે એમાંનાં કેટલાંક તો જિંદગીમાં બધું કરી પૂર્યાં છે એક પણ પાપ કરવાનું એમણે બાકી રાખ્યું નથી. પણ જ્યારે એ અહીં આવીને મને માતા તરીકે સંમિષ્ટ છે, ત્યારે હું બધું ભૂલી જાઉં છું, અને એ લોભે પોતાનો લાયકાત કરતાં વધારે મેળવે છે"

એમનું આતિથ્ય

એમની પરોગામૃત અનન્ય હતી દુર્લભ માનુષલક્ષણ કામજી અને પૂરું એ એની ખાસિયતો હતી એમને મળવાનું સદ્ભાગ્ય જે લોકોને પ્રાપ્ત થયું હતું, એમને એ લોકો રહેતા ત્યાં સુધી પૂરી મહેમાનગતિ ભોગવ્યા વગર પાછા જવા દેવામાં આવતા નહિ. એમની પરિચર્યામાં રહેનાર કોઈ શિખને કામપ્રસંગે ગામડામાં જવાનું થતું અને પાછા ફરવામાં વિલબ થતો, તો માતાજી રોજના સમયે ત જામતા, એની રાહ જોઈ બેસતા જ્યારે ભકતો એમને જયરામભાટીના ઘેર મળવા જતા, ત્યારે એમને ત્યાં બેત્રણ દિવસ રોકાઈ આરામ કરવા એ હમેશા આગ્રહ કરતા. એમને ખ્યાલ હતો કે લોકોને જયરામભાટી આવવામાં ઘણી મુશ્કેલીઓ સહન કરવી પડતી હતી. એ કહેતા, "ગયા કે બનારસ જવું સહેલું છે, પણ અહીં આવવું અઘરું છે" એમની જિંદગીના છેલ્લા વર્ષો દરમિયાન, કલકત્તામાં એમના નિવાસસ્થાને એટલી મોટી સખ્યામાં ભકતો એમને મળવા આવતા કે આ ધસાણથી કે ટાળીને એ પોતાના ગામડાના ઘરમાં રહેવા ગયા, પણ ત્યાં પણ કલકત્તાથી ઘણા ભકતો જતા, ઘણા તો અગાઉથી ખબર આપ્યા વગર ગમે તે સમયે આવી પહોંચતા હતા. છતાં એ બધાનો ધૂંલવો અને પ્રેમાળ સત્કાર થતો.

એમની શક્તિઓ

માત્ર ઈશ્વરશક્તિના ભજે જ માતાજી લોકોને અનિષ્ટ માર્ગેથી પાછા વાળી ચક્રતાં હતા આ રીતે એમણે એક અઠગ દુઃખિયને એની દુષ્ટ દેવ છોડાવીને બચાવ્યા એક ગુવાન માણસને સારિંગબ્રામ કરવા ઈચ્છતી છોકરીનું મન ફેરવ્યું પતિના સંન્યાસગ્રહણથી હતાશ થઈને પોતાનું સત્યાનાથ કરવા જતી એક ગુવાન પત્નીને

ધર્મને રક્ષે દોરી.* કેટલાક લોકો કે એમણે એમની છબી સુધ્ધ જોઈ ન હતી, એ માનવરૂપમાં દેવી તરીકે માતાજીને સ્વપ્નમાં જોતા. બીજા કેટલાકે સ્વપ્નમાં જ આદિક યા સમગ્ર દીક્ષા એમની પાસેથી લીધી હતી, અને જ્યારે દીક્ષા લેવાની ઇચ્છા દર્શાવી, ત્યારે જ એમને ખ્યાલ આવ્યો કે સ્વપ્નમાં એમની પાસેથી મળેલા મંત્ર જ ત્યારે પણ એમણે કહ્યો. બંગાળી નાટકના પ્રણેતા ગિરીશચંદ્ર દોષે, એ ઓગણીસ વર્ષના હતા ત્યારે, માતાજીને સ્વપ્નમાં જોયાં, અને વર્ષો પછી જ્યારે એ એમને મળ્યા, ત્યારે ચર્ચબા સાથે એમણે એમું કે સ્વપ્નમાં જોયેલી વ્યક્તિ આ જ હતી. છતાં એ દૈનિક જીવનમાં ખૂબ સીધાંસાદાં રહ્યાં અને સામાન્ય સ્ત્રી જેવાં હાજતાં. આધ્યાત્મિક સાધકોને મંત્રદીક્ષા આપવા ઉપરાંત, એ સમકૃષ્ણ મહંત નવદીક્ષિતોને બ્રાહ્મર્મ અથવા સંન્યાસનો અંતર્ગત અર્થ સમજાવીને આશીર્વાદ આપતાં, આશિષકૃત્તે એ બ્રાહ્મચારીને સફેદ વસ્ત્રો અને સંન્યાસીને ભગવા રંગનાં વસ્ત્રો પણ આપતાં.

ફરી તીર્થયાત્રા

ઈ.સ. ૧૮૮૮માં માતાજી સ્વામી અદ્વૈતાનંદ સાથે ગયાલી યાત્રા કરવા ગયાં. ત્યાં એમણે શ્રી સમકૃષ્ણની માતાની સ્મૃતિમાં ગ્રાહકિયાઓ કરી, પછી એ બોધગયા પણ ગયાં. એ જ વર્ષે એમણે પુરીના મહાન મંદિરની મુલાકાત લીધી. કદાચ દિવ્ય ભાવાવેશની ઉન્નતતા થાય અને મૃત્યુ થાય, એ કારણસર શ્રી સમકૃષ્ણ ગયા અને પુરી નહોતા ગયા, તેથી માતાજી આ બન્ને સ્થળોએ ગયાં.

ઈ.સ. ૧૮૯૪માં એમણે બનારસ અને વૃંદાવનની યાત્રા બીજી વાર કરી. ઈ.સ. ૧૯૦૧માં એ ફરી પુરી ગયાં. ઈ.સ. ૧૯૧૦માં એ રસ્તામાં બેલશમપુર થોભીને સમેશ્વર જવા નીકળ્યાં. એ આશરે એક મહિના મદ્રાસમાં રહ્યાં અને ત્યાં ઘણા લોકોને દીક્ષા આપી. ત્યાં આવળ ધણી સિસિલ સીઓને જોઈ એ આનંદ પામ્યાં. સમેશ્વર જતાં રસ્તામાં એ મદુરા ખાતે રોકાયાં અને એ શહેરમાં આવેલા મીનાક્ષી મંદિરની મુલાકાત લીધી. સમેશ્વરમાં, સ્વામી વિવેકાનંદના મહાન પ્રશંસક સમનાહના રાજાએ, એ પહેલાં કે પછી બાગ્યે જ કોઈ યાત્રાળુએ ભોગવો હોય એવી ખાસ સુવિધાઓ, પૂજા માટે એમને કરી આપી. સમેશ્વરથી એ બંગલુર ગયાં. કલકત્તા પાછાં આવતાં, એ રાજમહેન્દ્રીમાં એક દિવસ રોકાયાં અને પવિત્ર ગોદાવરી

દાકુર માત્ર રસગુલ્લા^૧ ખાવા જ અવતર્યા હતી ?” એકવાર એમણે એક શિખરે કહ્યું, “બેટા, અહીં આવે છે એમાંનાં કેટલાંક તો નિઃશ્વરીમાં બધું કરી ચૂક્યાં છે. એક પછી પાપ કરવાનું એમણે બાકી રાખ્યું નથી. પણ જ્યારે એ અહીં આવીને મને માતા તરીકે સંબોધે છે, ત્યારે તું બધું ભૂલી જાઉં છું, અને એ લોકો પોતાની લાયકાત કરતાં વધારે મેળવે છે.”

એમનું આત્મિક

એમની પરોગામૃત અનન્ય હતી. દુર્લભ માનુસહજ કાળજી અને ટુંક એ એની ખાસિયતો હતી. એમને મળવાનું સદ્ભાગ્ય જે લોકોને પ્રાપ્ત થયું હતું, એમને એ લોકો રહેતા ત્યાં સુધી પૂરી મહેમાનગતિ ભોગવ્યા વગર પાછા જવા દેવામાં આવતા નહિ. એમની પરિવર્યામાં રહેનાર કોઈ શિખરે કામપ્રસંગે ગામડામાં જવાનું થતું અને પાછા ફરવામાં વિલંબ થતો, તો માતાજી રોજના સમયે ન જમતાં, એની રાહ જોઈ બેસતાં. જ્યારે ભકતો એમને જયરામભાટીના ઘેર મળવા જતા, ત્યારે એમને ત્યાં બેત્રણ દિવસ લોકાઈ આરામ કરવા એ હમેશાં આગ્રહ કરતા. એમને ખ્યાલ હતો કે લોકોને જયરામભાટી આવવામાં ઘણી મુશ્કેલીઓ સહન કરવી પડતી હતી. એ કહેતાં, “ગયા કે બનારસ જવું સહેલું છે, પણ અહીં આવવું અઘરું છે.” એમની નિઃશ્વરીનાં છેલ્લાં વર્ષો દરમિયાન, કલકત્તામાં એમના નિવાસસ્થાને એટલી મોટી સંખ્યામાં ભકતો એમને મળવા આવતા કે આ ધસાસથી કંટાળીને એ પોતાના ગામડાના ઘરમાં રહેવા ગયાં, પણ ત્યાં પણ કલકત્તાથી ઘણા ભકતો જતા, ઘણા તો અગાઉથી ખબર આપ્યા વગર ગમે તે સમયે આવી પહોંચતા હતા. છતાં એ બધાનો ટુંકુભરો અને પ્રેમાળ સત્કાર થતો.

એમની શક્તિઓ

માત્ર ઈશ્વરશક્તિના બળે જ માતાજી લોકોને અનિષ્ટ માર્ગોથી પાછા વાળી શકતાં હતાં. આ રીતે એમણે એક અઠંગ દારૂગિયાને એની દુષ્ટ દેવ છેડાયીને બચાવ્યો. એક મુવાન માણસને નારિન્જલપ્રજ કરવા ઈશ્વરી છેકરીનું મન ફેરવ્યું. પતિના સંન્યાસગ્રહણથી હતાથ થઈને પોતાનું સંન્યાસ કરવા જતી એક મુવાન પત્નીને

૧ નણીતી બંગાળી ગીદાઈ

ધર્મને રક્તે ઘેરી. ૧ કેટલાક લોકો કે જેમણે એમની છબી મુદ્રાં જેઈ ન હતી, એ માનવરૂપમાં દેવી તરીકે માતાજીને સ્વપ્નમાં જોતા. બીજા કેટલાકે સ્વપ્નમાં જ આશિષ યા સમગ્ર દીક્ષા એમની પાસેથી લીધી હતી, અને બ્યારે દીક્ષા લેવાની ઇચ્છા દર્શાવી, ત્યારે જ એમને ખ્યાલ આવ્યો કે સ્વપ્નમાં એમની પાસેથી મળેલા મંત્ર જ ત્યારે પણ એમણે કહ્યો. બંગાળી નાટકના પ્રણેતા ગિરીચંદ્ર દોષે, એ જોગસુરીય વર્ષના હતા ત્યારે, માતાજીને સ્વપ્નમાં જોયાં, અને વર્ષો પછી જ્યારે એ એમને મળ્યા, ત્યારે અચંબા સાથે એમણે જોયું કે સ્વપ્નમાં જેવેલી વ્યક્તિ એ જ હતી. છતાં એ દૈનિક જીવનમાં ખૂબ સીંધાંસાદાં રહ્યાં અને સામાન્ય સ્ત્રી જેવા લાગતાં. આધ્યાત્મિક સાધકોને મંત્રદીક્ષા આપવા ઉપરાંત, એ રામકૃષ્ણ મહતા નવદીક્ષિતોને બ્રહ્મચર્ય અથવા સંન્યાસનો અંતર્ગત અર્થ સમજાવીને આશીર્વાદ આપતાં. આશ્વિનકૃત્રે એ બ્રહ્મચારીને સફેદ વસ્ત્રો અને સંન્યાસીને ભગવા રંગનાં વસ્ત્રો પણ આપતાં.

કૃત્રી તીર્થયાત્રા

ઈ. સ. ૧૮૮૮માં માતાજી સ્વામી અદ્વૈતાનંદ સાથે ગણાની યાત્રા કરવા ગયાં. ત્યાં એમણે શ્રી રામકૃષ્ણની માતાની સ્મૃતિમાં શ્રાવકિયાઓ કરી. પછી એ જોધગણા પણ ગયાં. એ જ વર્ષે એમણે પુરીના મહાન મંદિરની મુલાકાત લીધી. કદાચ દિવ્ય ભાવાવેશની ઉત્કટતા થાય અને મૃત્યુ થાય, એ કારણસર શ્રી રામકૃષ્ણ ગયા અને પુરી નહોતા ગયા, તેથી માતાજી આ બન્ને સ્થળોએ ગયાં.

ઈ. સ. ૧૮૯૪માં એમણે બનારસ અને પુંદાવનની યાત્રા બીજી વાર કરી. ઈ. સ. ૧૯૦૧માં એ કૃત્રી પુરી ગયાં. ઈ. સ. ૧૯૧૦માં એ રસ્તામાં બેહરામપુર થોભીને રામેશ્વર જવા નીકળ્યાં. એ આશ્ચર્ય એક મણિનો મદ્રાસમાં રહ્યાં અને ત્યાં ધણા લોકોને દીક્ષા આપી. ત્યાં આગળ ઘણી શિક્ષિત સ્ત્રીઓને જોઈ એ આનંદ પામ્યાં. રામેશ્વર જતાં રસ્તામાં એ મદુરા ખાતે રોક્યાં અને એ શહેરમાં આવેલા મીનાક્ષી મંદિરની મુલાકાત લીધી. રામેશ્વરમાં, સ્વામી વિવેકાનંદના મહાન પ્રશંસક સમનારના રાજાએ, એ પહેલાં કે પછી ભાગ્યે જ કોઈ યાત્રાત્રુએ ભેગની યોગ્ય એવી ખાત સુવિધાઓ, પૂજા માટે એમને કરી આપી. રામેશ્વરથી એ ભંગાપુર ગયાં. કવંકત્તા પાછાં આવતાં, એ રાજમહેન્દ્રીમાં એક દિવસ રોક્યાં અને શવિત્ર નેદાવતી

૧ શ્રી ચારદાદેવી, માતાજી : રામકૃષ્ણ મહા, મેલપુર, મદ્રાસ.

દાકુર માન રત્નનુલ્લા^૧ ખાવા જ આવતયાં હતી? એકવાર એમણે એક શિખને કહ્યું, “બેટા, અહીં આવે છે એમાંના કેટલાક તો જિંદગીમાં બધું કરી નુકસા છે એક પણ પાપ કરવાનું એમણે બાકી રાખ્યું નથી પણ જ્યારે એ અહીં આવીને મને માતા તરીકે સન્માણે છે, ત્યારે હું બધું ભૂલી જઈ છું, અને એ લોકો પોતાનો વાચકાત કરતાં વધારે મેળવે છે”

એમનું આતિથ્ય

એમની પરોઝાસત અનન્ય હતી. દુર્લભ માનુષ્યજન કાળજી અને કુદરતે એની ખાશિયતો હતી એમને મળવાનું સદ્ભાગ્ય જે લોકોને પ્રાપ્ત થયું હતું, એમને એ લોકો રહેતા ત્યાં સુધી પૂરી મહેમાનગતિ ભોગવ્યા વગર પાછા જવા દેવામાં આવતા નહિ. એમની પરિચર્યામાં રહેનાર કોઈ શિખને કામપ્રસંગે ગામગ્રામ જવાનું થતું અને પાછા ફરવામાં વિનબ થતો, તો માતાજી સેજના સમયે ન જમતા, એની રાહ જોઈ બેસતા. જ્યારે ભકતો એમને જ્યારમબાટીના ઘેર મળવા જતા, ત્યારે એમને ત્યાં બેતરફ દિવત્ત રાકાઈ આરામ કરવા એ હમેશા આગ્રહ કરતા. એમને ખ્યાલ હતો કે લોકોને જ્યારમબાટી આવવામાં ઘણી મુશ્કેલીઓ સહન કરવી પડતી હતી. એ કહેતા, “ગયા કે બનારસ જઈું તહેડું છે, પણ અહીં આવવું બધું છે” એમની જિંદગીના છેલ્લા વર્ષો દરમિયાન, વક્ત્તામાં એમના નિવાસસ્થાને એટલી મોટી સંખ્યામાં ભકતો એમને મળવા આવતા કે આ થતાંસઘી કઠાણીને એ પોતાના ગામડાના ઘરમાં રહેવા નહા, પણ ત્યાં પણ કવક્ત્તાથી ઘણા ભકતો જતા, ઘણા તો અગાઉથી ખબર આપસ વગર ગમે તે સમયે આવી પહોંચતા હતા. છતાં એ બધાનો કુદરતી અન પ્રમાણ સન્કાર થતો

એમની સાકિતઓ

માન ઈશ્વરસકિતના બળે જ માતાજી લોમને અનિષ્ટમાર્ગથી પાછા વાળી ઘટના હતા આ રીતે એમણે એક અઠગ દુર્ઘટિને એનો દુષ્ટ દવ છેડાવીને બચાવ્યો. એક યુવાન માણસને ચારિત્ર્યભ્રષ્ટ કરવા ઈચ્છતી છોકરીનું મન ફરવું પતિના સન્યાસગ્રહણથી હતાશ થઈને પોતાનું સત્યાનામ કરવા જતી એક યુવાન પત્નીને

ધનિ રસ્તે દોરી.* કેટલાક લોકો કે જેમણે એમની છબી સુધ્ધાં જોઈ ન હતી, એ માનવરૂપમાં દેવી તરીકે માતાજીને સ્વપ્નમાં જોતા. બીજા કેટલાકે સ્વપ્નમાં જ આંશિક યા સમગ્ર દીક્ષા એમની પાસેથી લીધી હતી, અને જ્યારે દીક્ષા લેવાની ઇચ્છા દર્શાવી, ત્યારે જ એમને ખ્યાલ આવ્યો કે સ્વપ્નમાં એમની પાસેથી મળેલો મંત્ર જ ત્યારે પણ એમણે કહ્યો. બંગાળી નાટકના પ્રણેતા ગિરીધરદ્ર ધોષે, એ ઓગણીસ વર્ષના હતા ત્યારે, માતાજીને સ્વપ્નમાં જોયાં, અને વર્ષો પછી જ્યારે એ એમને મળ્યા, ત્યારે અચંબા સાથે એમણે જોયું કે સ્વપ્નમાં જોયેલી વ્યક્તિ આ જ હતી. છતાં એ દૈનિક જીવનમાં ખૂબ સીધાંસાદાં રહ્યાં અને સામાન્ય સ્ત્રી જેવાં લાગતાં. આધ્યાત્મિક સાધકોને મંત્રદીક્ષા આપવા ઉપરાંત, એ રામકૃષ્ણ મઠના નવદીક્ષિતોને બ્રહ્મચર્ય અથવા સંન્યાસનો અંતર્ગત અર્થ સમજાવીને આશીર્વાદ આપતાં. આશિષરૂપે એ બ્રહ્મચારીને સફેદ વસ્ત્રો અને સંન્યાસીને ભગવા રંગનાં વસ્ત્રો પણ આપતાં.

ફરી તીર્થયાત્રા

ઇ. સ. ૧૮૮૮માં માતાજી સ્વામી અદ્વૈતાનંદ સાથે ગણતરી યાત્રા કરવા ગયાં. ત્યાં એમણે શ્રી રામકૃષ્ણની માતાની સ્મૃતિમાં શ્રાદ્ધક્રિયાઓ કરી. પછી એ બોધગયા પહોંચ્યાં. એ જ વર્ષે એમણે પુરીના મહાન મંદિરની મુલાકાત લીધી. કદાચ દિવ્ય ભાવાવેશની ઉત્કટતા થાય અને મૃત્યુ થાય, એ કારણસર શ્રી રામકૃષ્ણ ગયા અને પુરી નહોતા ગયા, તેથી માતાજી આ બન્ને સ્થળોએ ગયાં.

ઇ. સ. ૧૮૯૪માં એમણે બનારસ અને વૃંદાવનની યાત્રા બીજી વાર કરી. ઇ. સ. ૧૯૦૧માં એ ફરી પુરી ગયાં. ઇ. સ. ૧૯૧૦માં એ રસ્તામાં ખેડરામપુર ધોળીને રામેશ્વરે જવા નીકળ્યાં. એ આસરે એક મહિનેા મદ્રાસમાં રહ્યાં અને ત્યાં ઘણાં લોકોને દીક્ષા આપી. ત્યાં આગળ ઘણી શિક્ષિત સ્ત્રીઓને જોઈ એ આનંદ પામ્યાં. રામેશ્વર જતાં રસ્તામાં એ મદુરા ખાતે રોકાયા અને એ શહેરમાં આવેલા મીનાક્ષી મંદિરની મુલાકાત લીધી. રામેશ્વરમાં, સ્વામી વિવેકાનંદના મહાન પ્રસાસક રામનાદના રાજાએ, એ પહેલાં કે પછી ભાગ્યે જ કોઈ યાત્રાળુએ ભોગલવી દોષ એવી ખાસ સુવિધાઓ, પૂજ્ય માટે એમને કરી આપી. રામેશ્વરથી એ બંગલુર ગયાં. કલકત્તા પાછાં આવતાં, એ સંજભેરેન્દ્રીમાં એક દિવસ રોકાયાં અને પવિત્ર ગોદાવરી

૧ શ્રી ચારદાદેવી, માતાજી: રામકૃષ્ણ મઠ, મેલાપુર, મદ્રાસ.

નવીમાં સ્નાન કર્યું પુરી ખાતે પણ એ જ દિવસ સેવા અને ઈ. સ. ૧૯૧૧ના એપ્રિલ માસમાં કચકતા પાછાં.

ઈ સ ૧૯૧૨ના નવેબર માસમાં એ યીજી વાર બનારસ જયા અને બા પવિત્ર ઘઉંમાં અડી મહિના રહ્યાં. ત્યાં એમણે શ્રી રામકૃષ્ણના ગુરુ તોતાપુરીના ગુરુમયુ એ વખતે સો કરતાં પણ વધારે વર્ષના પ્રસિદ્ધ ચમેલીપુરીની મુશાત લીધી કચકતા પાછા આવતા વારનાથ પણ જઈ આવ્યાં.

કચકતામાં માતાજીનું ઘર

ઈ સ ૧૯૦૮ના મે માસમાં કચકતામાં માતાજીના ઘર^૧ તરીકે ઓળખાતા ઘરમાં રહેવા ગયા. ત્યાં રહેતા હતા, ત્યારે શ્રી રામકૃષ્ણની સખ્યામય શિખાઓ^૨ એમની તાથે રહેતી હતી. એમાની તૌથી પ્રસિદ્ધ ગોવિંદપ્રમા, ચોગીનમા, લક્ષ્મી દિદિ અને ગૌરીમા હતી. કુમારિકા ગૌરીમાને બાદ કરતા અમાની બધી વિધવાઓ હતી. એ બધા ધ્યાન અને સેવામાં પવિત્ર જીવન ગાળતા હતા. શ્રી રામકૃષ્ણ ગૃહસ્થી શિખો જેવા કે બલરામ બોઝ, મહેન્દ્રનાથ જુખર ('રામકૃષ્ણ કથામૃત ના લેખક "મ"), અને બીજા કેટલાકની પત્નીઓ માતાજી પાસે મળવા આવતી અને પોતાને ઘર તેમને લઈ જતી.

અતિમ દિવસો

ઈ ન ૧૯૧૮ના જાન્યુઆરી મહિનામાં માતાજી લ્વરામખાડી જયા અને ત્યાં એક વર્ષ કરતા પણ વધાર રહ્યા ત્યાંના રહેઠાણના છેલ્લા ત્રણ મહિનામાં એમની નબિલ ગભીરપણે કયમી ગઈ ઈ. સ. ૧૯૧૮ના દિસેબર મહિનામાં આરતી એમની લગ્નમહિના દિવસે એમને 'કાળો જવર' આવ્યો અને એ પછી એ તાવ એમને વારવાર ઘેરાય કરતો. એમની શક્તિ ખૂન લીધુ થઈ ગઈ હતી. તેથી ઈ સ ૧૯૨૦ના ફેબ્રુઆરીનાં તરતાવીસમી તારીખે સ્વામી ચારદાનદે એમને

૧ આ રામકૃષ્ણ મઠનું એક પ્રકારનું કેન્દ્ર છે, અને ઉદ્ધૃષ્ટિન કાર્યાલય તરીકે પણ ઓળખાય છે, કારણ કે એક વખત ઉદ્ધૃષ્ટિન નામનું જાગ્રી દ્વિમાસિક પણ ત્યાં આવ્યું છે.

૨ આ પછીનું પ્રકરણ જુઓ

કંથકતા વાવવાની ગોઠવણ કરી અને એ “માત્ર ચામડીથી ઢંકાયેલા હાથપિંજર લેવો” અને “કાળામેલ” લાગતાં “દયાનનક સ્થિતિ”માં આવ્યાં. પછીના પાંચ મહિનાઓ દરમિયાન, એમની પીઠ ચાલુ રહી. ઘડીવાર તાવ ૧૦૩ ડિગ્રી જેટલો થઈ જતો. આ ઉપરાંત એમને આંખે ચરીરે ઊપરની બારે બળતરાથી પણ ત્રાસ થતો હતો.

એમના અવસાનથી એક મહિના પહેલાં, એમણે શ્રી સમકૃપુરની છબી પોતાના ઓરડામાંથી જોડેના ઓરડામાં ખસેડાવી, અને પથારી ભેંસપતળિયે ફરાવી. આવી ખરાબ તબિયતમાં પણ એ જે ચોડુંધણું ખાતાં, તે ઠાકુરને ધરાવીને ખાતાં હતાં. અવસાન અગાઉ થોડા દિવસ પહેલાં, એમણે પોતાનાં લાડકાં ચાપુ અને એના બાળકમાંથી મનને ખેંચી લીધું હતું. સ્વામી ચારદાનંદ અને બીજાંઓને ત્યારે ખ્યાલ આવ્યો કે હવે માતાજી લાંબું જીવશે નહિ.

એ ઝરપથી લથડતાં હતાં. પાંદુરોગને લીધે પગે સોજો આવ્યો અને એ પથારી-માંથી ઊભાં પણ થઈ શકતાં નહિ. અવસાનના થોડા દિવસ પહેલાં એક સ્ત્રીભક્ત એમને પગે લાગ્યાં અને ડૂસકાં ભરતાં કહ્યું: “માતાજી, અમારું બધાંનું પછી શું થશે?” માતાજીએ એમને સાવ ધીમા, લગભગ ન સંભળાય એવા અવાજે આસ્વાસન આપતાં કહ્યું: “શા માટે તમે ગભરાઓ છો? તમે ઠાકુરને જોવા છો.” સહેજ રહીને એમણે ઉમેર્યું, “પણ હું તમને એક વાત કહું. જે મનની શાંતિ ચાહતા હો તો, બેટા, કોઈના દોષ જુઓ નહિ. દોષ જોવા હોય તો પોતાના જુઓ. જગતને પોતાનું કરતાં ચીંચો. કોઈ પારકું નથી, બાબા, જગત તમારું જ છે!” કદાચ આમાં જ એમનો જગતને માટેનો છેલ્લો સંદેશ સમાવેલો છે.

છેલ્લા ત્રણ દિવસ એ સાવ ચાંત હતાં અને કોઈની સાથે વાત કરતાં નહિ. એક વખત એમણે સ્વામી ચારદાનંદને બોલાવ્યા અને કહ્યું, “ચરદ, હું જાઉં છું— પેશીન, જોલાય અને બાકીનાં ગાંઠો છે; એમની સંભાળ સખજે.”

ઈ. સ. ૧૯૨૦ના જુલાઈની પોંસમી તારીખે, અંતિમ સમાધિ પછી, સવારે ૧૦-૩૦ મિનિટે એમણે દેહત્યાગ કર્યો. એમના શબને બેલૂર મઠમાં વાવીને ત્યાં અગ્નિસંસ્કાર કરવામાં આવ્યો. એ વખતે હજારો લોકો, શ્રી સમકૃપુરના ભકતો તેમ જ યિયો હાજર હતા.

એમની આધ્યાત્મિક મહત્તા

માતાજીની સરળ આદર્શચિત્રિત નિદેશી એટલી તો ગહન છે કે એની અસાધારણતાની જાહેરી કદર થતી નથી. સમયની દૃષ્ટિએ આપણી બધું નજીક એ જીવી ગયાં: એમના વિદ્યેનો વૃત્તાન્ત પ્રાચીન સમયના પુરાણા ઋષિમુનિઓનાં નામો આસપાસ વીંટળાઈ વળેલી લોકવાયકા અને પરંપરાનું પરિણામ નથી. માતાજીની જેમ પતિની સાથે રહેનારી અને એમના જેવું જીવન જીવનારી કોઈ સ્ત્રીને દુનિયાને હજી જોઈ નથી. માતાજી ઈશ્વરના સતત સાહચર્યમાં હતાં, પણ પોતાની આધ્યાત્મિક મહત્તાનું એમણે એવું સંપૂર્ણ સંજોગન કર્યું હતું કે એ સાધારણ સ્ત્રી જેવાં લાગતાં હતાં. એમનો આત્મા એટલો બધો ત્રાસ્ત્રિક, ઉદાત્ત અને પરિપૂર્ણ હતો કે એમની આધ્યાત્મિક શક્તિ અને મહત્તા ચહેરા પર ભાગ્યે જ દેખાઈ આવતી. શ્રી રામકૃષ્ણ અને એમના શિષ્યોએ એમને માતાજી તરીકે ઓળખાતી આદ્યશક્તિ સાથે એક માનેલાં. રામકૃષ્ણે એકવાર કહ્યું, “જે ટકોરખાનામાં રહેતી વ્યક્તિ (માતાજી) કોઈના ઉપર અમુક કારણસર ગુસ્સે થાય તો, એને બચાવવાનું મારું ગળું નથી.” એમનામાં ભારતીય સ્ત્રીનું પોતાના અણીશુદ્ધ ભારતીય આદર્શને સિદ્ધ કરે છે, બલકે એને પણ વટાવી, વિશ્વવ્યાપી મહત્ત્વ ધારણ કરે છે.^૧ ચારદાદેવી નહેતાં પત્ની કે નહેતાં માતા; છતાં એ બીજા અને ઉચ્ચતર કાર્યમાં માતા હતાં: જ્યારે આપણે એમનો વિચાર કરીએ છીએ, ત્યારે આપણે ઈશ્વરને માતાજી તરીકે વિચારીએ છીએ; માતાજી અને ઈશ્વર અવિશેષજ છે.

એમના ઉપદેશો

માતાજીનું જીવનચરિત્ર વાંચતી વખતે કોઈને પણ પ્રતીતિ થયા વગર ન રહે કે એમના હૃદયમાં ઈશ્વર વસતા હતા. એમના ઉપદેશો નથી કોઈ વિદ્વાનના કે નથી કોઈ પંડિતના, પણ ઉદ્ધરકના સાક્ષાત્કારો છે. સ્વાનુભૂતિના પરિણામરૂપ આ ઉપદેશો જગતના મહાન ઉપદેશકોના ઉપદેશની જેમ અપ્રતિકાર્ય શક્તિ ધરાવે છે. જેમજેમ આપણે આ ઉપદેશોનું વાંચન અને મનન કરીએ છીએ, તેમતેમ હૃદય વિદ્યુત્તર બને છે, અને આપણને ઉત્તરેતર વધતી જતી શાંતિનો અનુભવ થાય છે.

૧ “ભારતની મહાન સ્ત્રીઓ” (અદ્વૈત આશ્રમ, કલકત્તા): ડૉ. સર એસ. રાધાકૃષ્ણનની પ્રસ્તાવનામાં.

વાચકને એના આત્માના સૌંદર્યની અંખી કરાવતા એમના ચુનંદા ઉપદેશો નીચે આપવામાં આયા છે:

અધ્યાત્મસાધના



- ૧ તમે જો ભગવાનની પ્રાર્થના નહિ કરો તો તેને શું પડી છે? એ કેવળ તમારું કમભાગ્ય છે.
- ૨ ઈશ્વરને ભજવા માટેનો શ્રેષ્ઠ સમય સવાર અને સાંજનો સંધિકાળ છે. એ વખતે મન શુદ્ધ હોય છે.
- ૩ મંત્ર દ્વારા દેહશુદ્ધિ થાય છે. ઈશ્વરનું નામસ્મરણ કરવાથી મનુષ્ય પવિત્ર બને છે; માટે હંમેશાં ભગવાનના નામનો જપ કરો.
- ૪ ધ્યાન ધરો. ધ્યાન કરતાં કરતાં મન એવું શાન્ત અને સ્થિર થઈ જશે કે પછી તમને ધ્યાન છોડવાનું મન નહિ થાય.
- ૫ પૂર્વજન્મના કૃણ ભોગવવામાંથી ટોઈ છૂટી શકતું નથી, પણ માણસ જે પ્રાર્થનામય જીવન જીવે તો, જ્યાં તીક્ષ્ણ છરી વાગવાની હોય, ત્યાં પગમાં વાગેલા કાંટાથી જ પતે.
- ૬ અવશ્ય તમારે કર્મો તો કરવા જ જોઈએ. કામ મનને અવળી દિશામાં જતું અટકાવે છે. એ ઉપરાંત પ્રાર્થના અને ધ્યાન પણ જરૂરી છે. વધારે નહિ તો તમારે ચવારે એકવાર અને સાંજે એકવાર ધ્યાનમાં બેસવું જોઈએ. એ નાવના સુકાન જેવું છે. સાંજે માણસ ધ્યાનમાં બેસે છે, ત્યારે દિવસ દરમિયાન કરેલા કાર્યની દૃષ્ટિએ આત્મપરીક્ષા થાય છે.
- ૭ સામાન્ય માનુષીપ્રેમ દુઃખમાં પરિણમે છે, ઈશ્વર માટેનો પ્રેમ ધન્યતા લાવે છે.
- ૮ મોટે ભાગે લોકો જિજ્ઞાસામાં ખૂબ આધારે અનુભવ્યા પછી ભગવાનનું નામ લે છે. પણ જે બાલ્યવયથી જ ભગવાનને ચરણે પુષ્પસમું મન ધરી શકે છે એ ખરેખર ધન્ય છે.
- ૯ અપારિત્રીત મનુષ્ય ઈશ્વરને ભજે કે ન ભજે, પણ અર્ધો સ્વતંત્ર છે. જ્યારે એ ભગવાન તરફ સહેજે આકર્ષાય છે, ત્યારે કુદરે ને ભૂતકે એમની તરફ આગળ વધે છે.
- ૧૦ તમે પ્રાણવાયમનો અભ્યાસ યોગીક સહો માટે કરી શકો, બહુ નહિ. નહિ તો માનું ગત્તમ થઈ જશે. જે મન પોતાની મેળે જ સ્થિર રહેતું હોય, તો પછી

પ્રાણાયામના અભ્યાસની શી જરૂર છે? પ્રાણાયામ અને આસનોના અભ્યાસથી ઘણીવાર તાત્ત્વિક સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થાય છે, આ સિદ્ધિઓ માણસને આડે માર્ગે દોરે છે.

- ૧૧ જ્યારે જ્યારે ખાવું, ત્યારે ત્યારે તે ભગવાનને નેવેદ્યરૂપે ધરીને પ્રસાદ તરીકે ખાવું. અપ્રસાદી અન્ન ખાવું નહિ. જેવું અન્ન એવું તમારું લોહી. શુદ્ધ ખાવક તમારું લોહી, મન અને ઇક્ષિતને શુદ્ધ કરે છે, અને શુદ્ધ મન પ્રેમભક્તિ સંપાદન કરે છે.
- ૧૨ માનવજીવનનું ધ્યેય ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર કરવો અને તેમાંથી તેના વિચારમાં મગ્ન રહેવું એ છે.
- ૧૩ બધાનો આધાર મન છે. ચિત્તશુદ્ધિ વિના કશું સધાવું નથી. કહેવાય છે કે, “સાધક ઉપર ભલે ગુરૂની, ભગવાનની અને વેંપુલોની કૃપા થઈ હોય, પણ ‘એ’ની કૃપા વિના એ દુઃખમાં આવી પડે છે. આ ‘એ’, એ મન છે. સાધકનું મન એના પોતાના તરફ કૃપાળુ હોવું જોઈએ.
- ૧૪ ઈશ્વરના સાક્ષાત્કારથી માણસ શું મેળવે છે? શું એને બે શિંગડા ઊંચે છે? ના, મન વિશુદ્ધ બને છે, અને મન શુદ્ધ થાય એટલે જ્ઞાન અને ચેતન્યનો ઉદય થાય.
- ૧૫ મન પોતે જ સર્વસ્વ છે. માણસની શુદ્ધિ-અશુદ્ધિ એના મનમાં રહેલી છે. બીજાના દોષ જોવા જતાં, સૌપ્રથમ માણસનું પોતાનું જ મન દૂષિત થઈ જાય છે.
- ૧૬ જેવી રીતે વટોળથી મેઘ વિખસાઈ જાય, તેમ ભગવાનના નામજપથી વિપત-નુષ્ટા પણ વિખસાઈ જાય.
- ૧૭ બહુ પૂછપરછ કરી મનને ગૂંચવણ નહિ. એક વાતને આચત્ત્વમાં મુકવી અધરી પડતી હોય, ત્યાં બીજી ઘણી વસ્તુઓથી મનને ભરી દેવાથી ગડમથલ ઊભી થાય છે.

આધ્યાત્મિક જીવનમાં ચેતવણીઓ

- ૧૮ તમને એક વાત કહું છું. જો મનની શાંતિ નાહતા હો તો, બેટા, કોઈના દોષ જુઓ નહિ. દોષ જોવા હોય તો પોતાના જુઓ. જગતને પોતાનું કરનાં ધીમી-ડોઈ પારકું નહીં, બાના, જગત તમારું જ છે. જ્યારે માણસ પારકાના દોષો જુએ છે, ત્યારે એનું મન દૂષિત બને છે.

૧૯ માણસે શબ્દોથી પણ કોઈને આઘાત ન પહોંચાડવો જોઈએ. ખાસ કારણ વગર સત્ય છતાં અપ્રિય વાત ન બોલવી જોઈએ. કર્કશ શબ્દો બોલવાથી માણસનો સ્વભાવ પણ એવો જ થાય છે. વાણી ઉપરનો કાબૂ ગયા પછી, માણસને આખની શરમ પણ અડતી નથી શ્રી સમકૃપ્ત ઘણીવાર કહેતા કે, “માણસે વગર માણસને એમ ન પૂછવું જોઈએ કે એ વગરો કેમ થયો?”

૨૦ આ નીરસ વર્ચાને છોડો, આ ક્વિસૂફીની માથાકૂટને છોડો ભગવાનને તર્કથી જાણવા કોઈ શક્તિમાન થાું છે ?

૨૧ ધન હમેશા મનને દૂષિત કરે છે. તમને લાગે છે કે તમે ધનથી પર છો અને તમને કદી એનું આકર્ષણ નહિ થાય. તમે એમ પણ વિચારો કે તમે ધારો એ લાલે તમે એને છોડી શકશો. ના, બાબા, ના. આવો વિચાર તમે કરશો નહિ. એક નાના કિટ્ટ વાટે પણ એ તમારા મનમા પ્રવેશશે અને પછી, ખ્યાલ પણ ન આવે એ રીતે તમને ગૂંચળાવશે.

૨૨ જ્યાં સુધી વાસના છે ત્યાં સુધી જન્મમરણ ટળવાનું નહિ. વાસનાથી જ એક પછી એક દેહ માણસને પારણ કરવો પડે છે. એક સદેશ (બંગાળી મીઠાઈ) ખાવાની વાસનાથી પણ માણસનો પુનર્જન્મ થાય છે.

૨૩ આપણે આપણા ગુરુ માટે ભક્તિ રાખવી જોઈએ ગુરુનો સ્વભાવ ગમે તેવો હોય, પણ માથડને તો ગુરુ પત્થેના એકનિષ્ઠ પ્રેમથી જ મોક્ષ મળે છે.

૨૪ કોઈ વસ્તુ ગમે તેટલી તુચ્છ હોય, પણ એની માથે રમત ન કરવી જોઈએ. તમે જેને નેટલો આદર આપશો, એટલો આદર એ તમને પણ આપશે. નાનું-સાંખુ ડામ પણ માણસે દિલથી ડરવું જોઈએ.

૨૫ માણસ ગમે એટલો આધ્યાત્મિક હોય, પણ એણે છેવટ સુધી શરીરને માડું આપવું જોઈએ.

દિવ્ય કૃપા

૨૬ પ્રશ્ન: માતાજી, મેં માનના અને જાપનો આટલો બધો અભ્યાસ કર્યો છે, છતાં મને કંઈ પ્રાપ્ત થયું નથી.

ઉત્તર: ભગવાન કંઈ માછલી કે શાકભાજી નથી કે કિંમત આપીને તમે એને ખરીદી શકો.

૨૭ પ્રશ્ન: મા, તું તમારી પાસે ઘણીવાર આવું છું, અને પારું છું કે મને તમારી કૃપા મળી છે. પણ મને એવું લાગતું નથી.

ઉત્તર: બેટા, માન કે તું પથારીમાં ઊંઘી ગયો છે, અને કોઈ તારી પથારીની સાથે તને બીજા દેકાએ લઈ જાય છે. એ બાજુતમાં તું બીજી જગ્યાએ આવ્યો છે. પણ એની ખબર તને જાગતાવેંત પડવાની છે? ના, જરાયે નહિ તારું હેન પૂરેપૂરું જાતું રહે, ત્યારે જ તું તરી જગ્યાએ આવ્યો છે એની ખબર તને પડશે.

૨૮ પ્રશ્ન: માણસ ભગવાનનું દર્શન કેવી રીતે કરી શકે?

ઉત્તર: એમની કૃપા દ્વારા જ. એ માટે ધ્યાન અને જપનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. એનાથી મનની મલિનતા દૂર થાય છે. પછી પૂજા અને એવી બીજી આધ્યાત્મિક સાધનાને માણસે અમલમા મૂકવી જોઈએ. જેવી રીતે ફૂલને ઘાસમાં લેવાથી જ એની સુગંધ આપણને મળે છે, અથવા તો પથ્થર પર ઘસવાથી ચંદનની સુગંધ આવે છે, એમ જ નતત ઈશ્વરના ચિંતનથી જ માણસમાં આધ્યાત્મિક જાગૃતિ આવે છે.

૨૯ અતઃકરણપૂર્વક ઈશ્વરનું નામરટમ્ કરો, અને પૂરી સચ્ચાઈથી ઠાકુરનો આદરો લો. આજુબાજુની વસ્તુઓ તરફના તમારા મનના પ્રત્યાઘાતો જાણવાની ભાજગડમા પડ્યો નહિ તમે આધ્યાત્મિક માર્ગમાં પ્રગતિ કરો છો કે નહિ એની જાણતરી કરવામા કેવિતા કરવામા વખત બગાડ્યો નહિ. પોતે જ પોતાની પ્રગતિ માટે અદાજ બાધવો એ અહકાર છે. તમારા ગુરુ અને ઈષ્ટદેવની કૃપામાં વિશ્વાસ રાખો.

૩૦ તે કંટક વાર માગણી કર્યા છતાં પણ કોઈને બાબક એક વસ્તુ ન આપે, જ્યારે બીજાને પ્રથમ માગણીએ જ એ આપી દે. એ જ રીતે ભગવાનની કૃપાને કયાનુ બધન નથી.

શ્રી રામકૃષ્ણ વિશે

૩૧ ઠાકુર કેટલા સત્પ્રાનિષ્ઠ હતા! એ કહેતા કે કલિયુગમાં સત્પ્ર એ જ તપસર્વા છે-સત્પ્રને વળગી રહેવાથી જ માણસ ભગવાનને મેળવે છે.

૩૨ જગતને ઈશ્વરનો માનુભાવ દેખાડવા માટે જ રામકૃષ્ણ મને પાછળ મૂકી ગયા.

૩૩ જે તમે એમની છબી સમક્ષ સતત પ્રાર્થના કરો, તો એ છબી દ્વારા તમારી સમક્ષ પ્રગટ થાય છે. એ છબી જ્યાં રાખવામાં આવી છે, એ જગ્યા મંદિર બને છે.

આરાધના

૩૪ માણસ બગવાનનો આશરો લે છે તો વિધિવેખ પણ મિથ્યા થાય છે. આવા માણસ વિશે લખેલા લેખ વિધાતા સ્વહસ્તે ભૂસી નાખે છે.^૧

૧ આ પ્રકરણમાં આપેલો માતાજી, શ્રી ચારદાદેવીના જીવન અને ઉપદેશોનો સંક્ષિપ્ત અહેવાલ, કલકત્તાના ઉદ્યોગન કાર્યાલય તરફથી જંગાળીમાં આ વિષય પર છપાયેલાં પુસ્તકો ઉપર અને સમકુળ્ય મહા, મદ્રાસ દ્વારા અંગ્રેજીમાં પ્રકાશિત થયેલા “માતાજી, શ્રી ચારદાદેવી” ઉપર આધારિત છે.

પ્રકરણ ચૌદમું

શ્રી રામકૃષ્ણના જીવનમાં આવેલી કેટલીક પવિત્ર સ્ત્રીઓ

મહાન ઉપદેશકનું જીવન હજારો લોકોને પ્રેરણાદાયી નીવડે છે ભક્તિનુ મોજુ આવે છે, અને આજળ વધે છે, ત્યારે નદીઓ અને ઝરણાઓ, જળાશયો અને તળાવો, પુકુરો અને પોલાણવાળા ભાગો, બધું જ પૌતાની ગુજાય અનુસાર પાણીથી ભરઈ જાય છે અવતારી પુણ્યના સપર્કમા આવનારા સૌપુણ્યો એની પાસેથી આધ્યાત્મિક પ્રેરણા મેળવે છે અને સપૂર્ણ ભક્તિભાવના અને ગદ્યાથી એમને પગરે પગલે ધ્યાનનારા વિરલ માણસો સંત બને છે

સ્વાભાવિક રીતે જ, શ્રી રામકૃષ્ણે, જેમાના ટેટલાક સાધુ બન્યા અને બાકીન ગૃહસ્થ હતા એવા ઘણા પુરુષોને જ નહિ, પણ સ્ત્રીઓને પણ પ્રેરણા આપી હતી આમાંની કેટલીક સ્ત્રીઓએ સાધ્વી તરીકે પવિત્ર જીવન ગાળ્યું અને બાકીની સ્ત્રીઓ ભક્તિપરાયણ ગૃહિણી તરીકે જીવા

એમના સપર્કમા આવેલી મહાન સ્ત્રીઓમાંની એક એમના કરતા ઉંમરમા મોટી હતી અને એમના ગુરુઓમાંની એક હતી. બીજી સ્ત્રી એક આધ્યાત્મિક મહિલા હતી, જેને બાલ-ગોપાલના દર્શનનો અદ્ભુત અનુભવ હતો એમની ભત્રીજી-એમની શિષ્યા બની અને બાકીની શિષ્યાઓ પવિત્ર માતા શ્રી દારદાદેવીના આદ્યેનિ વરેલી અને એમની ભત્રીજીની માફક એમની સાથે સકલાયેલી ગૃહસ્થી સ્ત્રીઓ અથવા સાધ્વીઓ હતી

યોગેશ્વરી લૈરની ધાદાણી

શ્રી રામકૃષ્ણની ગુરુ બનેલી સ્ત્રી યોગેશ્વરી ભૈરવી બ્રાહ્મણીના નામથી ઓળખાતી હતી. યોગમા પારંગત હોવાને કારણે, એ લેખક અને તાત્ત્વિક સાધના પણ કરતી હતી એ લગભગ ૪૦ નની ઓગસ્ટીનમી સદીના બીજા દત્તકામાં જન્મેલી હશે, કારણ કે, ઈ. સ. ૧૮૦૧મા જ્યારે એ રામકૃષ્ણને મળી, ત્યાર એની ઉંમર લગભગ પિસ્તાળીસ વર્ષની હતી એ વખતે શ્રી રામકૃષ્ણ લગભગ પૂર્ણવૃદ્ધ વસ્ત્રના હાથ બગાળના નેત્રોર જિલ્લા રહેતા એનાં માતાપિતા બ્રાહ્મણ હતા એ આજીવન કુમારિકા હતી અને યોગસાધનાને પરિણામે અદ્ભુત યોગિક તિલ્લિઓ મેળવી હતી.

ઈ. સ. ૧૮૬૧માં, એના પરિવ્રમણ દરમિયાન, ભૈરવી બ્રાહ્મણી દક્ષિણેશ્વરમાં આવી. રામકૃષ્ણને જોતાંવેંત એની આંખો આનંદાશ્રુથી છલકાઈ ઊઠી અને એણે એમને ગદ્ગદ કંઠે કહ્યું, “બેટા, તું અહીં છે! તું ગંગાતટ પર ક્યાંક પોઈથ એવું જાણીને હું તારી શોધમાં અત્યાર સુધી હતી અને હવે હું તને નજરે જોઉં છું.” બાળક જેમ માતા તરફ ખેંચાય, તેમ એના તરફ ખેંચાઈને રામકૃષ્ણે પૂછ્યું, “મા! મારી ખબર તમને કેમ કરીને પડી?” પછી એણે જવાબ આપ્યો, “જાદબાની કૃપાથી તમને ત્રણને મળવાનું મારા ભાગ્યમાં લખાયું છે એવી મને ખબર પડી. એમાંના બેને—ચન્દ્ર અને ગિરિજાને—તું પૂર્વ ભંગાળમાં મળી ચૂકી છું અને આજે તને અહીં મળું છું.”

એ દિવસોમાં શ્રી રામકૃષ્ણ ઉગ્ર આધ્યાત્મિક સાધના આચરતા હતા અને એમને વિવિધ પ્રકારના દુર્લભ અનુભવો યતા હતા. એ ભૈરવી બ્રાહ્મણીની બાજુમાં બેઠા, અને બાળકની જેમ હૃદય ખોલીને એની પાસે પોતાનાં આધ્યાત્મિક દર્શનો અને સાક્ષાત્કારો કહી બતાવ્યાં. ધ્યાનના સમયે ચેતનાનું ચતું વિગ્લન, આધ્યાત્મિક સાધનાના દિવસો દરમિયાન પોતાને આજે શરીર ઊપડતો દાઢ, નિદ્રાનો અભાવ અને પોતાની તદ્દન પારલૌકિકતા—આ બધું કહી બતાવ્યું. અને પછી એને વારંવાર પૂછવા લાગ્યા કે, “આ બધાનો શો અર્થ હશે એના આપ ખુલાસો કરશો? બોલો કહે છે કે હું પાગલ છું. તમને લાગે છે હું પાગલ છું?” પોતાના અદ્ભુત અનુભવોને વર્ણવતા એમના આ આનુર શબ્દોને સાંભળતાં, એ આવા અનુભવો મેળવવા સદ્ભાગી નીવડવા હતા એ વિચારતાં, બ્રાહ્મણી આનંદતરભેળ થઈ ગઈ. એણે કહ્યું: “બેટા! તને કોણ ગણે કહે છે? ઓગણીસ બ્રાહ્મ લક્ષણો, જેવા કે આશ્રુ-પાત, ઘણીર-કંપન, રોમાંચ, પ્રસ્વેદ વગેરે સંક્રિતની દુર્લભ અને ધન્ય આધ્યાત્મિક દશા કે જે મહાભાવ તરીકે ઓળખાય છે તે તે પ્રાપ્ત કરી છે. આવી દશાનો અનુભવ જેમણે કર્યો નથી જ ભાગ્યે જ એને સમજી શકે, અને એટલે જ સંસારના લોહિા તને ગણે કહે છે.” એણે એમ પૂછ્યું કે, “શ્રી રાધા અને ગીરંજી પણ આ જ દશા અનુભવી હતી.” આ શબ્દોથી રામકૃષ્ણને થોડો દિવાલો મળ્યો.

એ સંજો, રોજીઈ કર્યા પછી, બ્રાહ્મણીએ જેમની મૂર્તિ એ હમેશાં ગળામાં પટોરી રાખતી હતી એ પોતાના ઇશદેવ ચમુવીરને નેવેલ ધ્યું. એની ધ્યાનાવસ્થામાં એને એક મુચક દેશ દેખાયું. એ જ અસ્થામાં રામકૃષ્ણને પંચવટી આવવાની અદમ પ્રેરણા થઈ આવી, અને ઉચ્ચ આધ્યાત્મિક દશામાં એ ત્યાં આવી.

અવેત દશમાં એ મૂર્તિને ધસવેલું નેવેદ્ય જમવા લાગ્યા. જ્યારે બ્રાહ્મણી ભાનમાં આવી અને આંખો ઉઘાડી, ત્યારે ચમકૃષ્ણને નેવેદ્ય આરોગતા જોઈ એને રોમાંચ થઈ આવ્યો. પોતે જે દૃશ્ય જોયું હતું, તે જ પોતાની આંખો સમક્ષ ભજવાઈ રહેતું જોઈ, એને ખૂબ આનંદ થયો. ચમકૃષ્ણ એ વખતે જાણે કે પોતાના જીવાત્માને આધીન ન હતા અને જ્યારે એમણે ખાવાનું પૂરું કર્યું, ત્યારે એની માફી માગતાં કહ્યું: “અધ્યેતન અવસ્થામાં આવી વસ્તુઓ મારાથી કેમ થાય છે, એની મને ખબર નથી.” બ્રાહ્મણીએ જવાબ આપ્યો: “બેટા, તે બધું સારું કર્યું છે. એ કરનાર તું નથી, તારામાં જે વળી રહ્યો છે, એ છે. એ કોણે કર્યું અને શાથી કર્યું એ હું મારા ધ્યાનમાં સ્પષ્ટ જોઈ શકી છું. હવે મારે નિત્યનેમિત્તિક પાકપૂજ કરવાપણું રહ્યું નથી; કેમકે મારી પાકપૂજ હવે ફળી છે.” પછી જે પ્રસાદ બાકી રહ્યો હતો એ પોતે જમી અને જે મૂર્તિની પોતે દત્તવિત્તે પૂજ કરી હતી, એ સ્થુવીરની મૂર્તિને ગંગાજીમાં પધરાવી દીધી, કારણ કે ચમકૃષ્ણમાં સ્થુવીરે દેવધારણા કરી હતી એવી એને પ્રતીતિ થઈ ગઈ હતી.

બ્રાહ્મણીને હવે ચોક્કસ ખાતરી થઈ ગઈ હતી કે એમના અદભુત અનુભવો એમના ઉત્કટ ઈશ્વરપ્રેમ અને સફળ આધ્યાત્મિક સાધનાના પરિણામરૂપ હતા. શ્રી ચેતન્ય અને શ્રી ચમકૃષ્ણના અનુભવોમાં એને સામ્ય જણાયું હતું. વળી સિદ્ધિર જતાં, શ્રી ચમકૃષ્ણને પોતાના શરીરમાંથી બે તેજસ્વી બટુઓનું પ્રાગટ્ય થવાનો અનુભવ થયો; જેને બ્રાહ્મણીએ ચેતન્ય અને એમના સાથી નિત્યાનંદ તરીકે ઓળખ્યા. આખે શરીર થતી ભારે બળતરાને એ પવિત્ર મહિલાએ એક સાદા ઇલાજથી મટાડી. એકવાર ચમકૃષ્ણને એવી સખત ભૂખ લાગી કે ગમે તેટલું ખાય તો પણ સંતોષ થાય જ નહિ. બ્રાહ્મણી જાણતી હતી કે આધ્યાત્મિકતામાંથી આગળ વધવા-એને આવી વિચિત્ર સ્થિતિઓમાંથી પસાર થવું પડે છે. અને એણે એવો ઇલાજ બતાવ્યો કે જેનાથી એ ત્રણ દિવસમાં સાજ થઈ ગયા અને ફરીથી સ્વસ્થ બન્યા. બ્રાહ્મણીએ મુખ્ય ચોસઠ તંત્રોમાં આપવામાં આવેલી વિવિધ સાધનાઓ એમને શિખવાડી. એમણે પછી કહ્યું: “જગદંબાની અપાર કૃપાને લીધે જ હું આ અગ્નિ સમાન કસોટીઓમાંથી હેમજેમ પસાર થઈ શક્યો. એમાંની કેટલીક એવી ભયંકર હતી કે કોઈ પણ સાધક પચ્છાદ થઈ બેસે.”

શ્રી ચમકૃષ્ણમાં અવતારનાં લક્ષણો જોનાર સૌપ્રથમ બ્રાહ્મણી હતી. એથી, એણે હિંમતથી પોતાની માન્યતા બધાને જણાવી. દક્ષિણેશ્વરના મંદિરની વહીવટકર્ત્રીના

જમાઈ મધુરનાથ બિસ્વાસે, પોતાની વિદ્વત્તા અને આધ્યાત્મિકતા માટે ખૂબ આદરપાત્ર બનેલા વૈષ્ણવચરણ, પંડિત, ગૌરીકાન્ત તર્કલંકાર અને બીજાઓને આમંત્ર્ય, જેથી એ આ બાબતની ચર્ચા એમની સાથે કરી શકે.

પંડિત ગૌરીકાન્તે રામકૃષ્ણની યાજ્ઞસીમાં ભારપૂર્વક કહ્યું, “મને ચોક્કસ ખાતરી છે કે, તમે એ અનંત આધ્યાત્મિક શક્તિનો ભંડાર છો, જેનો અંશમાત્ર વાપરતા-વખત અવતારરૂપે દુનિયામાં પ્રગટ થાય છે. મારા દૃષ્ટવર્થી આ મને સાચું લાગે છે, અને શાસ્ત્રો મારી તરફેણમાં છે. આ બાબતમાં જે મને પડકાર આપે તેને આ વાત સાબિત કરી આપવા હું તૈયાર છું.”

ભૈરવી બ્રાહ્મણીએ એના અંતિમ દિવસો ધ્યાન અને બીજી આધ્યાત્મિક સાધનામાં ગાળવા. જ્યારે રામકૃષ્ણ બન્યારસની યાત્રાએ ગયા હતા, ત્યારે એ એને ત્યાં મળ્યા અને શેષ જીવન વૃન્દાવનમાં ગાળવા સલાહ આપી. એ સલાહ પ્રમાણે એમની સાથે એ તીર્થયાત્રામાં ગઈ અને ઘોડા વખત પછી અવસાન પામી.

અધોરમણિદેવી

(ગાંધાલની મા તરીકે જાણીતી)

અધોરમણિદેવી દુર્લાભ આધ્યાત્મિક અનુભવોથી ધન્ય બનેલ એક ગહન ચૌગિની પત્ની. એના જીવનનો અને આધ્યાત્મિક સિદ્ધિઓનો વૃત્તાંત વાંચીને આપણા હૈમાં ચ ખાય છે.

ઈ. સ. ૧૮૨૨માં કામારણીયામાં બ્રાહ્મણ માતા પિતાને ત્યાં એનો જન્મ થયો હતો. એના પિતા ભટ્ટાચાર્યે ૧૧ વર્ષની વયે એનું લગ્ન ચૌગિસ પરગણા ગિરિયામાં આવેલા ભોદરા નજીકના પાઈપાટી નામના ગામડાના એક સાધારણ સ્થિતિના મુવાન સાથે કર્યું હતું, પરંતુ કમજાગરે લગ્ન પછી તરત જ એ વિધવા થઈ. લગ્નજીવન શું છે તે જાણવા માટે ત્યારે તે બહુ નાની હતી. સત્ત્રયને ત્યાં યોગેક વખત રહ્યા પછી, એ પિતાને ત્યાં પાછી આવી. એના મોટા ભાઈ નીચ-માધવ ભટ્ટાચાર્ય આ ગામના સપ્તામાધવના મંદિરના પૂજારી હતા. અધોરમણિદેવી બગીચા અને ઉપવનવાસી આ મંદિર તરફ થીમથોમે આકર્ષાઈ. ત્યાં આ મંદિર બંધાવનાર ભક્ત જોર્જિન્દચન્દ્ર દત્તની વિધવા રહેતી હતી. ઘોડા સમયમાં જ અધોરમણિ એની સાથે પરિણિત થઈ ગઈ અને કાચમ માટે મંદિરના બગીચામાં

અને દશામા એ મૂર્તિને ધરવેલું નેવેદ્ય જમવા લાગ્યા જ્યારે બ્રાહ્મણી ભાનમા આવી અને આંખો ઉઘાડી, ત્યારે રામકૃષ્ણને નેવેદ્ય આરોપતા જોઈ એને રોમાં રઈ આંખો પોતે જે દૃશ્ય જોયું હતું, તેજ પોતાની આંખો રામજી બજાઈ રહેા જોઈ, એને ખૂન આનંદ થયો રામકૃષ્ણ એ વખતે જણે કે પોતાના જીવાત્માને આપીત ન હતા અને જ્યારે એમણે ખાવાનું પૂરું કર્યું, ત્યારે એની માફે માગતા કહ્યું “અર્પિતન અવસ્થામા આવી વસ્તુઓ મારથી કેમ થાય છે, એની મને ખબર નથી” બ્રાહ્મણીએ જવાબ આપ્યો “જેટા, તે બહુ લાંબુ કર્યું છે એ કરતાં તું નથી, તારામા જે વસ્તી રહ્યો છે, એ છે એ ઝેણે કર્યું અને થાથી કર્યું એ કુ મારા ખાનમા રચ” જોઈ થયે છું હવે મારે નિત્યનીમિત્તિક પાઠપૂજા કરવાપાડું રહ્યું નથી, કેમકે મારી પાઠપૂજા હવે ફરી છે” પછી જે પ્રનાદ બાકી રહ્યો હતો એ પોતે જામી અને જે મૂર્તિની પોતે દત્તવિત્તે પૂજા કરી હતી, એ રઘુવીરની મૂર્તિને ગંગાજીમા પધરાવી દીધી, કારણ કે રામકૃષ્ણમા રઘુવીરે દેહધારણા કરી હતી એવી એને પ્રતીતિ થઈ ગઈ હતી

બ્રાહ્મણીને હવે શોકસ ખાતરી થઈ ગઈ હતી કે એમના અદ્ભુત અનુભવ એમના ઉત્કંઠ ઈશ્વરપ્રેમ અને રાજ્ય આધ્યાત્મિક સાધનાના પરિણામરૂપ હતા કી ચેતન્ય અને કી રામકૃષ્ણના અનુભવોમાં એને કામ્ય જણાયું હતું વળી સિદ્ધાર જતા, કી રામકૃષ્ણને પોતાના થતોરમાથી જે તેજસ્વી બટુઓનું પ્રાગટ્ય થવાનો અનુભવ થયો, જોને બ્રાહ્મણીએ ચેતન્ય અને એમના સાથી નિત્યાનંદ તરીકે ઓળખ્યા આખે થતોર થતી ભારે બહતથનેએ પવિત્ર મહિલાએ એક સાદા ઇલાજથી મગાડી, એકવાર રામકૃષ્ણને એવી સખત ભૂખ લાગી કે ગમે તેટલું ખાય તો પણ સતાય થાય જ નહિ બ્રાહ્મણી જાણતી હતી કે આધ્યાત્મિકતામાથી આગળ વધવા એને આવી વિશિષ્ટ સ્થિતિઓમાથી પસાર થયું હશે અને જેને એણે ઇલાજ બતાવ્યો કે જોનાથી એ ત્રણ દિવસમા સાજા થઈ ગયા અને ફરીથી સ્વસ્થ બન્યા બ્રાહ્મણીએ મુખ્ય ચેતન્ય તરોમા આપવામા આવેલી વિવિધ સાધનાઓ એમને શિખરાડી એમણે પછી કહ્યું “જગદંબાની અપાર કૃપાને લીધે જ હું આ અગ્નિ સમાન કસોટીઓમાથી હેમખેમ પસાર થઈ શક્યો એમાની કેટલીક એવી ભયંકર હતી કે તેઈ પણ સાધક પચાજી થઈ બેસે.”

કી રામકૃષ્ણમા અવતારના લક્ષણો જોનાર સૌપ્રથમ બ્રાહ્મણી હતી એથી, એણે હિમતથી પોતાની માન્યા બધાને જણાવી. દલિયેશ્વરના મંદિરની વહોવટગીની

ભાઈ મધુરનાથ ભિશ્વાસે, પોતાની વિદ્વતા અને આધ્યાત્મિકતા માટે ખૂબ આદરપાત્ર બનેલા વૈષ્ણવચરણ, પંડિત, ગૌરીકાન્ત તર્કલંકાર અને બીજાઓને આમંત્ર્યા, જેથી એ આ બાબતની ચર્ચા એમની સાથે કરી શકે.

પંડિત ગૌરીકાન્તે રામકૃષ્ણની હાજરીમાં બારપૂર્વક કહ્યું, “મને ચોક્કસ ખાતરી છે કે, તમે એ અનંત આધ્યાત્મિક શક્તિનો ભંડાર છો, જેનો અંશમાત્ર વખતો-વખત અવતારરૂપે દુનિયામાં પ્રગટ થાય છે. મારા હૃદયથી આ મને સાચું લાગે છે, અને શાસ્ત્રો મારી તરફેણમાં છે. આ બાબતમાં જે મને પડકાર આવે તેને આ વાત સાબિત કરી આપવા હું તૈયાર છું.”

ભેરવી બ્રાહ્મણીએ એના અંતિમ દિવસો ધ્યાન અને બીજા આધ્યાત્મિક સાધનામાં ગાળ્યા. જ્યારે રામકૃષ્ણ બનારસની યાત્રાએ ગયા હતા, ત્યારે એ એને ત્યાં મળ્યા અને શેષ જીવન વૃન્દાવનમાં ગાળવા સલાહ આપી. એ સલાહ પ્રમાણે એમની સાથે એ તીર્થયાત્રામાં ગઈ અને થોડા વખત પછી અવસાન પામી.

અધોરમમિત્રેવી

(જોષાધની મા તરીકે જાણીતી)

અધોરમમિત્રેવી દુર્ગભ આધ્યાત્મિક અનુભવોથી મન્ય બનેલ એક ગણન યોગિની હતી. એના જીવનનો અને આધ્યાત્મિક સિદ્ધિઓનો વૃત્તાંત વાંચીને આપણા શેમાંય ખગ્ન થાય છે.

ઈ. સ. ૧૮૨૨માં કામારહાટીમાં બ્રાહ્મણ માતા-પિતાને ત્યાં એનો જન્મ થયો હતો. એના પિતા ભટ્ટાચાર્ય નવ વર્ષની વયે એનું લગ્ન ચોવીસ પર-ગણા ગિરજામાં આવેલા બોદરા નજીકના પાઈઘાટી નામના ગામડાના એક સાધ્વા-રણ સ્વમિનાથ મુવાન સાથે કર્યું હતું. પણ ક્રમશઃકે લગ્ન પછી તરત જ એ વિધવા થઈ. લગ્નજીવન શું છે તે જાણવા માટે ત્યારે તે બહુ નાની હતી. સંતરાને ત્યાં થોડાક વખત રહ્યા પછી, એ પિતાને ત્યાં પાછી આવી. એના મોટા ભાઈ નીલ-માધવ ભટ્ટાચાર્ય આ ગામના સપ્તામ્યાવના મંદિરના પૂજારી હતા. અધોરમમિત્રેવી બગીચા અને ઉપવનવાસ આ મંદિર તરફ ધીમેધીમે આકર્ષાઈ. ત્યાં આ મંદિર બંધાવનાર ભક્ત જોતિન્દ્રવન્દ દત્તની વિધવા સ્ત્રીનો હતો થોડા સમયમાં જ અધોરમમિત્રેવી એની સાથે પરિવિત થઈ ગઈ અને કાલ્ય માટે મંદિરના બગીચામાં

રોવા લાગી. ગંગાના કિનારે આવેલા બગીચામાં એને રોવા માટે એક નાનું ઘર બનાવી આપ્યું. અહીં એની ભક્તિ અને આધ્યાત્મિકતા વધ્યા.

એણે એક વેપારી ગુરુ પાતેથી દીધા ચીંચી, બાવકૃષ્ણ ને એના જીવનનો આદર્શ લીધો, એના હૃદયની ભક્તિનું વસ્ત્ર ધરા. એની આ ઓરડીમાં એણે ત્રીસ વર્ષો માતા ફેરવવામાં અને પ્યાન-પરવા જેવી ભક્તિમય સાધનામાં પસાર કર્યા. એની આ સાધના એટલી ઉત્કટ હતી કે છેવટે એને દિવ્ય ધિયુના રૂપમાં ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર થયો.

ઈ. સ. ૧૮૮૪માં જોર્જિસ દત્તની વિધવા સાથે એ દક્ષિણેશ્વર ગઈ અને ચમકૃષ્ણને પ્રથમ વાર મળી. એમણે એમનો ખૂબ પ્રેમથી નજાર કર્યો અને ફરી આવવા આમંત્રણ આપ્યું. એમની પહેલી વારની મુલાકાતથી અધોરમણિ ચમકૃષ્ણ પ્રત્યે ખૂબ આકર્ષાઈ હતી. એ ફરી દક્ષિણેશ્વર ગઈ અને એમની તરફ વધારે ને વધારે ખેંચાવા માંડી. એની હાજરીમાં ચમકૃષ્ણને પોતે બાળક હોય એમ લાગતું અને પતોદાના ઘરમાં ઊછરતા નાના ગોપાલની માફક એ મીઠાઈ અને બીજા વાનગીઓ માટે એને કનડા એની અને ચમકૃષ્ણ વચ્ચે ચિકેતેલા મધુર અને નાજુક સંબંધને, અથવા જે વાતાવરણની સામાન્ય માસુસોને ઝાપી પાડી નથી થતી એવા દેવી વાતાવરણમાં રહેતી, સરસી અને શ્વાસ લેતી આ મહાન યોગિનીના રોમાંચક અનુભવોને વર્ણવવા મુશ્કેલ છે. એક દિવસ ના પૂરે કર્યા પછી એણે પોતાની સાધનાનું ફળ પોતાના આગાધ્યદેવને સમર્પી દીધું, પણ અરે! ત્યારે આશ્ચર્ય માટે એણે મદ સિમત કરતા ચમકૃષ્ણને પોતાના યોગામાં બેઠેલા જોયા. એમના નમણા હાથની મુઠી વાળેલી હતી; પાછી એણે એમને સ્પર્શવા હાથ લાગાવ્યો, પણ આકૃતિ અદૃશ્ય થઈ ગઈ અને એને બદલે એણે ભાષોદિશાં ભગના બાવકૃષ્ણને પોતાની તરફ આવતા અને હાથ ઝિંચી કરીને માખણ માનના જેવા આ દૃશ્યને વર્ણવતાં એણે કહ્યું :

“મને ખૂબ અચ્ચે થયો! તું હર્ષના અતિરેકમાં ખૂબ પાડી ઊઠી. એમને મેં કહ્યું, “અરે! તું તો બહુ જ વિધવા છું. એા બેટા, તારે માટે માખણ અને દહીં તું કેવી રીતે લાવીશ?” પણ ગોપાલે કંઈ સાંભળ્યું નહિ. ફરીફરી એણે કહ્યું, “મને કંઈ ખાવા આપો.” સંજવનયને તું ઊભી થઈ અને મારી પાતેના સૂકા કોપરના લાડ એને માટે લાવી. ગોપાલ મારા યોગામાં બેઠો, મારી માથા ખૂંચવી

શ્રી, માથા બધા પર ચડી બેઠો, અને બોરડામાં અડીતલી ફરવા લાગ્યો, જેથી ત્રિનું રટણ કરવાના માથા બધા જ પ્રયત્નો નિષ્ફળ નીવડ્યા.

"બોજો દિવસે સવારે એ બાલગોપાલને પોતાની છાતીએ વજગાડીને, એના નાનકડા સ્તનમાં પગને લટકતા રાખીને દસિસુસ્વર બધા નીકળી, એના હૃદયના ભક્તિભાવનું લક્ષ્ય મૂર્તસ્વરૂપે એની સામે ખડું હતું. આધ્યાત્મિક તત્ત્વોનતામાં એ રસને ચાવતી હતી, ત્યારે એના વાળ વિખરાયેલા હતા, અંજો અનિમેષ હતી અને સાંધોના છેડે યાજ્ઞ ઘસડતો હતો. જેવી એ રામકૃષ્ણના ખંડમાં પ્રવેશી કે તરત જ એ ભાવાવેશમાં બાળકની જેમ એના બોજામાં બેઠા અને અધોરમ્ભિદેવીએ સામાન્ય બોકોને સાવ જ ન સમજાય એવા આવેશમાં એમની સાથે વાત કરવા માંડી. એણે કહ્યું: "અહીં માથા બોજામાં ગોપાલ છે... ..જુઓ, એ ફરી બહાર આવ્યો છે..... આવ, માથા બેટા, તારી ગરીબ માતા પાસે આવ." આ પ્રમાણે લાગણીવશ થઈ જઈને એ ચેતનાતીત દશામાં આવો ગઈ. એ દિવસથી એને શ્રી રામકૃષ્ણ અને બીજાઓ "ગોપાલનો મા" કહેતા. એની આધ્યાત્મિક સાધનાઓ અને સિદ્ધિઓને લીધે આ કુમારી વિધવા ભગવાન બાલકૃષ્ણની માતામાં આધ્યાત્મિક રીતે ફેરવાઈ ગઈ! શ્રી રામકૃષ્ણ એને આખો દિવસ ચેડીને, સ્નાન કરાવ્યું અને ખવડાવ્યું. જ્યારે એના આધ્યાત્મિક ભાવાવેશ થયો, ત્યારે એમણે એને એના ગામ પાછી મોકલી દીધી. ત્યાં થઈ આ જ દિવસીય ચાલુ રહી હતી. એકવાર શ્રી રામકૃષ્ણ એને કહ્યું: "તમે અશક્યને શક્ય બનાવ્યું છે. આ યુગમાં તમને થયું એવા સામાન્યકાર થવા દુર્લભ છે."

ઈ. સ. ૧૮૮૬માં થયેલા શ્રી રામકૃષ્ણના અવસાનથી એને બારે આઘાત થયો. હવે એની ૩૩ મર વધારે થઈ ગઈ હતી, પણ બાલગોપાલનું દર્શન કંચના દરબો એને દૈક સુખી દેખાતા હતા. હાથીવાર એ એમને બધે દેડાણે અને બધી વસ્તુઓમાં પ્રગટ થતા જોતી.

ઈ. સ. ૧૯૦૪માં એ માંદો પડી અને એને કચ્છનામાં બચરાય બોજના ઘરમાં ખસેડવામાં આવ્યો. બાકીની જિવેદિતાએ યુતીની મદદ પ્રેમ અને ભક્તિથી એમની સેવા કરી. માતાજી પણ અવારનવાર એની ખબર ચકતો. એના દેહાન્તના પહેલાં, એને ગંગાકિનારે લઈ જવામાં આવી હતી. એને અંતિમ સ્વાસ્થ પહેલાં, એના પગ ગંગાકિનાર પવિત્ર જળને સ્પર્શતા રામચરમાં આવ્યા હતા. અધોક્ષિક

માધુર્ગ અને યાન્ત્રીથી વિવચના મુખે એમ્ને ઈ. સ. ૧૯૦૬ના જુલાઈ માસની અઢમી તારીખે દેહ છોડ્યો.

લક્ષ્મીમણિદેવી

(લક્ષ્મીદેવી તરીકે જાણીતી)

સાધ્વાજી રીતે લક્ષ્મીદેવી ('લક્ષ્મીબહેન') તરીકે ઓળખાતી લક્ષ્મીમણિદેવી શ્રી રામકૃષ્ણની ભત્રીજી હતા. એ એમના વડીલ બંધુ રામેશ્વર ચટ્ટોપાધ્યાયની પુત્રી હતી અને એક સંતવસિત નારી થઈ. કામારપુકુરમાં ઈ. સ. ૧૮૬૪ના ફેબ્રુઆરીની અગિયારમી તારીખે જન્મેલી એ માતાજી શ્રી સારદાદેવી કરતાં દસ વર્ષે નાની હતી. આ રામકૃષ્ણની અવારનવાર સંભાળ લેતા સમલાલ એના મોઢા ભાઈ હતા અને એના નાના ભાઈનું નામ ધિવન્દમ હતું.

લક્ષ્મીને નિશાળમાં અભ્યાસનાનો લાભ મળ્યો નહોતો. પછીનાં વર્ષોમાં એ ગમેતેમ કરીને વાચતા ધોખી અને બંગાળી ભાષામાં સમાચાર, મહાભારત અને એવાં બીજા પુસ્તકો વાંચીને એમ્ને પોતાની વાચનશક્તિનો સફરપોશ કર્યો હતો.

સ્વભાવથી એ ખૂબ સંકોચલીલ હતી અને નજીકનાં મનમાં સિવાય ભાગ્યે જ કોઈ સાથે વાતચીત કરતી. કુમળી વયે જ એમ્ને હિંદુ ધર્મના દેવો અને દેવીઓ, ખાસ કરીને એનાં માનીતા ધોતલા અને રઘુવીર માટે ઊંચે ભક્તિભાવ કેળવ્યો હતો. એ લગભગ નવ વર્ષની થઈ ત્યારે એમ્ને એના પિતા રામેશ્વરને ગુમાવ્યા. બાર વર્ષની વયે એનું લગ્ન કરવામા આવ્યું બે મહિના પછી એના વડીલ બંધુ રામચાલે શ્રી રામકૃષ્ણને એના લગ્નના સમાચાર જણાવ્યા. રામકૃષ્ણે તરત જ ભાવાવેશમાં આવી જઈને કહ્યું: "એ તરત જ વિધવા થશે." એમની બાજુમાં બેઠેલા એમના ભત્રીજાના હૃદયને ભારે આઘાત લાગ્યો અને આશીર્વાદ આપવાને બદલે આવા કરુણ થઈને ઉચ્ચારવાનું કારણ એમ્ને પૂછ્યું રામકૃષ્ણે જવાબ આપ્યો, "માતથી શું થઈ શકે એમ હતું? માત્ર દ્રાવ માતાજી બોલ્યા છે. લક્ષ્મી મહાશક્તિ ધોતલાને અવતાર છે, ત્યારે એનો પતિ સાવ સામાન્ય માનવી છે, લક્ષ્મી આવા માણસની સહચરી ક્યારેય ન થઈ શકે. વિધવા થવા સિવાય એના છટકે જ નથી." ખરેખર, યોગ્ય વખત પછી લક્ષ્મીના પતિએ નોકરીની શોધમા થઈ છોડ્યું અને પછી એની કથી જ ખજર ન આવ્યો. એનાં સગાઓએ બાર વર્ષ સુધી એની વ્યર્થ શોધ આદરી,

અને જ્યારે એના કશા જ સમાચાર ન મળ્યા, ત્યારે અત્યાર સુધી મુલતવી રાખેલા એના અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવ્યા. રામકૃષ્ણની ઈચ્છા પ્રમાણે, લશ્મીએ પોતાના પતિની મિલકતની માગણી ન કરી.

જ્યારે લશ્મી ગૌદ વર્ષની હતી ત્યારે એ માતાજીને મળી. શ્રી રામકૃષ્ણે એને વૈષ્ણવ સાધનાની દીક્ષા આપી. ઈ. સ. ૧૮૭૨થી ૧૮૮૫ સુધીનાં તેર વર્ષ એ ઘણું-અડું રામકૃષ્ણની અને માતાજીની સાથે રહી અને એમના પુનિત સાન્નિધ્યમાં એનું જીવનઘડતર થયું. એ ઘણી વાર કહેતી :

“રોજિંદા વપરાયની અને ખોરાકની વસ્તુઓથી ઈસોઈસ ભરેલા ટકોરખાનાવાળા ઘરના નાનકડા ઓરડામાં હું માતાજી સાથે ઘણા દિવસ રહી છું. માતાજી રાંધતાં અને હું એમની આ ભક્તિપરાયણ સેવામાં મદદગાર થતી. એ વખતે, આખો દિવસ ભક્તોનો પ્રવાહ સતત ચાલુ રહેતો અને ઘણીવાર એમની વ્યક્તિગત રુચિને અનુકૂળ થવા, સાવ કવખતે પણ રસોઈ તૈયાર કરવી પડતી. અમારી સમયાનુકૂળ થવાની શક્તિ જોઈ, શ્રી રામકૃષ્ણ અમને એક જ ડાળનાં પખી-શુક અને સારી-કહેતા, અમે રહેતાં હતાં એ જગ્યા એટલી નાની અને સાંકડી હતી કે ટકોરખાનાવાળા ઘરને એ પાળવા સાથે સરખાવતા, પણ આવા અલૌકિક વાતાવરણમાં જીવવાનો, માતાજી પાસેથી બધા જ પ્રકારનું કામ શીખવાનો અને ઇકુર અને માતાજી સમા મૂર્તિમંત આદેશોમાંથી સતત વહેતી આધ્યાત્મિક સરવાણીને ઝીલવાનો આનંદ કેટલો બધો હતો !”

શ્રી રામકૃષ્ણની માંદગી દરમિયાન, એ શ્યામપુકુર અને કાચીપુર બાગમાં માતાજીને સંભાળરૂપ થઈ, અને એણે શ્રી રામકૃષ્ણની ચાકરી કરી. ઈ. સ. ૧૮૮૬માં એમના અવસાન પછી, એ યાત્રાએ ગઈ અને વૃંદાવનમાં માતાજીની સોજતમાં આધ્યાત્મિક સાધનામાં એક વર્ષ ગાળ્યું. જ્યારે માતાજી પુરી ગયાં, ત્યારે એ એમની સાથે ગઈ. એણે ગંગાસાગર, નવદ્વીપ, પ્રયાગનો ત્રિવેણીસંગમ, ગયા, બનારસ, હરદ્વાર વગેરે મહાન તીર્થધામોની યાત્રા પણ કરી. ચક્ર પડ્યું ત્યાં સુધી લશ્મીદીદી માતાજી સાથે રહી, અને બાકીનો સમય એણે કામારપુકુરમાં ગાળવો. એના ભાઈ સમવાયે, પોતાની પત્નીના અવસાન પછી, એને પોતાની સાથે રહેવા બોલાવો, અને એની સાથે દક્ષિણેશ્વરમાં એ લગભગ દસ વર્ષ સુધી રહી.

ઈ. સ. ૧૯૨૨ના ઓક્ટોબર માસમાં એ ફરી પુરી ગઈ. ત્યાં નગરપાલિકા પાસેથી એના માટે મેળવવામાં આવેલી જમીન ઉપર એના માટે ઘર બાંધવામાં આવ્યું.

માધુર્ય અને યાગ્નિકી વિવચના મુખે એણે ઈ. સ. ૧૮૮૬ના જુલાઈ માસની આઠમી તારીખે દેહ છોડ્યો.

લક્ષ્મીમણિદેવી

(લક્ષ્મીદીદી તરીકે જાણીતી)

સાધારણ રીતે લક્ષ્મીદીદી ('લક્ષ્મીબહેન') તરીકે ઓળખાતી લક્ષ્મીમણિદેવી શ્રી સમકૃષ્ણની ભત્રીજી હતા. એ એમના વડીલ ભંપુ સમૈશ્વર ચટ્ટોપાધ્યાયની પુત્રી હતી અને એક સંતચરિત નારી થઈ. કમારપુકુરમાં ઈ. સ. ૧૮૬૪ ના ફેબ્રુઆરીની અગિયારમી તારીખે જન્મેલી એ માતાજી શ્રી શારદાદેવી કરતાં દસ વર્ષ નાની હતી. શ્રી સમકૃષ્ણની અવારનવાર સંભાળ લેતા સમવાલ એના મોટા ભાઈ હતા અને એના નાના ભાઈનું નામ શિવરામ હતું.

લક્ષ્મીને નિશાળમાં અભ્યસનનો લાભ મળ્યો નહોતો. પછીનાં વર્ષોમાં એ ગમેતેમ કઢીને વાંચતા શીખી અને ભંગાળી ભાષામાં સમાચાર, મહાભારત અને એવાં બીજાં પુસ્તકો વાંચીને એણે પોતાની વાચનશક્તિનો સફુરપેશ કર્યો હતો.

સ્વભાવથી એ ખૂબ સત્રોચશીલ હતી અને નજીકનાં સગાંઓ નિવાસ ભાગ્યે જ કોઈ સાથે વાતચીત કરતી. કુમળી વયે જ એણે હિંદુ ધર્મના દેવો અને દેવીઓ, ખાસ કરીને એનાં માનીતા રીતવા અને રમુવીર માટે ઊંચે ભક્તિભાવ કેળવ્યો હતો. એ લગભગ નવ વર્ષની થઈ ત્યારે એણે એના પિતા સમૈશ્વરને ગુમાવ્યા. બાર વર્ષની વયે એનું લગ્ન કરવામાં આવ્યું. બે મહિના પછી એના વડીલ ભંપુ સમૈશ્વરે શ્રી સમકૃષ્ણને એના લગ્નના સમાચાર જણાવ્યા. સમકૃષ્ણે તરત જ ભાવાવેશમાં આવી જઈને કહ્યું: "એ તરત જ વિધવા થશે." એમની બાજુમાં બેઠેલા એમના ભત્રીજાના હૃદયને ભારે આઘાત લાગ્યો અને આશ્ચર્યાદ આપવાને બદલે આવા કરુણ શબ્દો ઉચ્ચારવાનું કારણ એણે પૂછ્યું. સમકૃષ્ણે જવાબ આપ્યો, "માસથી શું થઈ શકે એમ હતું? મારા દ્વાર માનાજી બોલ્યા છે. લક્ષ્મી મહાશક્તિ શ્રીતલાનો અવતાર છે, ત્યારે એનો પતિ સાવ સામાન્ય માનવી છે, લક્ષ્મી આવા માણસની સાથેથી ક્યારેય ન થઈ શકે. વિધવા થયા નિવાસ એનો છટકો જ નથી." ખરેખર, યોગ્ય વખત પછી લક્ષ્મીના પતિએ નોકરીની સોધમાં ઘર છોડ્યું અને પછી એની કંઠી જ ખબર ન આવી. એનાં સગાંઓએ બાર વર્ષ સુધી એની વ્યર્થ સોધ આપી,

અને જ્યારે એના કથા જ સમાચાર ન મળ્યા, ત્યારે અત્યાર સુધી મુલતવી રાખેલા એના અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવ્યા. રામકૃષ્ણની ઈચ્છા પ્રમાણે, લશ્મીએ પોતાના પતિની મિલકતની માગણી ન કરી.

જ્યારે લશ્મી ચૌદ વર્ષની હતી ત્યારે એ માતાજીને મળી. શ્રી રામકૃષ્ણે એને વૈષ્ણવ સાધનાની દીક્ષા આપી. ઈ. સ. ૧૮૭૨થી ૧૮૮૫ મુધીનાં તેર વર્ષ એ ઘણું-ખરું રામકૃષ્ણની અને માતાજીની સાથે રહી અને એમના પુનિત સાન્નિધ્યમાં એનું જીવનઘડતર થયું. એ ઘણી વાર કહેતી :

“શૈલિદા વપરાશની અને જોરાકની વસ્તુઓથી ઠંસોઠસ ભરેલા ટકોરખાનાવાળા ઘરના નાનકડા ઓરડામાં હું માતાજી સાથે ઘણા દિવસ રહી છું. માતાજી સંધ્યા અને હું એમની આ ભક્તિપરાયણ સેવામાં મદદગાર થતી. એ વખતે, આખો દિવસ ભક્તોનો પ્રવાહ સતત ચાલુ રહેતો અને ઘણીવાર એમની વ્યક્તિગત રચિતે અનુકૂળ થવા, સાવ ક્વખતે પણ રસોઈ નેયાર કરવી પડતી. અમારી સમયાનુકૂળ થવાની શક્તિ જોઈ, શ્રી રામકૃષ્ણ અમને એક જ ડાળનાં પંખી-શુક અને સારી-કહેતા. અમે રહેતાં હતાં એ જગ્યા એટલી નાની અને માંકડી હતી કે ટકોરખાના-વાળા ઘરને એ પાજરા સાથે સરખાવતા. પણ આવા બૌદ્ધિક વાતાવરણમાં જીવવાનો, માતાજી પાસેથી બધા જ પ્રકારનું કામ શીખવાનો અને ટાકુર અને માતાજી સમા મૂર્તિમંત આદેશોમાંથી સતત વહેતી આધ્યાત્મિક સરવાણીને ઝીલવાનો આનંદ કેટલો બધો હતો !”

શ્રી રામકૃષ્ણની માદગી દરમિયાન, એ શ્યામપુકુર અને કાંથીપુર બાગમાં માતાજીને મહાયજ્ઞ થઈ, અને એણે શ્રી રામકૃષ્ણની ચાકરી કરી. ઈ. સ. ૧૮૮૬માં એમના અવસાન પછી, એ યાત્રાએ ગઈ અને જૂં ઘવનમાં માતાજીની સોબતમાં આધ્યાત્મિક નિધનામાં એક વર્ષ ગાળ્યું. જ્યારે માતાજી પુરી ગયાં, ત્યારે એ એમની સાથે ગઈ. એણે ગંગાસાગર, નવટ્રીપ, પ્રયાગનો ત્રિવેણીસંગમ, નયા, બનાન્, હરદ્વાર વગેરે મહાન તીર્થધાર્મોની યાત્રા પણ કરી. શક્ય હતું ત્યાં સુધી લશ્મીદેવી માતાજી સાથે ગઈ, અને બાકીનો સમય એણે કામારપુકુરમાં ગાળ્યો. એના બાઈ સમવાલે, પોતાની પત્નીના અવસાન પછી, એને પોતાની સાથે રહેવા બોલાવો, અને એની સાથે દક્ષિણેશ્વરમાં એ લગભગ દસ વર્ષ સુધી રહી.

ઈ. સ. ૧૮૨૨ના ઑક્ટોબર માસમાં એ ફરી પુરી ગઈ. ત્યાં નગરપાલિકા પાસેથી એના માટે મેજવવામાં આવેલી જમીન ઉપર એના માટે, પાંચ વામાં માળું.

ઈ. સ. ૧૯૨૪ના ફેબ્રુઆરીમાં આ મકાનમાં એ રહેવા ગઈ અને પોતાના અંતિમ દિવસો પુરીમાં ગાળ્યા. ઈ. સ. ૧૯૨૬ના ફેબ્રુઆરીની ચોવીસમી તારીખે, બાસક વર્ષની વચે, પાછળ ઘણા દિવસોને મૂકી, એણે આ નજવર ખોળિયાનો ત્યાગ કર્યો.

ભગિની નિવેદિતા એમના “મે” જોડેલા ઇકુર” પુસ્તકમાં લખે છે:

“બહેન હકી અથવા લક્ષ્મીદેવી-જે એનું ભારતીય નામ છે—શ્રી રામકૃષ્ણની વાસ્તવમાં^૧ ભત્રીજી છે, અને હજી પણ પ્રમાણમાં નાની ઉંમરની સી છે. ધાર્મિક ગુઠ તરીકે અને માર્ગદર્શક તરીકે, ઘણા એની પાસે જાય છે, એ ખૂબ પ્રતિભા-શાળી અને આનંદી સોબતી છે. કેટલીકવાર એ કોઈ યાત્રામાંથી કે ધાર્મિક નૃત્ય-નાટિકામાંથી ધાર્મિક આખ્યાનોનાં કેટલાંય પાનાં મોઢે બોલી જતી, અથવા ધાર્મિક મુકદ્દરોનાં જૂથોનાં જુદાં જુદાં પાત્રોનો અભિનય કરતી. એ સાંત ઓરણને સુકોમળ આનંદથી ગૂંજતો કરી મૂકતી. ક્યારેક એ કાલિ હોય, અને વળી સરસ્વતી બને; બીજા વખતે એ જગદ્ગત્રી હોય અથવા ફરી વળી કદમ્બવૃક્ષ નીચેના કૃષ્ણરૂપે હોય, આ બધું એ ચિત્રાત્મક અસરની અને ખૂબ જૂજ નાટ્યસામગ્રીની મદદ વડે ઉપ-સાવતી હોય.

યોગીન્દ્ર મોહિની બિશ્વાસ

(યોગીનમા તરીકે જાણીતી)

ઈ. સ. ૧૮૫૧ના જન્યુઆરી માસની સોળમી તારીખે કલકત્તાના ઉત્તર ભાગમાં યોગીન્દ્ર મોહિની બિશ્વાસનો જન્મ થયો હતો. એના પિતા પ્રસન્નકુમાર મિત્ર એક સફળ ચિકિત્સક હતા અને કલકત્તાની તબીબી કોલેજમાં હોદ્દાદાર હતા.

જ્યારે યોગીન ૨૨ કે સાત વર્ષની હતી, ત્યારે ચોવીસ પરગણાના ખરદાહના જમીન-દાર કુટુંબના અધિકારચરણ બિશ્વાસ નામના ધનાઢ્ય યુવાન સાથે એનું લગ્ન કરવામાં આવ્યું હતું. એનું લગ્નજીવન ખૂબ કમનસીબ હતું. એનો પતિ દુરચારી હતો. ઘોડાં વર્ષોમાં એણે બધી મિલકત વેરફી નાખી. એને સંતાનમાં માત્ર એક પુત્રી જ હતી. આ પુત્રીને પરણ્યા પછી યોગીન્દ્ર મોહિનીની જવાબદારી પૂરી થઈ અને પોતે હવે પતિનું ઘર છોડી બાગબાગમાં આવેલા પિયરમાં, જ્યાં એની વિધવા માતા રહેતી હતી, ત્યાં પાછી ફરવા સ્વાતંત્ર હતી, એમ એને લાગ્યું. એ કહેવાની

ભાગ્યે જ જરૂર હોય કે યોગીન્દ્ર મોહિની જેવી પુવાન માતાએ ધર્મા વર્ષો દુઃખી અને એકાકી દશામાં ગાળ્યાં.

માનસિક સંતાપના આ દિવસોમાં શ્રી રામકૃષ્ણના મૃતસ્થાશ્રમી શિષ્ય અને સસરાના પત્ને એના દૂરના સગા થતા બલરામ બોઝ, રામકૃષ્ણની મુલાકાતના પ્રસંગે, એને પોતાને ત્યાં લઈ ગયા. ધીમેધીમે એની જિંદગીમાં પરિવર્તન આવ્યું, અને આધ્યાત્મિક શાન્તિ મળેલી એની ઝંખના સંતોષાવા માંડી. માતાજીના માર્ગની દીક્ષા એને આપવામાં આવી હતી, અને રામકૃષ્ણે એને મંત્ર આપી એના ભોમિયા થવાનું કબૂલ રાખ્યું. એના વિશે એમણે કહ્યું, “યોગીન એ ગેઈ સાદુ ફૂલ નથી કે તરત જ ખીચે. એ તો છે સદસ્યદળ કમળ. ધીરેધીરે એ પૂર્ણજાએ ખીચશે.”

દક્ષિણેશ્વરમાં એ માતાજીને મળી ત્યારે એમને લાગ્યું કે એમની જીવનસખી મળી. યોગીનમા - રામકૃષ્ણના શિષ્યો અને જ નામે એળખતા - દર અઠવાડિયે એક વખત દક્ષિણેશ્વર જતી અને માતાજીની સાથે રાત્રિ ગાળતી. એ બન્ને એક-બીજાને ખૂબ ચાહતાં હતાં.

શ્રી રામકૃષ્ણ અને માતાજીના જીવને યોગીનમાને ઉત્તરોત્તર ચડિયાતી અધ્યાત્મ-સાધના તરફ દોરી અને ઉપવસન્નાશ્રાધારના એના ઉદ્દેશને તીવ્રતર કર્યો. એણે શમા-યજ્ઞ, મહાભારત અને મુખ્ય પુરાણો, તેમ જ વેદન્યના જીવનનો પણ અભ્યાસ કર્યો હતો. તીવ્ર યાદશક્તિને લીધે એ આ પવિત્ર ગ્રંથમાં આવતા પ્રસંગોને યથા-તથ વર્ણવી શકતી. આથી એ બાબતની નિવેદિતાને “ઉદુધર્મની બાળવાત્સાઓ” નામની એક કૃતિ તેણે જ્ઞવામાં અમૂલ્ય સલાય આપવા શક્તિમાન થઈ હતી.

ઈ. સ. ૧૮૮૫ના જુલાઈ માસમાં શ્રી રામકૃષ્ણ એને ઘેર ગયા ત્યારે એણે એમને પોતાના સુવાના ખંડને ચરમસ્પર્શથી પુનિત કરી, ત્યાં પ્રસાદ લેવાની વિનંતિ કરી; કારણ કે, એને એમનામાં એટલો બધો શ્રદ્ધ હતી કે આમ કરવાથી એ ખંડ બનારસ જેટલો પવિત્ર થશે અને જો પોતે ત્યાં મૃત્યુ પામશે તો મોક્ષની અધિકારી બનશે. શ્રી રામકૃષ્ણે ઉદારતાથી એની ઈચ્છાને માન્ય રાખી.

ઈ. સ. ૧૮૮૬માં થયેલા રામકૃષ્ણના અવસાનથી, એ વખતે વૃંદાવનમાં તપ-શર્મા કરતી યોગીનમાને ભારે આધાન લાગ્યો. અંતિમ દિવસો દરમિયાન પોતે એમને મળી ઘડી નહિ એ બદલ એને અત્યંત દુઃખ થયું. માતાજી વૃંદાવન આવ્યાં ત્યારે

“ ૩૪ ૧૦ ૧ રામકૃષ્ણના વિરમણી તેમને થયેલા દુઃખમાં એને બાજ પડ્યો. પણ

એક દશ્યમાં શ્રી ચમકૃષ્ણ આ બન્ને જમુને દેખાયા તેથી એમને ભારે દિવાલો મળ્યા. શ્રી ચમકૃષ્ણે તેમને કહ્યું, “હા માટે તમે આટલું રોએ છો? હું ક્યાં ગયો નથી, આ રહ્યો. એક ખંડમાંથી બીજા ખંડમાં જવા બસત્રર એ છે.”

એકવાર યોગીનમા લાલાબાબુના મંદિરમાં ધ્યાન ધરતી હતી ત્યારે સમાધિદશામાં પહોંચી ગઈ; પરિણામ એ આવ્યું કે એને ત્યાં આવેલાં માતાજી, યોગીનમાને સમાધિમાંથી પાછી આવતાં અસાધારણ વિલંબ થયેલા જોઈ ચિતામાં પડી ગયા. એ જિંદી સમાધિમાં તલ્લીન દેખાતી હતી એનો નિર્દેશ કરતાં એણે પાછાથી કહ્યું: “એ વખતે માઠં મન ધ્યાનમાં એટલું બધું ઊંડું ઊતરી ગયું હતું કે જન-તનું અસ્તિત્વ હું સાવ જ વિસરી ગઈ મારા ઈશદેવની હાજરી હું સર્વત્ર જોઈ શકતી હતી.” આમ ત્રણ દિવસ ચાલ્યું.

એના પિયરમાં રહેતી વખતે એને એકવાર આવે જ અનુભવ થયો હતો. એકવાર સ્વામી વિવેકાનંદે એને કહ્યું: “યોગીનમા, તમે સમાધિમાં જ દેહ છોડ્યો; કાનુ કે, એકવાર માણસ આ ધન્યદશાનો અનુભવ કરે છે પછી મૃત્યુ સમયે એની પાદ તાજ થાય છે.” એ ઉન્કટ ભક્તિભાવથી બાહ્યોપાસને ભજતી હતી. એણે કહ્યું, “એક દિવસ જ્યારે હું પૂજામાં રોકાયેલી હતી ત્યારે બે અસાધારણ સુંદર કુમારો હસતા હસતા આવ્યા અને મને વીંટળાઈ વળ્યા. પીઠ ઉપર મને ઘામળાં એ બન્ને બોલ્યા, “તમે જાણો છો, અમે કોણ છીએ?” મેં કહ્યું, “હા, હું ચોક્કસ જાણું છું. તમે બલરામ અને કૃષ્ણ છો.” એમાંના નાનાએ કહ્યું, “તમે અમને ભૂલી જશો.” “શાથી?” મેં પૂછ્યું. એણે મારા પોત્રા તરફ આંગળી ચીંધતાં કહ્યું, “આમને લીધે.” સારે જ, એની પુત્રીના મૃત્યુ પછી એ પોતાના ત્રણ અનાથ પોત્રોની સંભાળ લેવામાં એવી તલ્લીન થઈ ગઈ કે એના ધ્યાનની એકાગ્રતા ઓછી થઈ.

એનું જીવન તપઃપુત હતું. એણે આચરેલી કેટલીક આધ્યાત્મિક સાધના ભારે કડક હતી. એણે માતાજીની સાથે “પંચાગ્નિતપ”^૧ પણ કર્યું હતું. એણે પુરીમાં શ્રી ચમકૃષ્ણના પોતાના શિષ્ય સ્વામી ઘારદાનંદ પાસે તાત્ત્વિક સંન્યાસની દીક્ષા લીધી હતી છતાં, કેસરિયાં વસ એ કેવળ પૂજા વખતે જ ધારણ કરતી.

માતાજી ઘણીવાર કહેતાં: “યોગીન મહાતપસ્વિની છે, અને સીઓમાં એ પરમ-જ્ઞાની છે.” ઈ. સ. ૧૯૨૪ના જૂનની ચોથી તારીખે એ મૃત્યુ પામી.

૧ આગલા પ્રકરણની “તપશ્ચર્યા અને સમાધિ” નામના વિભાગમાં આગેલી પાટીપ જુઓ.

ગોલાપસુંદરી દેવી

(ગોલાપમા તરીકે ઓળખાતી)

પાછળથી ગોલાપમા તરીકે જાણીતી થયેલી ગોલાપસુંદરી દેવી કલકત્તાના ઉત્તર ભાગમાં એક સનાતની બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં ઈ. સ. ૧૮૬૪માં જન્મી હતી. એનું લગ્નજીવન દુઃખી હતું. એની યુવાવસ્થામાં જ એનો પતિ પોતાની પાછળ એક પુત્ર અને પુત્રી મૂકી મૃત્યુ પામ્યો. થોડા જ વખત પછી એનો પુત્ર પણ મૃત્યુ પામ્યો. એની એકમાત્ર પુત્રી ચંડી કે જેને કલકત્તામાં પાયુરિયાઘાટ(પથરિયો ઘાટ)માં સીડીન્દ્રમોહન ટાગોર સાથે પરણાવવામાં આવી હતી, એ પણ મૃત્યુ પામી. ગોલાપને કોઈ સ્વજન રહ્યું નહિ અને એ ખૂબ હતાશ થઈ ગઈ.

યોગીનિમાં એનાં પદોશી હતાં. એક દિવસ એને એ દક્ષિણેશ્વર લઈ ગયાં. શ્રી રામકૃષ્ણ સાથેની મુલાકાતે એની જિંદગીમાં ધીમું પરિવર્તન આણ્યું—એ એમની પાસે રહી પડી. ઊંડા સમભાવપૂર્વક એમણે એની વીતકકથા સાંભળી, અને કહ્યું કે, એ સદ્ભાગી હતી; કારણ કે, એને ઈશ્વર સિવાય બીજા કોઈ વિશે વિચાર કરવાનું રહ્યું ન હતું. એને ખૂબ દિવાસો મળ્યો. એ વખતે મંદિરના આંગણમાં આવેલા ટકોરખાનાના ઘરમાં રહેતા માતાજી સાથે એની ઓળખાણ કરાવી. થોડા જ વખતમાં એ માતાજીની અતેવાસિની બની.

એના ભાઈઓ અને ભત્રેન સાથે એ જ્યાં રહેતી હતી એ જર્ણ થઈ ગયેલા ઈંદોલી બાથેલા ઘરમાં શ્રી રામકૃષ્ણ એને મળવા ગયા. એમના આગમનથી એને એટલો બધો આનંદ થયો કે પોતાનું બધું દુઃખ જતું રહ્યું હતું એમ એણે કહ્યું. એમણે માતાજીને ગોલાપમાની ખાસ સંભાળ લેવાનું કહ્યું. એમણે એમ પણ કહ્યું કે આખી જિંદગી એ પડછાયાની માફક માતાજીને અનુસરવાની હતી. માતાજી મૃત્યુ પામ્યા ત્યાં સુધી ગોલાપમાએ છત્રીસ વર્ષ સુધી એકસરખા ઉત્સાહથી એમની ચાકરી કરી. શ્રી રામકૃષ્ણની અંતિમ માદગી દરમિયાન, શ્યામપુકુર અને કાચીપુર બગીચામાં, એમની ચાકરી કરવામાં એ માતાજી સાથે જ હતી. શ્રી રામકૃષ્ણના અવસાન પછી માતાજીની સાથે એ ઉત્તર ભારતમાં બનારસ અને વૃંદાવન; અને દક્ષિણ ભારતમાં મદુરા અને રામેશ્વર ગઈ. માતાજીની એ સતત સાવધાન પરિચરિકા હતી.

એનું ચેતિદ્ર જીવન સરળ હતું. એ સવારે ચાર વાગે ઊઠતી અને પોતાના ખંડમાં નૃપ કરતી અને ધ્યાન ધરતી. પછી શાક સમાપ્તિને એ માતાજી સાથે સ્નાન

કરવા ગંગાજીએ જાતી જ્યારે માતાજી રામકૃષ્ણની પૂજા આદેશી લેતાં ત્યારે એ ભક્તો અને ચેતકોને નેત્રેઘ વણે ડી દેતી હતી. બપોરે એ મહાભારત વાંચતી અને ભગવદ્ગીતાના તેમ જ રામકૃષ્ણ અને વિવેકાનંદના ઉપદેશોનું મનન કરતી. સાધ્વ પ્રાર્થના પછી એ રાત્રે લગભગ સાડાનવ વાગ્યા સુધી જાગ કરતી અને ધ્યાન ધરતી. એ પછી વાગુ કરી સૂઈ જતી. માતાજી કહેતાં, “જાગ દ્રાવ જોવાપને આધ્યાત્મિક પ્રકાર સાપડ્યો છે”

જોવાપમા ગરીબોને આજતી હતી. એની સઘળી આવક એમની જરૂરિયાતો પૂરી પાળામાં વપરાઈ જતી.

માતાજી પછી એ ચાર વર્ષ વધારે જીવી ઈ સ. ૧૯૨૪ના ડિસેમ્બર માસની ઓગસ્ટીસમી તારીખે લગભગ સાઠ વર્ષની વયે એ અવસાન પામી.

ગૌરીમણિદેવી

(ગૌરીમા તરીકે જાણીતી)

હાલકાના શિવપુરમાં રહેતા શ્રી પાર્વતીચરણ ચટ્ટોપાધ્યાયના ચોથા સંતાન તરીકે, ઈ સ. ૧૮૫૭માં, ગૌરીમણિદેવી જન્મી હતી. એની ધાર્મિક વૃત્તિવાળી માતા ગિરિબાબાદેવી બગાળી અને સસ્કૃતમાં પારંગત હતી અને થોડું ફારસી અને અંગ્રેજી પણ જાણતી હતી.

કન્યાકાળમાં મુદ્દાલિ તરીકે ઓળખાતી ગૌરીમણિદેવીને સ્થાનિક મિશનરી નિયામકમાં મુકવામાં આવી. એ વખતના કલકત્તાના બિશપની બહેન અને આ સંસ્થાના સલાહકાર પેકી એક કુમારી મરીઆ મિલમેનને આ છોકરી એટલી બધી ગમી ગઈ હતી કે એમણે સ્વેચ્છાએ ઈર્ષાના એની ઉચ્ચ કેળવણીના પ્રયત્ન કરવાનું સ્વીકાર્યું, પણ ખ્રિસ્તી શિક્ષકોનું પોતાના ધર્મ તરફનું વલણ જોઈને એ કટાગ્રી ગઈ હતી અને એણે કાયમ માટે નિયામ છોડી દીધી. એણે ત્યાર પછી સસ્કૃત શ્લોક, ગીતા, વગેરે તેમ જ રામાયણ અને મહાભારતના ઘણા ક્ષણોનું અતઃકરણપૂર્વક અધ્યયન કર્યું હતું. સાથેસાથે એને સસ્કૃત વ્યાકરણનું પ્રાથમિક જ્ઞાન પણ હતું.

કન્યા તરીકે પણ મુદ્દાલિ ખૂબ આધ્યાત્મિક વૃત્તિની હતી. દસ વર્ષની વયે એણે એના ઘેર આવતા બ્રાહ્મણ પુરોહિત પાતેથી દીક્ષા લીધી. એક ભક્ત સીએ એને

આપેલ શ્રી દામોદરની પથ્થરની મૂર્તિની પૂજામાં એ ઘણું સમય જાતીત કરતી હતી. આ મૂર્તિ એણે આખી જિંદગી પોતાની સાથે રાખી.

આ છોકરીના શીઘ્ર ગતિથી વધતા જતા આધ્યાત્મિક ઉદ્વેગથી એનાં માતાપિતા અને બીજાં સગાંઓ ગભરાયાં, અને જ્યારે એ માત્ર તેર વર્ષની હતી, ત્યારે ઉતાવળથી એનાં લગ્નની ગોઠવણ કરી. જો કે એણે એની માતાને ચેતવવા કહ્યું, “હું તો મૃત્યુથી પર એવા વરને જ પરણું છું.” એનો અર્થ એ થયો કે માત્ર શ્રીકૃષ્ણને જ એ પોતાના પતિ તરીકે સ્વીકારશે. લગ્નના આગલા દિવસે, રખે એ ઘરમાંથી જતી રહે એ બીકે એને ઓરડામાં પૂરી રાખવામાં આવી. છતાં એ એનાં સગાંઓ કરતાં વધારે ચતુર હતી, અને રાત્રે ભાગી જવામાં સફળ થઈ. જો કે એને થોડી કાઢીને ઘેર લાવવામાં આવી, પણ પછી કદી એને પરણવાનું દબાણ કરવામાં આવ્યું નહિ.

એને તરત જ લાભું કે એ ગૃહજીવન માટે નિર્માઈ ન હતી. અઠાર વર્ષની વયે, સગાંઓની મંડળી સાથે, ગંગાસાગરની યાત્રાએ જતાં, કોઈ ન દેખે એમ એ જુદી પડી. પછી ઉત્તર ભારતનાં કેટલાક સાધુઓ અને સાધ્વીઓ સાથે એણે હરદ્વાર સુધી મુસાફરી કરી. ઘણીવાર ગીચ જંગલોમાં પ્રવાસ કરતી અને મુરકેલીઓને વટાવતી એ ગૃહસ્થીઓની સોખન ટાળતી હતી. ગળામાં મૂર્તિરૂપે ધારણ કરેલા દામોદર જેના એકમાત્ર રક્ષણકર્તા હતા એવી એ નારીને જુસ્સો આણતમ હતો. ચૈતિંગદા વપરાયતી થોડી વસ્તુઓને બાદ કરતાં, ગીતા, બીજ થોડાંક થાસો, શ્રી ગૌરાંગ અને કાલિમાની છબીઓ-એટલામાં જ એનું સર્વસ્વ સમાઈ જતું. કેદારનાથ, બટ્ટીનારાયણ, જવાલા-મુખી, અમરનાથ, વૃંદાવન, દ્વારકા અને પુરી જેવાં પવિત્ર તીર્થોની યાત્રા કરવામાં એ સફળ નીવડી. એની યાત્રા અને પ્રવાસ દરમિયાન પવિત્રતામાં અને મેદાનોમાં, એ ભગવાં વસો પહેરતી. ઘણીવાર પોતાની ઓળખ સંતાડવા એ માટી અથવા ભસ્મથી ઘસીરતું આચ્છાદન કરતી અથવા પુરમની જેમ ફરફરતો જાળો અને ફેંદો પહેરતી અથવા પાગલોના વેશ પણ ભજવતી. દ્વારકામાં એને અદ્ભુત આધ્યાત્મિક અનુભવો થયા.

ઈ.સ. ૧૮૮૨માં એ કલકત્તા પાછી ફરી અને શ્રી રામકૃષ્ણના બાગબગીચાના જાણીતા ગૃહસ્થાશ્રમી શિષ્ય બલરામ બોઝની સાથે રહી. એકવાર પોતાની પત્ની અને બીજા ભકતો સાથે એમણે એને દક્ષિણેશ્વર લઈ જઈને શ્રી રામકૃષ્ણ સાથે ઓળખાણ કરાવી. રામકૃષ્ણે એને ફરી આવવા કહ્યું. બીજા સવારે એ એકલી

દક્ષિણેશ્વર નઈ ગી રમકૃષ્ણે પ્રેમથી એને ટકોરખાનાવાળા ઘરમાં લઈ જઈને, માતાજીની ઓળખ કરાવી એ પછી અવારનવાર ગીરીમા એમની નાથે-હેતી, અને પછી તે એ રમકૃષ્ણની ધિખા બની નઈ

એક વહેલી સવારે ગીરીમા મંદિરના બની ઘમાં ફૂલો ચૂંટતી હતી ત્યારે શ્રી રમકૃષ્ણે એને કહ્યું, “ગીરી, હું પાણી રેડું છું, તું માટી કેળવ.” એણે એનો શરદાર્થ ગ્રહણ કર્યો ત્યારે રમકૃષ્ણે હસતાં કહ્યું, “અરે, તું મને સાવ ખોટી રીતે સમજ છે હું કહેવા માનું છું કે આ દેશની સ્ત્રીઓની દશા સોચનીય છે તારે એમના માટે કામ કરવું જોઈએ.” પછી એમના કહેવાનો ભાવામ ગીરીમા સમજી, પણ ઘોઘાટ વાળા અને ગીચ વસતિવાળા ઘડેડામાં કામ કરવાના એમના સૂચનની એણે પગ ન કરી, છતાં જરૂર હોય તો ઘાત વાતાવરણમાં, ગી રમકૃષ્ણના આદર્શ પ્રમાણે કન્યા બોને કળવવાની ઇચ્છા એણે દર્શાવી. શ્રી રમકૃષ્ણના ઘડેડે ચોક્કસ અને સચોટ હતા, એમણે કહ્યું, “આ જ ઘડેડમાં સ્ત્રીઓની કેળવણી માટે તાર કામ કરવાનું છે તે આધ્યાત્મિક સાધના ઘણી કરી, હવે તારી તપશ્ચર્યામય જિંદગી સ્ત્રીઓની સેવામાં સમર્પણ કરવી જોઈએ.” આ રીતે એમણે એને પ્રેરણા આપી અને સ્ત્રીઓ અને કન્યાઓ માટેના એના ભવિષ્યના કાર્ય માટે મહામૂલી આશિષ પણ આપી.

ઈ સ ૧૮૮૬માં શ્રી રમકૃષ્ણની સૂચનાથી એણે વૃદ્ધવનમાં એક પ્રકારની ઉગ્ર આધ્યાત્મિક સાધના આદરી, જે નવ મહિના સુધી ચાલી. એ પૂરી થાય એ પહેલાં કાશીપુર ખાતે ગી રમકૃષ્ણનું અવસાન થયું આથી એને એટલું બધું દુઃખ થયું કે ઉગ્ર તપશ્ચર્યા દ્વારા પોતાના જીવનનો અંત આણવાનો એણે નિશ્ચય કર્યો, પણ શ્રી રમકૃષ્ણે દેખા દઈને આ આત્મિક યગ્યુ લેતા એને વારી. ગી રમકૃષ્ણના દેહત્યાગ પછી તરત જ માતાજી વૃદ્ધવન ગયાં અને એને શોધી કાઢી, રંડોળાની એકાંત નુકસમા એને મળ્યા. એક વર્ષ રહ્યા બાદ માતાજીએ વૃદ્ધવન છોડ્યું, તે પછી ગીરીમા, હિમાચલની બીજી યાત્રાને બાદ કરતાં, આ પરિત્ર નગ્યાએ અને તેની નજીકમાં જ રહેતી હતી. ટૂંકમાં, કચકતા પાછા આવતા પહેલાં એણે ઉત્તર ભારતમાં બધું ચઈને લગભગ ૧ દન વર્ષ ગાળ્યાં.

ભારતનો એનો લાનોવાગ્રે પ્રવાસ, એની તીવ્ર નિતીસમૃદ્ધિ, ભારતીય સ્ત્રીઓ અને કન્યાઓની સોચનીય દશાનું એનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન, ગાઢ વિદ્વત્તા અને મહાન બવસ્થાધિકિત-આ બધાને સીધે શ્રી રમકૃષ્ણે સોંપેલા કાર્ય માટે એ પૂરપૂરી લાયક

હતી. ઈ. સ. ૧૮૯૫માં ગણપંગાંઠયાં સાધનો સાથે એણે, માતાજી ધારદાદેવીના નામ ઉપરથી, કલકત્તા નજીક આવેલા બરાકપુરમાં ગંગાકિનારે કપાલેશ્વરમાં ધારદેશ્વરી આશ્રમ ઘડી કર્યો. એ વિકસ્યો અને વિસ્તર્યો: ઈ. સ. ૧૯૧૧માં એ ભારાના મકાનમાં ખસેડવામાં આવ્યો અને ઈ. સ. ૧૯૨૪માં એના હાલના સ્થળે, એટલે ૨૬, મહારાણી લેમનકુમારી સ્ટ્રીટ, શ્યામપ્રાગાર, કલકત્તામાં ખસેડવામાં આવ્યો.

ઈ. સ. ૧૯૩૨ના અરસામાં એની તબિયત લથડવા માંડી. એ વખતે એ લગભગ પંચોતેર વર્ષની હતી. પુરીના જગન્નાથમંદિરની એણે છેલ્લી મુલાકાત લીધી અને બે વર્ષ પછી હવાફેર માટે વૈદનાથ ગઈ અને વર્ષ પછી નવદ્વીપ ગઈ.

ઈ. સ. ૧૯૩૮ના ફેબ્રુઆરીમાં, મહિનાની છેલ્લી તિથિએ આવતી ચિવ-રાત્રિના દિવસે એણે કહ્યું કે એનું જીવનનાટક ખતમ થઈ ગયું છે. રાત્રિના અંત-ભાગમાં એણે દામોદરની મૂર્તિને પોતાની પાસે લાવવાનું કહ્યું. એનાં દર્શન કરતાં એણે કહ્યું: “સુંદર! હું વિસ્ફારિત અને નિમોલિત તપને એમને આબેહૂબ જોઉં છું. હું એમને બધા વખત જોઉં છું.” એણે પહેલાં પોતાના માથા ઉપર મૂર્તિને રાખી, પછી પેટ ઉપર મૂકી અને પછી આશ્રમના મુખ્ય અંતિવાસીને સોંપી. બીજો દિવસે એણે ત્રણ વાર “ગુરુ રામકૃષ્ણ” એવો ઉચ્ચાર કર્યો અને રાત્રે સવા આઠ વાગે મૃત્યુ પામી.

ગુરુ તરીકે એણે સે કંઠે આધ્યાત્મિક સાધકોને સ્વીકાર્યા અને માર્ગદર્શન આપ્યું.^૧

- ૧ આ પ્રકરણ માટેની સામગ્રી ‘મહાન ઉપદેશક શ્રી રામકૃષ્ણ’ અને ‘વેદાંતકેસરી’ (માતાજી અંક), બન્નેમાંથી એકઠી કરવામાં આવી છે. આ બન્ને મદ્રાસના મેલાપુરમાં આવેલા શ્રીરામકૃષ્ણ મઠ વતી પ્રકાશિત થયાં છે, અને ‘ઉદ્બોધન’ (ઉદ્બોધન કાર્યાલય, બાંગ્લોર) દ્વારા કલકત્તાના રાજ્યના અંકો તરીકે પણ પ્રકાશિત થયાં છે.

વિભાગ ખીલો
બૌદ્ધ ધર્મ અને જૈન ધર્મની
સંત નારીઓ

પ્રકરણ પંદમું

બૌદ્ધ ધર્મ અને જૈન ધર્મમાં સીધોનો સુધરેલો દરજ્જો

પ્રસ્તાવના

જૈન ધર્મ અને બૌદ્ધ ધર્મનું પ્રદાન

જૈન ધર્મ અને બૌદ્ધ ધર્મ હિંદુધર્મથી અનેક રીતે જુદા પડે છે અને તેથી હિંદુઓ એને નાસ્તિક ગણે છે. બધા જ વર્ગનાં અને જ્ઞાતિઓનાં સીપુરો માટે સામાજિક અને આધ્યાત્મિક સમાનતા એ આ બન્ને ધર્મોનું મોટામાં મોટું પ્રદાન છે.

વૈદિક ધર્મ^૧ અને વૈદિક સમયના સામાજિક બધાંજી પાછળથી જ્ઞાતિપ્રથા તરીકે ઓળખાયેલી વર્ણવ્યવસ્થાને સ્વીકારી, વેદોત્તર કાળમાં, સમજાવના પ્રથમ બે વર્ણોના સભ્યો - જેમાં બ્રાહ્મણવર્ગનું સ્થાન ઉચ્ચતર હતું-જે સામાજિક અને આધ્યાત્મિક વિશિષ્ટાધિકારો ભોગવતા હતા તે ચોથા વર્ણના કાચજીવોએ, દસ્યુઓને, આર્યોની સમાજવ્યવસ્થા બહારના બીજા નીચલા વર્ણોને અને ત્રીજા વર્ણના વૈશ્યોને પણ ભોગવવાની સદંતર મના કરવામાં આવી હતી. ખરેખર, દસ્યુઓ અને બીજા નીચા વર્ણોને માનવ તરીકે જે સામાજિક અને આધ્યાત્મિક હક્કોનો એમને અધિકાર હતો, તે પણ આપવામાં આવ્યો નહોતો.

વેદોત્તર કાળના સર્વશ્રેષ્ઠ ઉપદેશક અને ભગવદ્-ગીતાના ગ્રાતા શ્રીકૃષ્ણે પ્રથમવાર જ દર્શકને આધ્યાત્મિક સમાનતા બત્તી હતી.^૨ એમણે સામાજિક સમાનતા સ્થાપવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો, પણ એ દિશામાં એ બહુ સફળ થયા નહોતા.

સદીઓ પછી, મગધવીર અને બુદ્ધે પ્રતિપાદન કર્યું કે ધર્મ બધા જ વર્ણો માટે, વર્ણો માટે અને સીપુરો માટે સમાન છે. વેદકાળમાં માત્ર ઉચ્ચ વર્ણોનાં સીપુરોને મળતી આધ્યાત્મિક સમાનતા હવે નીચલા વર્ણોનાં બધાં સીપુરો સુધી વિસ્તારવામાં આવી હતી. આ બન્ને ઉપદેશકો બધી જ્ઞાતિઓના અને બધા વર્ણોના લોકો માટે સામાજિક સમાનતાના હિમાવતી હતા અને એ સમાનતા એમણે દેશની બધી સ્ત્રીઓ

સુધી વિસ્તારી હતી. મહાવીર (ઈ. સ. પૂ. ૫૮૯-૫૨૭), બુદ્ધ (ઈ. સ. પૂ. ૫૬૦-૪૮૦)ના જન્મે સમકાલીન હતા અને ભારતની સીઓના સામાજિક અને આધ્યાત્મિક દરજ્જામાં સુધારો કરવાનો યત્ન સૌ પહેલા એમને ફાળે જાય છે.

બે પરસ્પર વિરોધી પરિબળો

ફિક્સિયુસ્ત વિચારસરણી અને ઉદાર વિચારસરણી, આ બે પરિબળો ખૂબ પ્રાચીન સમયથી ભારતના સામાજિક અને ધાર્મિક જીવન ઉપર એવી રીતે વાગફારતી અસર કરતાં આવ્યાં છે કે એ આપણને માનવહૃદયનાં સંકીર્ણ અને વિસ્તારની યાદ આપે છે. જ્યારે જ્યારે ચુસ્ત ફિક્સિયોના ભારે દબાણથી સામાજિક અને ધાર્મિક સ્વતંત્રતા ગૂંચળાતી હતી, ત્યારે ઉદારતાપ્રેરક અસરો અમલી બનતી હતી અને આ વિચારસરણીએ, સીપુરપો બન્નેને, સામાજિક અને ધાર્મિક હક્કોની બાબતમાં સમાનતા બક્ષી હતી. એ જ રીતે, જ્યારે ઉદાર વિચારધારાની ઉદાર પ્રવૃત્તિઓ પોતાનો ઉપયોગ ગુમાવી બેઠી અને પરદેશી તત્ત્વોને લીધે આ દેશનું સામાજિક અને ધાર્મિક જીવન ભયમાં હતું, ત્યારે ફિક્સિયુસ્ત વિચારસરણીને અમલમાં મૂકવાથી ધર્મ અને સમાજનું સંકલ્પ થયું હતું. આ બન્ને વિચારસરણીઓ પોતા પોતાનો ફાળો ભારતના રાષ્ટ્રીય જીવનમાં આપ્યો જાય છે.

બીજા ધર્મ

વિદ્ય ધર્મની ફક્ત આધ્યાત્મિક પરંપરામાંથી મુક્તિ પામીને જ બીજા ધર્મના વિકાસ થયો અને વિચારોની આ સ્વતંત્રતાની પ્રતિબદ્ધતા આપણને બીજા સમાજમાં, પ્રથાઓમાં અને રીતભાવોમાં જોવા મળે છે. તથાજતે એ બતાવ્યું કે જ્ઞાતિ, વર્ગ અને જાતિના ભેદોથી દૂર રહીને જ ધર્મ બધા માટે સમાન રૂપથી સુલભ બને છે. પોતે સ્થાપેલા ભિક્ષુસંઘમાં એમણે સમાજના બધા ઘરોમાંથી, ડિગ્ગાં અને નીલાં, રાય અને રંકે, શિખિત અને નિરક્ષર બધાને દાખલ કર્યાં, અને એમની આજ્ઞાથી ચક્ર ઘરેલા ભિક્ષુસી-સંઘમાં પણ બધા જ વર્ગની પરિશીત, અપરિશીત, વિધવા એમ બધા જ પ્રકારની સાધિકાઓને દાખલ કરી.

આ સંઘમાં માત્ર આધ્યાત્મિક પ્રગતિ જ મહત્વની ગણવામાં આવતી હતી અને તેથી દાખલ કરવામાં આવેલી સ્ત્રીઓમાં કોઈ બેદબ્બાવ રાખવામાં આવતો ન હતો: ગદ્ગદ અથવા અધમ જીવન જીવી ચૂકેલી સ્ત્રીને પણ આ સંઘમાં પ્રવેશ

આપવામાં આવતો હતો અને એના બૃતકાળના જીવન તરફ સહેજ પસ તિરસ્કાર દર્શાવ્યા વિના, એને બીજી સ્ત્રીઓની માફક જ રાખવામાં આવતી હતી. દીક્ષિત ભિક્ષુ-ફીઓ અને નવીન શિષ્યાઓને ભિક્ષુઓ અને નવદીક્ષિતોના જેવી જ કેળવણી આપવામાં આવતી હતી. બોદ્ધ ધર્મની ઉપાસિકાઓને પણ બોદ્ધ ધર્મના સિદ્ધાંતો શોખવવામાં આવતા હતા.

બોદ્ધયુગમાં જો કે સામાન્ય રીતે સ્ત્રીઓનો દરજ્જો સુધર્યો હતો, પણ ભિક્ષુફી-ઓનું સ્થાન ભિક્ષુઓ કરતાં જિતરનું હતું. વાસ્તવમાં તો બુદ્ધ, સ્ત્રીઓને આ સંઘમાં દાખલ કરતાં અચકાતા હતા, પણ એમને દાખલ કરવાનો અને દીક્ષા આપવાનો નિષેધ એમના સંદેશાના મૂળબૃત સિદ્ધાંતો સાથે અસંગત હોવાને કારણે, છેવટે એમને ભિક્ષુફીઓના સંઘની સ્થાપનાને સંમતિ આપવી પડી. છતાં એમણે આ સંઘ માટે આચારના ખૂબ કડક નિયમો નક્કી કર્યા.

બૌદ્ધ ભિક્ષુફીઓનો સંઘ જેવી રીતે સ્થપાયો

બૌદ્ધ વૃત્તિનો પ્રમાણે, મહાપ્રજાપતિ ગૌતમી અને રાજમહેલમાંની એની પાંચસો પરિચારિકાઓ પ્રવ્રજ્યા લેવામાં અને ભિક્ષુફી સંઘ સ્થાપવામાં સહુથી મોખરે હતી. બુદ્ધની વિમાતા તથા રાજ શુદ્ધોદનની બીજી રાણી ગૌતમીએ પોતાના કેથ કાપી નાખ્યા અને કાયાધવસ્ત્ર ધારણ કર્યાં. એ વખતે બુદ્ધ ઈષિલવસ્તુતા ન્યગોધારામાં બિરાજતા હતા. એ એમને મળવા ત્યાં ગઈ, અને એમને વદન કરી એણે કહ્યું: “ભગવન, જો સ્ત્રીઓને ઘર છોડી, પ્રવ્રજ્યા ગ્રહણ કરી તથાગતે પ્રવર્તવિલા ધર્મને અનુસરવા દેવામાં આવે તો સારું.” ત્યારે બુદ્ધે કહ્યું: “એ ગૌતમી, રહેવા દો! સ્ત્રીઓને એમ કરવા દેવામાં આવે એવું નુ રખે ઇંચછતી!” ગૌતમીએ એ જ વિનંતિ બીજીવાર અને ત્રીજીવાર કરી, પણ બુદ્ધ અપ્રાનમ રહ્યા અને એ જ ઉત્તર આપ્યો. પછી ગૌતમી બહુ હતાશ થઈ આંસુભરી આંખે એમની પાસેથી ચાલી ગઈ. ચોમ્ર દિવસ પછી બુદ્ધ વૈશાલી જવા નીકળ્યા, અને ત્યાં પહોંચીને મહાદેવન કુટિયાર ભવનમાં બિરાજ્યા. ગૌમતી વૈશાલી ગઈ. ત્યાં આનંદે ભવનના પ્રવેશદ્વાર પાસે રહ જોતી એને જોઈ. “તું ત્યાં માટે, ‘સુએવા અને ધૂળથી ખરડાયેલા પત્ર’ હતાશ અને સજવ-નયને’ આવી છે?” એમ આનંદે પૂછ્યું ત્યારે તેણે જવાબ આપ્યો કે “તથાગતે સ્ત્રીઓને ભિક્ષુફી બનવાની ધરવાનગી નથી આપી.” પછી આનંદે તથાગત પાસે ગયા, એમને મહાપ્રજાપતિ ગૌતમીના સમાચાર જણાવી કહ્યું: “એની ઇચ્છા છે એ

પ્રમાણે સ્ત્રીઓને પ્રવ્રજ્યા લેવાની અનુજ્ઞા આપવામાં આવે તો સારું” છતાં બુદ્ધે કહ્યું “આનંદ! સ્ત્રીઓને એમ કરવા દેવામાં આવે એવું તું રખે ઈચ્છતો!” આનંદે બીજવાર અને ત્રીજવાર એ જ વિનંતિ કરી, પણ એમને એનો એ જ જવાબ મળ્યો. પાછળથી આનંદે નીચેના શબ્દોમાં જુદી રીતે બુદ્ધને પૂછ્યું “ભગવન્! ગૃહસ્થાશ્રમ વટાવ્યા પછી અને તથાગતે પ્રવર્તવિદ્યા ધર્મ અને નિયમો અનુસાર પ્રવ્રજ્યા પ્રાપ્ત કર્યા પછી શું સ્ત્રીઓ આપના ઉપદેશનું ફળ પ્રાપ્ત કરવા તથા દ્વિતીય માગના અથવા તૃતીય માગના અથવા અર્જુનની સ્થિતિના લાભ ઉદ્ભવવાનો અધિકાર ખરો?” “હા આનંદ એને એ અધિકાર છે” “ભગવન્, એને જે એ અધિકાર હોય તો મહાપ્રજાપતિ ગૌતમીએ તથાગતની ઘણી સેવા કરી છે તથાગતની માતાના મૃત્યુ બાદ એમણે તથાગતને સ્તનપાન કરાવ્યું હતું, ભગવન્! જો સ્ત્રીઓને ગૃહસ્થ જીવનના ત્યાગ પછી તથાગતે પ્રવર્તવિદ્યા ધર્મ અને નિયમો અનુસાર પ્રવ્રજ્યા લેવા દેવામાં આવે તો સારું”

“હા આનંદ, જો એમ છે તો મહાપ્રજાપતિ ગૌતમી સઘના આઠ નિયમોને સ્વીકારી એનું પાલન કરવાની દીક્ષા લઈ ચકે છે”

કુખ્ય આઠ નિયમો

આ કુખ્ય આઠ નિયમો નીચે પ્રમાણે હતા

- ૧ ભિક્ષુસ્રીએ, પછી ભરે એ સો વર્ષની હોય, પણ નવા ભિક્ષુને નમવું જોઈએ. (મહાપ્રજાપતિ ગૌતમીને આ નિયમ ખૂબો હતો, પણ બુદ્ધની ઈચ્છા હોવાથી એને એ કબૂલ સમજાવે પડ્યો)
- ૨ જ્યાં ભિક્ષુ ન હોય તેવા સ્થળમાં ભિક્ષુસ્રીએ વર્ષાઋતુ ગાળવી નહિ.
- ૩ વર્ષાઋતુના અંતે, ભિક્ષુસ્રીએ જોડેલા, સાલનેલા અગર વિનારવા ગમે તે હોય માટે, ભિક્ષુસઘ અને ભિક્ષુસ્રીસઘ બન્ને પાસે માફી માગવી.
- ૪ અપવાદિક સભા (ઉપોસથ) અને અપવાદ (ઓવાદ)ની તિથિ નક્કી કરતી પહેલાં, ભિક્ષુસ્રીએ ભિક્ષુ પાસેથી જરૂરી સૂચનાઓ મેળવી લેવી.
- ૫ જો કોઈ ગભીર અપરાધ થયો હોય તો ભિક્ષુસ્રીએ બન્ને સઘ પાસે માફી માગવી જોઈએ.
- ૬ બે વર્ષ સુધી ■ તિલ્લતો શીખ્યા પછી, સાધ્વીએ ઉપસપદા (ઉચ્ચતર દીક્ષા) માટે બન્ને સંઘની પરવાનગી મેળવવી.

૩ બિશુહીએ કોઈપણ બિશુને ઠપકો ન આપવો, પણ બિશુ બિશુહીને ઠપકો આપી શકે.

૮ બિશુહીએ કદી કોઈ બિશુની નિંદા ન કરવી કે એને વિશે ખરાબ ન બોલવું.^૧

બિશુહી સંઘને અનુસરવા પડતા બીજા પણ ડેટલાક નિયમો હતા. નિયમોનું ભંધારણ જોતાં જ ખ્યાલ આવે છે કે એ બહુ કડક હતા. બ્રહ્મચર્ય, તપસ્યા અને ઉચ્ચ માનસિક અને આધ્યાત્મિક સંયમના આદર્શો આવરણમાં મુકાય એ હેતુથી આ નિયમો ઘડવામાં આવ્યા હતા. ઉપર દર્શાવેલા નિયમનો ખરેખર તો તાલીમ હેતુ બિશુહીઓ માટે હતા.

બિશુ સંઘ અને બિશુહી સંઘ બન્નેનું અસ્તિત્વ સ્વાભાવિક રીતે બુદ્ધ માટે ચિંતાનું મોટું કારણ હતું, અને તેથી જ એમણે બિશુહીઓ માટે આટલા કડક નિયમ રચ્યા હતા. આ નિયમો અનુસાર, બિશુહીઓ, બિશુઓની દેખરેખ નીચે રહેતી, જેને કારણે બિશુઓ સાથેનો સંબંધ એમને માટે આવશ્યક હતો, અને જે સંબંધ પાછળથી અસ્વસ્થકર નીવડ્યો, અને સમય જતાં ભારતમાંથી બૌદ્ધ બિશુ અને બિશુહી ઓના સંઘ સદંતર અલોપ થઈ ગયા. ઈ. સ. ની પાંચમી સદી પછી, બૌદ્ધ સંઘમાં સ્ત્રીઓને દાખલ કરવાનું બંધ કરવામાં આવ્યું હતું.

જૈન ધર્મ

મહાવીરનો દષ્ટિકોણ બહુ વિશાળ હતો અને એ પોતાના ધર્મમાં સ્ત્રીઓને પ્રવેશ આપના સહેજ પણ ખચકાયા નહોતા. એમના અનુયાયીઓના ચાર વર્ગ હતા: સાધુઓ, સાધ્વીઓ, શ્રાવકો અને શ્રાવિકાઓ.

જૈન ધર્મ દ્વિર્ગબર અને સ્વેતાબર તરીકે ઓળખાતી બે મુખ્ય શાખાઓમાં વહેંચાઈ ગય છે. દ્વિગબરો માને છે કે સ્ત્રીઓ મોક્ષ શેલવી શકે નહિ. તેથી એઓ પોતાના પંથમાં સ્ત્રીઓને દાખલ કરતા નથી, જ્યારે સ્વેતાંબરો શ્રાવકો અને શ્રાવિકાઓ વચ્ચે કશો ભેદભાવ ગણતા નથી અને પોતાના પથમાં છટથી સ્ત્રીઓને દાખલ કરે છે. મહાવીરના સમયમાં ચૌદ હજાર પુરુષો અને છત્રીસ હજાર સ્ત્રીઓએ રાસારનો ત્યાગ કર્યો અને આ સ્ત્રીઓ સાધ્વી બની. મહાવીરની પિતરાઈ બહેન (કિંટલાકના મતે એમની માતૃ) ચંદના સાધ્વી સંઘની અધ્યક્ષ હતી. પોતાને જેવી સાધ્વીઓ અને ધનિક અને પ્રતિષ્ઠિત સાધ્વીઓનો પણ જેમાં સમાવેશ થતો હતો, એવી આ સાધ્વીઓ ખૂબ આદરણીય ગણવામાં આવતી હતી.

પ્રમાણે સ્ત્રીઓને પ્રવ્રજ્યા લેવાની અનુદા આપવામાં આવે તો તારુ” છતાં બુદ્ધે કહ્યું “આનંદ! સ્ત્રીઓને એમ કરવા દેવામાં આવે એનું તું રખે ઈચ્છતો?” આનંદે બીજવાર અને ત્રીજવાર બે જ વિનંતિ કરી, પણ એમને એનો એ જ જવાબ મળ્યો પાછળથી આનંદે નીચેના ચંદોમાં જુદી રીતે બુદ્ધને પૂછ્યું “ભગવન્! ગૃહસ્થાગમ વગરના પછી અને તથાગતે પ્રવતવિજા ધર્મ અને નિયમો અનુસાર પ્રવ્રજ્યા ગ્રહણ કર્યા પછી શું સ્ત્રીઓ આપના ઉપદેશનું ફજ પ્રાપ્ત કરવા તથા દ્વિતીય માર્ગના અથવા તૃતીય માર્ગના અથવા અર્હતની સ્થિતિના લાભ ઉપાવવાનો અધિકાર ખરા?” “હા આનંદ એને એ અધિકાર છે” “ભગવન્, એને જે એ અધિકાર હોય તો મહાપ્રજાપતિ ગૌતમીએ તથાગતની ઘણી નેવા કરી છે તથાગતની માતાના મૃત્યુ બાદ એમણે તથાગતને સ્તનપાન કરાવ્યું હતું, ભગવન્! જે સ્ત્રીઓને ગૃહસ્થ જીવનના ન્યાય પછી તથાગતે પ્રવતવિજા ધર્મ અને નિયમો અનુસાર પ્રવ્રજ્યા લવા દેવામાં આવે તો તારુ”

“હા આનંદ, જે એમ છે તો મહાપ્રજાપતિ ગૌતમી સઘના આઠ નિયમોને સ્વીકારી એનું પાલન કરવાની દીક્ષા લઈ શકે છે”

મુખ્ય આઠ નિયમો:

આ મુખ્ય આઠ નિયમો નીચે પ્રમાણે હતા

- ૧ ભિક્ષુભીએ, પછી ભલે એ સો વર્ષની હોય, પણ નવા ભિક્ષુને નમવું જોઈએ. (મહાપ્રજાપતિ ગૌતમીને આ નિયમ ખૂબ્યા હતો, પણ બુદ્ધની ઈચ્છા હોવાથી એને એ કબૂલ થાપવો પડ્યો)
- ૨ જ્યાં ભિક્ષુ ન હોય તેવા સ્થળમાં ભિક્ષુભીએ વર્ષાઋતુ ગાળવી નહિ.
- ૩ વર્ષાઋતુના અંત, ભિક્ષુભીએ જોયેલા, સાંભળેલા અગર વિચારવા ગમે તે દાપ માટે ભિક્ષુસઘ અને ભિક્ષુભીસઘ બન્ને પાસે માફી માગવી
- ૪ પખવાડિક સભા (ઉપોસથ) અને અષવાદ(એવાદ)ની તિથિ નક્કી કરતાં પહેલાં, ભિક્ષુભીએ ભિક્ષુ પાસેથી જરૂરી સૂચનાઓ મેળવી લેવી.
- ૫ જે મઈ ગભીર અપરાધ થયા હોય તો ભિક્ષુભીએ બન્ને સઘ પાસે માફી માગવી જોઈએ
- ૬ બે વર્ષ સુધી છ તિહતો શીખ્યા પછી, સાધ્વીએ ઉપસપદા (ઉચ્ચતર દીક્ષા) માટે બન્ને સઘની પરવાનગી મેળવવી.

૭ બિશુણીએ કોઈપણ બિશુને ઠપકો ન આપવો, પણ બિશુ બિશુણીને ઠપકો આપી શકે.
૮ બિશુણીએ કદી કોઈ બિશુની નિદા ન કરવી કે એને વિશે ખસબ ન બોલવું.^૧

બિશુણી સંઘને અનુસરવા પડતા બીજા પણ કેટલાક નિયમો હતા. નિયમોનું બંધારણ જોતાં જ ખ્યાલ આવે છે કે એ બહુ કડક હતા. બ્રહ્મચર્ય, તપસ્યા અને ઉચ્ચ માનસિક અને આધ્યાત્મિક સંયમના આદર્શો આચરણમાં મુકાય એ હેતુથી આ નિયમો ઘડવામાં આવ્યા હતા. ઉપર દર્શાવેલા નિયમોનો ખરેખર તો તાલીમ લેતી બિશુણીઓ માટે હતા.

બિશુ સંઘ અને બિશુણી સંઘ બન્નેનું અસ્તિત્વ સ્વાભાવિક રીતે બુદ્ધ માટે ચિંતાનું મોટું કારણ હતું, અને તેથી જ એમણે બિશુણીઓ માટે આટલા કડક નિયમ રચ્યા હતા. આ નિયમો અનુસાર, બિશુણીઓ, બિશુઓની દેખરેખ નીચે રહેતી, જેને કારણે બિશુઓ સાથેનો સંબંધ એમને માટે આવશ્યક હતો, અને જે સંબંધ પાછળથી અસ્વસ્થકર નીવડ્યો, અને સમય જતાં ભારતમાંથી બૌદ્ધ બિશુ અને બિશુણીઓના સંઘ સદંતર અલોપ થઈ ગયા. ઈ. સ. ની પાંચમી સદી પછી, બૌદ્ધ સંઘમાં સ્ત્રીઓને દાખલ કરવાનું બંધ કરવામાં આવ્યું હતું.

જૈન ધર્મ

મહાવીરનો દષ્ટિકોણ બહુ વિશાળ હતો અને એ પોતાના ધર્મમાં સ્ત્રીઓને પ્રવેશ આપતાં સહેજ પણ ખચકાયા નહોતા. એમના અનુયાયીઓના ચાર વર્ગ હતા: સાધુઓ, સાધ્વીઓ, શ્રાવણ અને શ્રાવિકાઓ.

જૈન ધર્મ દિગંબર અને શ્વેતાંબર તરીકે બે ભાગમાં વહેંચાયેલો છે. દિગંબરો માને છે કે સ્ત્રીઓ મોક્ષ મેળવી શકે નહિ. તેથી એઓ પોતાના પંથમાં સ્ત્રીઓને દાખલ કરતા નથી, જ્યારે શ્વેતાંબરો શ્રાવણ અને શ્રાવિકાઓ વચ્ચે કંઈ ભેદભાવ ગણતા નથી અને પોતાના પંથમાં છટકી સ્ત્રીઓને દાખલ કરે છે. મહાવીરના સમયમાં ચૈદ દળાર પુરુષો અને છત્રીસ દળાર સ્ત્રીઓએ સંતારનો ત્યાગ કર્યો અને આ સ્ત્રીઓ સાધ્વી બની. મહાવીરની પિતરાઈ બહેન (કેટલાકના મતે એમની માસ્ટી) ચંદના સાધ્વી સંઘની અધ્યક્ષ હતી. યોગ્યતાને લેવી સમીપીઓ અને ધનિક અને પ્રતિષ્ઠિત સાધ્વીઓના પણ લેમાં સમાવેશ થતો હતો, એવાં આ સાધ્વીઓ ખૂબ આદરણીય ગણવામાં આવતી હતી.

પ્રકરણ સોળમું

બૌદ્ધ ધર્મ અને જૈન ધર્મની સંત નારીઓ

૧ બૌદ્ધ ધર્મની સંત નારીઓ

બૌદ્ધ યુગ ભારતના ઇતિહાસનો એક મહાન યુગ છે અને એના ધર્મપ્રસારના ઉત્સાહ માટે બીજા દેશોમાં તેમ જ માનુભૂમિમાં જ ઉદ્ભવેલા જીવન અને વિચારના પ્રસાર માટે એકસરખો જાણીતો છે. મહાન અને ઉદાત્ત સ્ત્રીઓની ઉજ્જવળ ધારમાળા એ આ યુગનું એક વિશિષ્ટ લક્ષણ છે. બુદ્ધના જીવન અને ઉપદેશોમાંથી પ્રેરણા લઈને, એમાંની ઘણી સ્ત્રીઓ ઘર અને કુટુંબનો ત્યાગ કરી નવા સ્થપાયેલા ભિક્ષુસૃષ્ટિ સંઘમાં-જગતમાં આ પ્રકારની પ્રથમ સરવામાં-જોડાઈ. આ ભિક્ષુસૃષ્ટીએ એમના આધ્યાત્મિક બપુઓ ભિક્ષુઓની જેમ, આશ્રમોમાં રહેતી અથવા અનેક દેશોની પ્રજામાં મત્સ્ય અને છાનનો પ્રકાશ પાથરતી પરિવ્રાજિકાઓ તરીકે વિચરતી હતી.

બીજાઓમાં રહેલી આધ્યાત્મિક વૃત્તિને સતેજ બનાવવાનો સાવ સરન માન પોતાની શ્રાવ્ય અને ભક્તિને ઉત્કટ બનાવવામાં છે આ પ્રમાણે જ્યાં જ્યાં આ સ્ત્રીઓ ગઈ, ત્યાં ત્યાં એમના જીવનના આદર્શવાદની અને વિશુદ્ધિની ઘેરી છાપ પડી; ઘણાં દેશોઓએ એમનો સદેવો ઝીલ્યો અને મહાસાગરના પ્રચંદ મોજાની જેમ બૌદ્ધ જીવન તથા દર્શન લોકોના અતઃકરણ ઉપર વિજય મેળવતાં આખા જગતમાં ફરી વળ્યાં.

ગોપા

આ બૌદ્ધ સ્ત્રીઓમાં સૌથી મોખરે તથાગતની પત્ની ગોપા છે. જ્યારે રાજકુમાર સિદ્ધાર્થે (ભવિષ્યના બુદ્ધ) મધ્યરાત્રિએ બાળપુત્ર સાથે ઊંઘતી ગોપાનો ત્યાગ કર્યો ત્યારે અતિથય દુઃખ થવા છતાં ગોપા પોતાને પહેલી આ ખોટ માટે નથી રડી કે નથી આ પરિત્યાગ બદલ એણે સિદ્ધાર્થને કપકે આપ્યો. જગતનાં દુઃખો માટે જેનું કદય દ્રવી ઊઠ્યું છે એવા સિદ્ધાર્થના પ્રેમાર્દ્ર કદયની વિશાળતા એને સમજાઈ હતી. રાજમહેલની સમૃદ્ધિઓમાં આળોટતી હોવા છતાં, હવેથી એ, અસ્પૃશ્ય વિચરતા એના પતિ કરતાં સંયમમાં અને ઉગ્રતામાં સહેજે ઊતરતું નહિ એવું તપશ્ચર્યામય જીવન જીવતી હતી.

જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી જ્યારે બુદ્ધ એમના પિતાને ત્યાં પાછા કૃષ્ણ ત્યારે કપિલ-વસ્તુના લોકોનો આનંદ માતો ન હતો, પણ અત્યારે એ મુદિત મસ્તકે અને ઉદાસ પડે હતા. હવે એ રાજકુમાર ન હતા, પણ માનવજાતના સેવક, ઉપદેશક અને ઉદ્ધારક હતા. વિરહનાં એ બધાં જ લાંબા અને એકાંકી વર્ષો દરમિયાન ગોપા એમના વિચારોને એટલી અનુકૂળ થઈ રહી કે એમની જેમ પ્રવ્રજ્યાનો વિચાર એને પણ સ્વાભાવિકપણે આવ્યો, અને એ રાજવાનીમાં પાછા કૃષ્ણ ત્યારે એમને પ્રેમથી અંજલિ આપતાં અને આવકારતાં, ગોપાએ એમને રચેલે પોતાના એકમાત્ર પુત્રની મહામૂલી ભેટ ધરી. એણે રાહુલને એના પિતા પાસે જઈ, પિતૃધન માગવાનું કહ્યું, પણ રાહુલ પિતા વગર જ ઊછર્યો હતો અને તેથી એણે કહ્યું: “મા, તું પિતાને ઓળખીશ કેવી રીતે?” એની માતાએ ગર્વથી જવાબ આપ્યો: “બેટા, પુરુષોમાં જે સિદ્ધ સમાન જોવાના હોય, તેને તારા પિતા જાણજે.” પછી રાહુલ પહેલાં જેમને કદી ઓળખતો ન હતો તેવા પિતા પાસે સીધા જ ગયો અને નીચરપણે અનેકવાર વિનંતિ કરી, છેવટે એની વિનંતિઓથી પીગળેલા બુદ્ધે પોતાના મુખ્ય શિષ્ય આનંદને રાહુલને ભિક્ષાપાત્ર અને કાષાયવસ્ત્રો આપવાનું કહ્યું. આ ગોપાનો અતિમ અને સૌથી મહાન ભોગ હતો. રાજમાતાની જેમ, દુઃખમા હોયલી છતાં આનંદિત અને ગૌરવાન્વિત એ મહાન રાષ્ટ્રીય જાગૃતિના ઉંઘરે ઊભી રહીને જાણે કે એના પતિના પંથને અનુસરનારાઓને આશીર્વાદ ન આપતી હોય! લોકોના એના તરફના પ્રેમ અને કૃતજ્ઞતાના પ્રતીક તરીકે, એને ‘યશોધરા’—યશ અને કીર્તિને ધારણ કરનાર—એવું નવું નામ આપવામાં આવ્યું, જે નામે એ આજદિન સુધી ઓળખાય છે.

સ્વામી વિવેકાનંદ^૧—જે ઘણીવાર બુદ્ધ ઉપર બોલતા—એક પ્રસંગે કહ્યું, “એમની પોતાની પત્ની એમના મહાન શિષ્યોમાંની એક હતી, જે ભારતવર્ષની સ્ત્રીઓમાં બૌદ્ધ ધર્મની પ્રવૃત્તિઓમાં મોખરે રહી.”

એક બીજા પાઠાંતર પ્રમાણે, બુદ્ધની વિમાતા ગૌતમી બૌદ્ધ ભિક્ષુરીરાંધની સ્થાપક હતી.

ગૌતમી (મહાયજ્ઞપતિ)

બુદ્ધની માતા માયાદેવીને ગૌતમી નામે એક નાની બહેન હતી, અને એને પણ રાજા શુભોદન સાથે પરણાવવામાં આવી હતી. પુત્ર સિદ્ધાર્થના જન્મ

પછી સાન દિવસે માથાદેવી અવસ્થાન પામી ત્યારે ગીતમીને બહુ દુઃખ થયું, અને સજ પસ પોતાનો પુત્ર અને ગાદીવાસના ઉછેર અને સંવિત જન્મે. એ અસ્તમા, થોડા દિવસો પછી ગીતમીને પણ એક પુત્ર જન્મેલો, પણ એને આ માતાવિદોષા પુત્ર પ્રત્યે એટલી મમતા હતી અને પોતાના પતિ, એટલે કે સજ પ્રત્યે, એટલી નિષ્ઠા હતી કે એણે પોતાના પુત્રને ધાવને સોંપ્યો અને પોતાની મૃતબહેનના બાળક પર માનુવાન્સલ્ય વસ્થાવ્યું. સિદ્ધાર્થ પણ એને પોતાની માતા જેમ જ ધાવતા હતા. બાલ્યના બુદ્ધના ઘણા જન્મજાત ગુણો આ યજ્ઞકુમારમાં બાળપણથી જ ઉદ્ભવે એ હકીકત આપણે ન નકારીએ, છતાં એક વાત નિરાંત છે કે એમના મન અને હૃદયના ઘણા ગુણો વિકસાવવાનો યથ ગીતમીને ફાળે જાય છે. બદલામાં એના ઉપર પણ સિદ્ધાર્થની ઘેરી અસર પડી હતી, અને સમય આવ્યે એની આગેવાની તીવ્રે, પાંચસો થાક્ય સ્ત્રીઓએ બુદ્ધ પાસે બીજા બિભુસીઓની દીક્ષા સ્વીકારી. એ આખા નિમકતાની ઉચ્ચ કોટિએ પહોંચી હતી અને એણે તવા ધર્મના પ્રચારમાં સમગ્ર જીવન ગાળ્યું હતું. ઘેરી-ગાથામાં બુદ્ધને સંબોધતાં એણે લખ્યું: “ઓ સુગત, તમે બાળક હતા ત્યારે આખોવી તમને જોવામાં અને કાનેથી તમારી મીઠી કાલીઘેલી બોલી સંભળવામાં મને ખુબ આનંદ થતો, પણ એ આનંદ, તમારા વડે ઉચ્ચારારેવા શાન-પૂર્ણ શબ્દો સંભળીને હૃદયને ભરી દેતા આનંદની સરખામણીની તોયે ન આવી શકે.”

આ શબ્દો દર્શાવે છે કે ગીતમી બુદ્ધની ભક્તિપૂર્ણ ચિખા યોવા ઉપરાંત, ઠેક સુધીની એમની પ્રેમાળ માતા પણ રહી હતી. એને મહાપ્રજાપતિનું બિરુદ મળ્યું હતું અને આ રીતે એને ગીતમી નામની બીજી ચિખાથી જુદી પાડવામાં આવી.

કિસા ગીતમી

આ બીજી ગીતમી ગરીબ માતાપિતાને ત્યાં જન્મી હતી. એનાં સાસરિયાં એની સાથે બહુ ખરાબ રીતે વર્તતાં હતાં. આથી કૃષ્ણ અને દુઃખી હોવાથી એ કિસા ગીતમી તરીકે જાણીતી થઈ. ‘કિસા’ સંસ્કૃત શબ્દ ‘કૃષા’ એટલે ‘દુર્બળ’ એક પાલી પર્યાય છે. ગીતમીએ પુત્રને જન્મ આપ્યા પછી, ઘરના વાતાવરણમાં સુધારો થયો; એના ભૂખ્યા હૃદયનો બધાયે પ્રેમ આ પુત્ર ઉપર કેન્દ્રિત થયો અને ભવિષ્યને માટે એનામાં નવી આશા અને હિમતનો સંચાર થયો. આ પછી, એ માત્ર આ બાળક ખાતર જ જીવતી હતી, પણ અરેં, એનું સુખ સર્વજીવી નીવડ્યું. એક દિવસ બાળમાં રમતા આ બાળકને ઝેરી સપે દંધ દીધા. એ તરત જ મૃત્યુ

પામ્યો અને આ દુઃખથી કિસા ગૌતમી સૂયબૂધ ભૂલી બેઠી. બાળકના મૃતદેહને લાથમાં લઈ, શબમાં પ્રાણસંચાર કરે એવા કોઈ ઔષધની શોધ કરતી એ પાગલ સ્ત્રીની માફક ધૂમવા લાગી. એ જ વખતે બુદ્ધ અને એમના શિષ્યો એ રસ્તેથી પસાર થયા અને એમનો શાંત અને દયાળુ ચહેરો જોઈ, એના હૃદયમાં પુનઃ આશાનો સંચાર થયો. એણે એમનાં ચરણે પુત્રના મૃતદેહને મૂકી, એમને વંદન કરી રડતાં રડતાં કહ્યું, “મારા પુત્ર વિના મારે મન જગત અંધકારમય છે. એને સજીવન કરી મને પ્રકાશ આપો.” બુદ્ધે જવાબ આપ્યો, “ઓ કલ્યાણી, જા, અને એક તોલો સરસવના દાણા લઈ આવ, અને હું તારા બાળકના શબમાં પ્રાણસંચાર કરીશ— માત્ર એટલું યાદ રાખ કે જે ઘરમાં કદી મૃત્યુનાં પગલાં ન થયા હોય એવા ઘર- માંથી એ સરસવના દાણા લાવજે.” બુદ્ધના શબ્દોનો ઊંડો અર્થ દુઃખવિલ્લવળ અને સરળ હૃદયની ગૌતમીને સમજાયો નહિ. એક તોલો સરસવના દાણા માટે એ ઘેરઘેર ફરી, પણ મૃત્યુના પડછંપા તો દરેક ઘર પર પથરાઈ રહ્યા હતા; પરિણામે કોઈ સ્વજનનો ભાગ એણે ન લીધો હોય એવું એકે કુટુંબ અને જડપુ નહિ. હતાશ અને ભ્રમમુકત ગૌતમી બુદ્ધ પાસે પાછી ફરી અને ઉદાસ વદને એમને જણાવ્યું કે ઘણા લોકો મને સરસવના દાણા આપવા તૈયાર હતા, પણ જેમના ઘરમાં કોઈ મૃત્યુ પામ્યું ન હોય એવા ઘરમાંથી સરસવ લાવવાની તમારી શરત પૂરી પાડી શકાય એમ હતું નહિ. પછી બુદ્ધે સરળ શબ્દોમાં કહ્યું, “ઓ કલ્યાણી, જન્મ અને મૃત્યુ એ તો આ સંસારમાં પ્રવર્તતા નિયમ છે. તે પોતા જોયું તેમ દુઃખ તારા એકલી પર પડ્યું નથી.” ગૌતમીના ઘવાયેલા હૃદય માટે આ શબ્દોએ ચીતળ લેપની ગરજ સારી, નિરાશાને સ્થાને અનાસક્તિ આવી અને હૃદયમાં પ્રતિભાસુ વધતા જતા શોકને સ્થાને નિર્લિખ્તતા આવી રહી. એણે પોતાના પુત્રનો અતિમસંસ્કાર કર્યો અને બુદ્ધના ઉપદેશોમાંથી નવી જીવનદષ્ટિ પામીને, એણે ઘર અને કુટુંબનો ત્યાગ કરીને બુદ્ધનાં ચરણે આત્મનિવેદન કર્યું અને ભિક્ષુણી બની. ત્રમય જતા, એનાં જ્ઞાનચક્ર ઊઘડ્યાં અને એણે અર્હત (મુક્ત આત્મા) નું પદ મેળવ્યું.

બધા જ ધર્મના ઉપદેશકોએ વારંવાર ભારપૂર્વક કહ્યું છે કે બાહ્ય પરિસ્થિતિમાં ચાપ્પત સુખની ખોજ કરવી એ નહીં મૂર્ખતા છે, આપણે એ સંજોગોને અધીન થવા કરતાં એમનાથી પર થઈને જીવનને નવો આકાર આપવાની કાચો સામગ્રી તરીકે આ બાહ્ય પરિસ્થિતિનો ઉપયોગ કરી શકીએ. પુત્રના મૃત્યુપ્રસંગે ગૌતમીના હૃદયને ભરી દેતા હેતુની ઉદાત્તતા સરી ન હોત તો, અતિશય સરળ અને કરુણ રીતે

જીવનને વફાદાર એવી આ હૃદયદ્રાવક કથાની નોંધ પણ લેવામાં આવી ન હોત એનાં વચનો ચેરી-જાવામાં નોંધવામાં આવ્યાં છે, અને આધ્યાત્મિક જીવનની જાગૃતિ સાથે આવતી ધાત્રવત સાક્ષિનું જ્વલત ઉદાહરણ એનું જીવન પૂરું પાડે છે, જાગતની શાસ્ત્રગૂર અને ચરણ વસ્તુઓ સાથે અનિવાર્ય રીતે તંકબાજેઝ સુખ અને દુઃખની મર્ષદાઓથી ઠિરે જવા એ સાચા સત્યસોધકને શક્તિમાન બતાવે છે.

પ્રાસંગિક રીતે, આ કથા પવિત્ર જીવનનાં આવશ્યક વશત્તે અને પ્રવર્તતી જે સમજ ઉપર પણ પ્રકાશ ફેંકે છે સામાન્ય માણસને મન ભૌતિક જીવન એ જ એકમાત્ર સત્ય છે અને બીજાર માણસોને સાજ કરવા અને મૃતને સજીવન કરવા કરતાં મોટું કોઈ વરદાન માનવજાત માટે હોઈ શકે એવી એને ક-પના પણ ન આવી શકે પણ જાગતની દૃષ્ટિએ પ્રેમ અને કરુણાના મૂર્તિમંત અવતાર તરીકે આદરણીય હોવા છતાં બુદ્ધિ આ કે બીજા કોઈ પ્રસંગે નથી દર્શાવી રામકીરિક સિદ્ધિઓ કે નથી એમણે કપું ચમત્કારિક ચેતનિવારણ ઊલટું, એ ચમત્કારોને સત્યના માર્ગમાં મહાન અવરોધરૂપ ગણતા હતા એકવાર શિષ્યોએ એમને વાત કરી કે એક માણસે ખૂબ ઊંચાઈએથી સ્પર્શ્ય વગર જ ભિક્ષાપાત્ર ઉતાર્યું, ત્યારે બુદ્ધે ભિક્ષાપાત્ર લઈને પગ નીચે ભાગી નાખ્યું અને આવ્યા ચમત્કારો પર ધર્મનું બંધારણ ન કરવા શિષ્યોને કહ્યું જે જે વસ્તુઓ તેઓ કરતા, તેમાં એમની ઉત્કૃષ્ટ માનવતા જ દૃષ્ટિગોચર થાય છે, દા. ત., બકરાને બચાવવા એમણે પેતાનું જીવન ધોમવાની તૈયારી બતાવી હતી તેથી આપણે જેઈએ છીએ કે એમના શિષ્યોના જીવનમાં પણ કોઈ અતિપ્રાકૃતિક તત્ત્વને સ્થાન ન મળ્યું, અને એમાં જ એમનું સામર્થ્ય અને પ્રભાવ રહેલા છે.

સુપ્રિયા

સુપ્રિયા એ કાવસતીના અનાર્વાપિંડ નામના જાણીતા લગ્નાધિપતિની પુત્રી હતી. એનાં સ્નેહાળ માતાપિતાએ એને વેલવમાં ઉછેરી અને એના ઉછેર અને કળવણી ઉપર પેતાનો પ્રેમ અને ધ્યાન કન્દ્રિત કર્યાં એમ કહેવાય છે કે એ અસાધારણ બુદ્ધિમતી હતી બાલ્યવયથી જ એને પેતાનો પૂર્વજન્મ યાદ હતો. આ પૂર્વ જન્મના પ્રસંગોએ ઘણીવાર કહેલી હતી બુદ્ધની સાવકી મા અને માતી મહા પ્રજાપતિ ગીતશીએ એને સાત વર્ષની કુમળી વયે બોલ્યું ધર્મની દોષા આપી સુપ્રિયા એનાં હાથપસુ અને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન માટે જાણીતી હતી, પણ એ ઉપરથી એમ

ન ધારી શકાય કે એ એકાંતપરાયણ અને એકાકી જીવન ગાળતી હતી. પ્રાર્થનાઓ અને ધ્યાન ધરવા ઉપરાંત એ માંદાની માવજત કરવામાં અને દીન-દુઃખીઓની સંભાળ લેવામાં સમય ગાળતી હતી. એના કન્યાકાળનો એક પ્રસંગ એની નૈતિક હિમતનો અને એના ચારિત્ર્યબળનો આજે પણ આપણને તાદૃશ ખ્યાલ આપે છે.

એક વખતે, જ્યારે બુદ્ધદેવ જૈતવનના વિહાર(મઠ)માં વાસ કરી રહ્યા હતા, ત્યારે આ સમુદ્ધ અને વૈભવશાળી શ્રાવસ્તી નગરી ઘોર દુઃખળના પંખમાં સપડાઈ હતી. અનાજની તંગીને લીધે સ્ત્રી-પુરુષો હાઈપિજર જેવાં થઈ ગયાં હતાં, અને એમની રોગ સામેની પ્રતિકારશક્તિ પણ દિવસે દિવસે ઘટતી જતી હતી. અને તેથી એ લોકો જલદી રોગના ચિકાર થઈ પડતાં હતાં. હઠધોને વિદીર્ણ કરવું અને હાહાકાર વર્તાવવું મૃત્યુ માનવપુષ્પોનો ભોગ લેવું નગરમાં ધૂમી રહ્યું હતું. એવું ન હતું કે એ વખતે શ્રાવસ્તી નગરીમાં લોકોને માટે અનાજ ખરીદવા અને આ મહાન સંકટમાંથી તરી જવા પૂરતાં સાધનો ન હતાં, પણ અન્ન અને ધનથી મદદ કરી શકે એવા શ્રીમંત નાગરિકોનાં હૃદય સ્વાર્થ અને લોભથી નિષ્કૂર બન્યાં હતાં. એમના ભંધુઓના આ દુઃખથી એમનું હૃદય જરાય ન પીગળ્યું. એમની દુઃખી અવસ્થા જોવાની કે શહેરના કંગાળ ભાગને ગજવતી એમની કરુણ અને કારમી ચીસો સાંભળવાની એમને પરવા ન હતી. ઊલટું, રખેને ભૂખ અને ભૂખમરાથી હતાશ થયેલા ગરીબો વીકરે અને પોતાના જનમાલને હાનિ પહોંચાડે એ બીકે એમણે પોતાની સહીસલામતી વધારવાના પ્રયત્નો કરવા માંડ્યા.

એક દિવસે, વિહારના પ્રવેશદ્વાર આગળ એક બાળક સાવ ચતોપાટ પડ્યો હતો. બુદ્ધના મુખ્ય શિષ્ય આનંદને એની કરુણ અવસ્થા જોઈ બહુ લાગી આવ્યું. એણે ભગવાન બુદ્ધ પાસે જઈને કહ્યું, “આસપાસના લોકો ભૂખને લીધે મરવા પડ્યા છે. આવા સંજોગોમાં આપણા સંઘ(બોદ્ધ ભિક્ષુઓનો સંઘ)નું શું કર્તવ્ય છે? શ્રાવસ્તીના ઘણા ધનિકો બુદ્ધ ભગવાનનો ઉપદેશ સાંભળવા આવ્યા હતા અને ત્યાં હાજર હતા બુદ્ધે એમને સંબોધીને પૂછ્યું, “તમે બધા ધનિક અને પ્રતિષ્ઠિત છો. તમે ધારો તો આટલી મોટી સંખ્યામાં મરતા લોકોની જિંદગીને સહેજમાં બચાવી શકો.” એમના આ શબ્દો સાંભળીને દરેકે કોઈ ને કોઈ બહાનું આગળ કર્યું. કેટલાકે કહ્યું: “અમારા ભંડારો ખાલી છે.” બીજાઓએ કહ્યું, “શ્રાવસ્તી નગરી વિશાળ હોવાથી એની વસતિ વધારે છે. એ બધાંને ખવડાવવું અશક્ય છે.” બુદ્ધનો અંતરંગ શિષ્ય અનાથપિંડ આ વખતે ગેરહાજર હતો. બુદ્ધે આસપાસ જોયું અને ફરીથી

પૂછ્યું, “આ ભયંકર દુકાળના પંજમાંથી પોતાના માનરત્નપુત્રોને બચાવી શકે એવો કોઈ પણ માણસ અહીં નથી?” કોઈએ જવાબ ન આપ્યો, પણ મીનની યોડી તંગ પળે પછી એક કન્યા એના આતન પરથી ઊઠી અને એણે નીચપણે અને વિસ્વાસપૂર્વક કહ્યું, “ભગવન્, આ દાસી આપની આજ્ઞા પાળવા તૈયાર છે.” કહેવું બંધ થઈ છે કે આ કન્યા આ વાર્તાની નાવિકા સુપ્રિયા જ હતી. સંભાળીને સ્તબ્ધ થઈ ગયા, પણ એમને લાગ્યું કે યોવનસદૃશ બેજવાબદારીને લીધે એ અવિચારીપણે બોલી હતી, પણ બુદ્ધે એની તરફ સ્મિત કરતાં કહ્યું, “દીકરી, આ વિશાળ જનસંખ્યાને અન્નની ખોટ તું કેવી રીતે પૂરી પાડશે?” સુપ્રિયાએ ઉત્તર આપ્યો, “ભગવન્, તમારો કૃપાથી માઠું ભિક્ષાપાત્ર કદી ખાતી નહિ રહે. એ ભખ્યાને ખવડાવશે, મરતાને જીવન બક્ષશે અને શ્રાવસ્તીનો દુકાળ એક ભૂતકાળની બીના થઈ રહેશે.”

સુપ્રિયાના અમૃતસંપાન મધુર શબ્દોથી આનંદનું હૃદય ઉર્ધ્વધ્રુવ થઈ ગયું. કન્યાને આશીર્વાદ આપતા એ બોલ્યો, “ભાલિકાના સ્વરૂપમાં રહેલી એ માતા, ભગવાન અમિતાભ તારા હૃદયની અભિલાષા પૂરી કરશે.” બુદ્ધે પણ એને આશિષ આપી અને સંભા બરબાસ થઈ.

અનાથપિંડની પુત્રી અને મહાપ્રજાપતિ ગૌતમીની લાડકી શિષ્યા સુપ્રિયાને શ્રાવસ્તીના દુકાળનું નિવારણ કરવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી એ સમાચાર આખી નગરીમાં ભયંકર આગની જેમ પ્રસરી ગયા. લોકોનાં હૃદયને કૂણું બનાવતું એક ઉત્સાહનું મોજુ ફરી વળ્યું અને એકઅવાજે બધા બોલ્યા, “સુપ્રિયાનું ભિક્ષાપાત્ર ખાલી નહિ રહે.” સુપ્રિયા ઘેરેઘેર ભિક્ષા માગતી ફરતી હતી. એના માનવતાપ્રેમે લગભગ દરેક હૃદયમાં પડ્યો પાડ્યો હતો અને નગરનો દરેક પુરુષ, સ્ત્રી અને બાળક એને મદદ કરવા તૈયાર હતાં. જેવી રીતે દિવસ ઊગતાં, અપકાર વિખરાઈ જાય છે, તેમ સુપ્રિયાના દેહીખમાન વ્યક્તિત્વે દરેક હૃદયમાં નવી શાન્તિ અને આશાનો સગાર કર્યો. આ પ્રમાણે શ્રાવસ્તીના દુકાળનો અંત આવ્યો. એના આ એક કાર્યથી એણે પોતાની જાતને બૌદ્ધ સાહિત્યનાં ચરિત્રોમાં અમર બનાવી દીધી.

પટાચાર

શ્રાવસ્તી નગરીના એક વેપારીને ત્યાં પટાચારનો જન્મ થયો હતો. પટાચાર જ્યારે યોવનમાં આવ્યો, ત્યારે એનાં માતાપિતાએ એક સુદર અને ચારિત્ર્ય-

શીવ તથા એમના જેવી સામાજિક સ્થિતિવાળા યુવાનને તેના પતિ તરીકે પસંદ કરે; પણ પટાચારા અને પરસુવા માગતી ન હતી. એ પોતાની પસંદગીના યુવકને પરસી. એનાં માતાપિતા એથી એના પર નાખુશ થયાં, અને પટાચારાએ પરદેશ વસવા માટે પિતાનું ઘર અને નગર છોડ્યાં.

ઘણાં વર્ષો વીતી ગયાં. બે પુત્રોના જન્મ પછી પટાચારાને એનાં માતાપિતાને મળવાની ઇચ્છા થઈ. તેથી પતિ અને પુત્રો સાથે, એ ગ્રાવસ્તી જવા નીકળી. રસ્તામાં એ લોકો જંગલમાંથી પસાર થતાં હતાં ત્યારે એના પતિને ઝેરી સર્પે દંથ દીધા. નજીકમાં કર્ણ સાધન ન હતું અને એ બિચારો મૃત્યુ પામ્યો. આ અસુ-ધારી ખોટને બને એટલી હિંમતથી સહન કરીને, કઠણ વિલાપ કરતી પટાચારાએ રસ્તો કાપવા માંડ્યો, પણ કમનસીબીએ હજી એનો પીછો પકડવાનું ચાલુ રાખ્યું હતું. જગ્યાએ બાળકો ઝડપી છાયામાં સૂતાં હતાં ત્યારે એક જંગલી પત્તી આવીને એના નાના બાળકને ઉઠાવી ગયું. એનો મોટો પુત્ર એક ઝેરી પસાર કરતી વખતે પ્રબળ વહેણમાં તણાઈ ગયો. હવે પટાચારાના શોકની અવધિ આવી રહી. આ પ્રમાણે પોતાના નાના કુટુંબના બધા જ સભ્યોને ગુમાવ્યા પછી, દુઃખથી પાગલ થયેલી અને ક્રિંકર્તવ્યમૂઠ બનેલી પટાચારા બેભાનપણે ચાલવા લાગી. એનું હૃદય એટલું ભારે હતું, એનું મન એટલું વિલ્લભ હતું કે એ ક્યા રસ્તે જતી હતી તે પણ એને ખ્યાલ ન હતો. આ દુઃખની લાલે, માતાપિતાને મળવાની એકમાત્ર આશાને તે વળગી રહી હતી. ઈશ્વરનાં પ્રિય પાત્રોએ બધાં દુન્યવી અવલંબન અને બધી મમતા તજી દઈને માત્ર એના પર જ આધાર રાખતાં શીખવુ જોઈએ, અને કદાચ આ શીખવા માટે જ, પટાચારાને એક વધુ નિરાશા સંપાડવાની હતી.

થોડા વખતમાં એ ગ્રાવસ્તી નગરીની નજીક આવી ચૂકી હતી, પણ ત્યાં પહોં-ચીને એને એનું બાળપણનું ઘર જડ્યુ નહિ. પૂછપરછ કરતાં ખબર પડી કે એની જેસલાજરી દરમિયાન એના પિતાના ઘરનું છાપરું નૂટી પડ્યું હતું અને એનાં માતા-પિતા આ કાટમાળ નીચે દટાઈને મરણ પામ્યાં હતાં. આ છેલ્લા સંકટમાં એની સહનશક્તિએ માઝા મૂકી અને મોટેથી રડતી અને જે જે મળે તેને પોતાની વીતક-કથા કહેતી એ નગરીમાં ફરવા લાગી.

આ વખતે ભગવાન બુદ્ધ ગ્રાવસ્તી નગરીમાં હતા. શોકાનુર પટાચારા એમની પાસે ગઈ, એમને પગે પડી અને પોતાનાં બધાં પ્રિયજનોનાં અવસાનના સમાચાર એમને જણાવ્યા. બુદ્ધે એને આશ્વાસન આપતાં કહ્યું કે આ સંસારમાં જીવન

શત્રુભંગુર છે. એમના આ ચઢેબે એના મનને શાન્ત કર્યું. એ સંધના ઘરે જઈ અને બોદ સંધની ભિગુણી બની. એ પછે એમને માનવત્તેવામાં, નવા ધર્મના ઉપદેશમાં અને ધર્મના અદ્યંત માર્ગ અનુસરવાની માપતોને વિનંતિ કરવામાં પોતાની જિંદગી ગાળી. જીવનભરની સાધના દ્વારા એણે એટલું આધ્યાત્મિક સામર્થ્ય પ્રાપ્ત કર્યું હતું કે એ હજારો સ્ત્રીપુરુષોનાં હૃદયને શાંતિનો અનુભવ કરાવી શકતી. પીઠક ગ્રંથમાં લખ્યું છે કે એકવાર પાંચસો સ્ત્રીઓના સમૂહને સમોદયતી પટ્ટાચારના ચઢેબે તેઓનાં મન ઉપર એવી ઘેરી અસર કરી કે એ બધી સ્ત્રીઓ બુદ્ધની દીક્ષિત થિખાઓ બની. પોતાના બ્યાખ્યાન દ્વારા આટલી મોટી જનસંખ્યા પર પ્રભાવ જમાવવાના આવા કિસ્સા ઇતિહાસમાં વિરલ છે; અને એમાં જરૂરે યંકા નથી કે પટ્ટાચારનાં જીવન અને ચારિત્ર્યને લીધે જ એના ચઢેબે જુસ્સાદાર અને પ્રતીતિકર બન્યા હશે. સ્વપ્રજ્ઞોદયી સામાન્ય મુશ્કેલ જીવનની ક્ષામાથી આધ્યાત્મિક આનંદ અને શાશ્વત શાંતિની કોટિએ પોતાના જીવનનું ઊર્ધ્વોક્ત્સ કરનાર અને બીજાઓને પરોપકારી અને ઉદાત્ત જિંદગી આપવામા પ્રેરનાર પટ્ટાચાર એક જીવલત ઉદાહરણ છે.

અમ્બપાલી

વૈશાલી નગરીમાં અમ્બપાલી નામે એક લાવણ્યવતી ગણિકા વસતી હતી. એની પાસે ગમ્મનાપાત્ર મન હતું, પણ એની મિલકતમા સહુથી પ્રતિષ્ઠા તે નગર ભણે આવેલું આશ્રવન તરીકે બોળખાતું વિદ્યાળ ઉપવન હતું.

એમના પરિભ્રમણ દરમિયાન, ભનવાન બુદ્ધ અને એમના થિખોને એકવાર એ રસ્તે નીકળવાનું થયું. ઉપવનની શીતવતાએ અને શાંતિને એમને આકર્ષ્ય અને આ સ્થાન રહેવા માટે અનુકૂળ થશે એમ વિચારી આશ્રવણોની આ પટ્ટામાં એમણે પડાવ નાખ્યો. એમના આગમનની વાત સાંભળી, અમ્બપાલી એમને મળવા આવી. એના વસાબુપત્રો સાવ સામાન્ય હતાં, પણ એનું સૌંદર્ય અસાધારણ હતું અને જ્યારે બુદ્ધે એને દૂરથી જાણતી જોઈ, ત્યારે એમણે મનોમન વિચાર્યું: "જાઓ અને સંજીવનને પણ પરવશ બનાવી દે એવું સૌંદર્ય હોવા છતાં આ સ્ત્રી ઘણી રાંત અને સ્વસ્થ છે. આવા સ્વભાવની સ્ત્રીઓ ખરેખર આ દુનિયામાં મળવી મુશ્કેલ છે."

બુદ્ધને દંડવત્ પ્રણામ કરીને, અમ્બપાલી આદરપૂર્વક એમની પાસે બેઠી એની

શ્રાદ્ધા જોઈને તથાગતે એને ધર્મના ઉપદેશ આપ્યો. એમની અનુકંપાપૂર્ણ દૃષ્ટિએ એની બધી દુન્યવલી વાસનાઓ નિર્મૂળ બની ગઈ. હૃદયનિર્મળ બન્યું અને તથાગતે આપેલ ધર્મના ઉપદેશમાં એની શ્રદ્ધા દઢ થઈ. પછી એણે ભગવાન બુદ્ધને કહ્યું: “હે પ્રભો! કાલે આપ શિષ્યમંડળી સાથે મારે ઘેર ભિક્ષા લેવા પધારશો તો હું ઘણી જ કૃતાર્થ થઈશ.” તથાગતે મૌન દ્વારા એમની સંમતિ દર્શાવી. એ પછી તરત જ મૂલ્યવાન વસ્ત્રાભૂષણોમાં સજ્જ થયેલા કેટલાક ધનાઢય વેપારી યુવાનો સ્થળે બેસીને ત્યાં આવ્યા અને બીજે દિવસે ભોજન માટે એમણે બુદ્ધને પોતાને ત્યાં નિર્મત્ત્યા, પણ બુદ્ધે તો અમ્બપાલીનું આમંત્રણ એ પહેલાં જ સ્વીકાર્યું હતું એટલે આ આમંત્રણ એમણે નકાર્યું. આ ધનાઢયોએ અમ્બપાલીનું આમંત્રણ રદ કરાવવા ઘણા પ્રયત્ન કર્યો અને બુદ્ધને કીમતી રત્નો અને મોંઘા નંગ આપવા પણ તૈયારી બતાવી, પણ બુદ્ધ કે જોમણે પોતાના રાજ્યને તિલાંજલિ આપી હતી, એ માત્ર ભૌતિક સંપત્તિથી આકર્ષાય એવા એણે હતા?

બીજે દિવસે, બુદ્ધ શિષ્યો સહિત અમ્બપાલીને ઘેર ગયા. વિશાળ અને સુંદર બગીચાની વચ્ચે આવેલો એનો આલાયકાન પ્રાસાદ સજાવટની ભવ્યતામાં અને સમૃદ્ધિમાં રાજમહેલ કરતાં સહેજે ઊંચેરે એમ ન હતો. બુદ્ધના સ્વાગત અર્થે આ પ્રાસાદ અને બગીચાને ખૂબ ઠાઠમાઠથી શણગારવામાં આવ્યા હતાં, અને એમને જન્મારવા અનેક સ્વાદિષ્ટ વાનગીઓ તૈયાર કરવામાં આવી હતી. બુદ્ધ અને એમના શિષ્યોને, આ સ્વાદિષ્ટ ભોજન જમી રહ્યા બાદ, અમ્બપાલીએ પ્રાર્થના કરી વિનંતિ કરી: “પ્રભો! મારું આ ઘર અને ઉપવન, મારાં વસ્ત્રાભૂષણો અને મારી બધી જ માલમિલકત હું રાશને ચરણે ધરું છું. આ મામૂલી ઉપહારનો સ્વીકાર કરી મારો અભિલાષ પૂર્ણ કરો.”

તથાગતે અમ્બપાલીની ભેટ સ્વીકારી અને એને પોતાની શિષ્યા બનાવી. બુદ્ધે થોડા સમય પછી વેશાલી છોડ્યું, પણ અમ્બપાલી પોતાની નગરીના લોકોની સેવા કરવા ત્યાં જ રહી. શેષ જીવન એણે દીનદુઃખીઓની સેવામાં, ધર્મચિંતનમાં, વિચારશુદ્ધિ અને આચારશુદ્ધિ ફેળવવામાં વ્યતીત કર્યું. એકવાર એણે ગણિકાનો દીન વ્યવસાય સ્વીકાર્યો હતો, પણ પરિસ્થિતિથી દબાઈ જવાને બદલે, પોતાના જીવનનું પરિવર્તન કરવામાં અને માનવજાતિની ઉદ્ધતતાને વ્યક્ત કરવા માટે પોતાના સંજોગોનો ઉપયોગ કરવા એ શક્તિમાન થઈ.

સંઘમિત્રા

સંઘમિત્રા મહાન ચમ્રાટ અંધોકની મહાન પુત્રી હતી. પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનોના મતે, એ બેની બંનેન હતી, પણ બેને અંધોકની પુત્રી માનતો ભારતીય પરંપરાથી દુર પડવા માટે વચૂદવાના પુરાવા આ વિદ્વાનો રજૂ કરી શક્યા નથી.

બોદ્ધ ધર્મ અંગીકાર કર્યા પછી, અંધોકે બોદ્ધ ધર્મના પ્રચારમાં જીવન જાળ્યું. બોદ્ધ ધર્મ રાજ્યધર્મ બન્યો, આખા રાજ્યમાં પ્રાણીવંશની બંધી કરવામાં આવી, પ્રાણી-ચિકિત્સાશાલો અને મનુષ્યો માટે સારવારગૃહો સ્થાપવામાં આવ્યાં અને ગરીબ અને કંજાળ માણસોને અન્નવસ્ત્રની વહેંચણી કરવામાં આવી. સાંવર્તનિક રીતે ધાર્મિક શિક્ષણ આપવા માટે રાજ્ય તરફથી એક તબુ ખાતું જોડવામાં આવ્યું, વિદ્યારોને આર્થિક મદદ આપવામાં આવી. આમ ઉત્સાહપૂર્વક ધર્મપ્રચાર પાડતો હતો. મદિરાની અને વિદ્યારોની દીવાલો ઉપર, ખડકોની ટેલ અને ચાલકાઓ ઉપર, નગરોમાં અને જામડાઓમાં, ભારતનાં જીજ્ઞ વસતિવાળા તેમ જ એકાદ સ્થળોમાં અને ભારત બહારના પ્રદેશોમાં નૈતિક અને ધાર્મિક ઉપદેશો અને પ્રિય-દર્શી રાજા અંધોકના આદેશો અને આજ્ઞાઓ, સંજ્ઞાશાળા હેઠળ, ધાર્મિક પ્રશ્નો અને વાદવિવાદ કરવા વિદ્વાન ભિક્ષુઓ અને સંન્યાસીઓની સભાઓ અને પરિષદો મોજવામાં આવતી હતી, સત્વરિત અને સમર્થ ઉપદેશકોને નૈતિક પુરુષાર્થ અને જીવમાત્ર માટે પ્રેમનો નવો સદેશો આપવા માટે દેશના ખૂલેખૂલામાં તેમ જ પરદેશમાં મોકલવામાં આવતા હતા.

સંઘમિત્રા બેને એના ભાઈ મહેન્દ્રને એમના પિતાએ ખાત કાળજીપૂર્વક કેળવણી આપી હતી. આ વખતે, રાજકુમાર ચોત વર્ષનો હતો અને રાજકુમારી આશરે અઠાર વર્ષની હતી. બન્ને સુદર, મિત્રનતાર, બુદ્ધિશાળી અને અતિશય નમ્ર હતા. ભિક્ષુઓ તાલેના એમના ઘનિષ્ઠ સપત્તી, અને એમના વાતાવરણની નૈતિક અને આધ્યાત્મિક તીવ્રતાએ એમના યુવાન હૃદય ઉપર ઊંડો અંતર કરી, એમના પિતા જે કાર્યને પ્રેમપૂર્વક વરેલા હતા, એના માટે એમનો ઉત્સાહ પણ સહેજે ઓછો ન હતો.

એકવાર, જ્યારે અંધોકે ગાદીવાચ્છત તરિકે એના પુત્રને નીમવાની ઇચ્છા દર્શાવી, ત્યારે એક આવાજે એની પાસે આવીને કહ્યું, “જે ધર્મની ખાતર પોતાના સંતાનોને ન્યોડાવર કરી શકે એ જ ધર્મનો સાચો મિત્ર છે.” રાજાને તરત જ આ શબ્દોને

ઝીલી લીધા, અને સ્નેહપૂર્ણ નયને પોતાનાં સંતાનો તરફ જોઈને કહ્યું: “તમે આજીવન અક્રિયતા, વિશુદ્ધિ અને માનવસેવાનું વ્રત સ્વીકારવા તૈયાર છો?” રાજાનો આ પ્રશ્ન સાંભળતાવેંત મહેન્દ્ર અને સંઘમિત્રાનાં વિશુદ્ધ અને નિર્દોષ હૃદયના આનંદની સીમા ન રહી. એમના હૃદયમાં સંઘની સેવા કરવાની ઈચ્છા ક્યારનીય ઉદ્ભવી હતી, પણ હમેશાં એ ધારતાં કે રાજકુળમાં થયેલા પોતાનો જન્મ, એમને સંસારનો ત્યાગ કરનાં અટકાવશે. પણ હવે એકઅવાજે એમણે જવાબ આપ્યો, “દયાળુ બુદ્ધદેવે ઉપદેશોના સાર્વભૌમિક પ્રેમના સંદેશને ફેલાવવામાં અમે સાધનભૂત થઈ ચકીએ તો એ અમારું મહાભાગ્ય હશે. તમે અનુજ્ઞા આપો તો અમે સંઘમાં જોડાઈએ અને માનવજીવનના હેતુ અને ઉદ્દેશને સિદ્ધ કરીએ.”

પોતાનાં સંતાનોના મુખેથી ત્યાગભર્યા આ શબ્દો સાંભળતાં અચોક્કનું હૃદય આનંદથી તરબોળ થઈ ગયું. પછી એણે સંઘને સંદેશો કહેવડાવ્યો કે અચોક્કે એનાં સંતાનોને તથાગતની સેવામાં અર્પણ કર્યાં હતા. પાટલિપુત્ર નગરમાં અને મગધ રાજ્યમાં આ સમાચાર વાયુવેગે ફરી વળ્યા અને પ્રજાજનો પિતા અને સંતાનોની દૃઢ નિર્ણયશક્તિ અને નિઃસ્વાર્થી ભાવનાની વ્રત સાંભળીને ખુશી થયાં.

મહેન્દ્રનું નામ ધર્મપાલ રાખવામાં આવ્યું અને સંઘમિત્રા આ પછી અયુષાલી તરીકે જાણીતી થઈ. બન્નેને સંઘની દીક્ષા આપવામા આવી અને એ બન્ને, તથાગતના માર્ગને ઉત્કટપણે અનુસરવા માડયાં. બત્રીસ વર્ષની વયે, મહેન્દ્રને સિદ્ધલદ્વીપ અથવા સિલોનના ટાપુમાં મોકલવામાં આવ્યો. એ વખતનો વાકાનો રાજા નિષ્ઠ આધ્યાત્મિક જ્ઞાનજ્યોતિથી પ્રકાશનું મહેન્દ્રનું સુદર સ્વરૂપ જોઈ આશ્ચર્યચકિત થયો, ખૂબ ભક્તિભાવપૂર્વક રાજાએ એને આવકાર્યો અને રાજવી મહેમાન તરીકે એની પરોક્ષાગત કરી. મહેન્દ્રે પોતાના ઉપદેશનો આરંભ કર્યો અને હજારો સ્ત્રીપુરુષોએનાં અનુયાયી થયા.

ચોરા સમય પછી, સિલોનની રાજકુમારી અનુલા અને એની પાંચસો સહચરીઓએ ઘર અને કુટુંબનો ત્યાગ કરી બોદ્ધ ભિક્ષુસૌ સંઘમાં જોડાવાનું નક્કી કર્યું. આ બધી નવશિષ્યાઓને ઉપદેશ આપવા અને તૈયાર કરવા એક લાયક સ્ત્રીની શોધ કરવી જરૂરી થઈ પડી. મહેન્દ્રને લાગ્યું કે આ કઠણ કામ માટે એની બહેન એકદમ લાયક હતી, તેથી એણે એના પિતાને પત્ર લખી પુછ્યું કે સિદ્ધાણી સ્ત્રીઓમાં કામ કરવા સંઘમિત્રાને મોકલી ચકાસે કે નહિ. જ્યારે સંઘમિત્રાએ એના ભાઈની

વિનતિ જાણી, ત્યારે એના સુખની સીમા ન હતી અને ચોતાના નવા મુઠામે પહે-
નવા એ તરત જ નીકળી પડી.

પરદેશની સ્ત્રીઓને ધ્યાન અને સ્તુતિનો સદેશો આપવા એક મહાન સમ્રાટની
ત્યારી રીતે કેળવાયેલી અને ધિનિત પુત્રી નીકળી પડી હોય, એવો પ્રમાણ ભાગ્યના
ઈતિહાસમાં પહેલી જ વાર બન્યો; અને જે ઉત્પાદ્યો આ સમાચાર જાણતા એકેએ
વધાયા હશે, તેની જાણે જ આપણને કૃપના આવે. એમ કહેવાય છે કે
જ્યારે સંધ્યમિત્રા તિલકમાં આવી પહોંચી, ત્યારે દ્રોપદાલીનો એની પ્રોત્સાહન
વિશુદ્ધિ, એના વેશગયનો અવરોધ અને ભ્રમરો પર અંકારેલી ઉદાત્તા અને
શાંતિથી એવા તે પ્રભાવિત થયા કે ચિત્રમા આરેખાયેલી આકૃતિઓ જેવા નિષ્ક
થઈ ગયા. એણે તરત જ ત્યાં ભિખુણીઓનો વિહાર ત્યાખો અને ભિખુણીઓની
કેળવણી સંભાળી લીધી. આ ભાઈબહેનના અચાન પ્રવેશને લીધે આખા સિંહોને
બોલકા ધર્મ અગ્રીકાર કર્યા આ દ્રોપદની મધ્યમાં અનુચલપુર નામનું મહાન નગર
બાપવામાં આવ્યું માઈગોના માઈલો સુધી વિસ્તરતા મહાસર સ્ત્રીઓ અને
પાપાણનાં મકાનોના ખાડો આપણને એમની સિદ્ધિઓનો ખ્યાલ આપે છે. ધ્યાનસ્થ
બુદ્ધની અથવા ધર્મોપદેશ કરતા બુદ્ધની અથવા નિર્વાણમા પ્રવેશતા બુદ્ધની પ્રવચ-
નમૂલિઓ દેકેદેકાણે બનાવવામાં આવી. આ મૂર્તિઓ જાણે પણ આપણને બોલ-
મુગની બલ્યતાની યાદ આપે છે.

મહાવશ નામના બોલકા ધર્મમાં, લેખક કહે છે, “સંધ્યમિત્રાએ પૂર્ણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત
કર્તુ બનું સિદ્ધવૃત્તિપ્રમાણ રહેતી વખતે એણે ધર્મના પ્રચારમાં પુષ્કળ સત્કાર્ય કર્યા
હતા અને જ્યારે એણે પરિનિર્વાણપદ પ્રાપ્ત કર્યું, ત્યારે સિલ્લરના રાજાએ એની
સ્મૃતિને અનુકરણ અર્થે તરીકે, એના અંતિમ સરકાર દાઢમાકથી કર્યા.”

જે હજાર વર્ષ પછી ગયા છે, પણ મહેન્દ્ર અને સંધ્યમિત્રાએ પ્રગટાવેલો પ્રેમ
અને સત્યનો દીવા આજદિન સુધી સિંહોનમા પ્રકાશે છે.

જૈન ધર્મના સાધુઓ, સાધ્વીઓ અને સાધારણ અનુયાયીઓ માટે વણા જમાનાઓ સુખી પ્રેરણાદાયી નીવડી છે.

જૈનો ચોવીસ તીર્થંકરોનાં મહત્ત્વપૂર્ણ, ખાસ કરીને એમની માતાઓને ખૂબ માન આપતા હતા. આજે પણ આજુ, ગિરનાર અને બીજાં તીર્થધામોનાં જૈન-મંદિરોમાં ખોળામાં બાળકો સાથે બેઠેલી આ માતાઓને દર્શાવતી આરસની તખતીઓ છે.

મરુદેવી પ્રથમ તીર્થંકર રૂપભનાથની માતા હતી. જ્યારે એણે સાંભળ્યું કે પુરિમ-તાલના નગરમાં એના પુત્રે કેળવ-જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું હતું, ત્યારે હાથી ઉપર બેસીને, રાજના રસાલા સાથે એ એને જોવા ગઈ. તીર્થંકરની અધ્યાત્મિક આભાષી એ એટલી બધી પ્રભાવિત થઈ કે એકચિત્તે એકાગ્રતા સાથે, સમાધિમાં પ્રવેશ કરી, એણે દેહત્યાગ કર્યો.

રાજકુમારી મલ્લિકાચ ઓગણીસમી તીર્થંકર બની. શ્વેતાંબરે માને છે કે મિથિલા (હાલનું બિહાર) ઉપર રાજ્ય કરતા કુંભરાજની એ પુત્રી હતી. એ અતિશય સુંદર અને વિદ્વાન હોવાને કારણે ઘણા રાજાઓ એના હાથનું માર્ગ કરતા હતા, પણ એના પિતાએ બધાં માર્ગા નકાર્યા. આ ઈતકારથી એ બધાને ગુસ્સો પ્રજ્વલિત થયો, અને એમણે મિથિલા ઉપર ભારે આક્રમણ કર્યું. જ્યારે મલ્લિકા પિતા હારવાની અણી ઉપર હતો, ત્યારે મલ્લીકાએ બધા જ રાજાઓને પોતાના આવસમાં બોલાવવાની એના પિતાને વિનંતિ કરી જેથી એ બધાને મળી શકે. જ્યારે એ બધા ત્યાં પ્રવેશ્યા, ત્યારે ત્યાં ઊભી રહેલી મલ્લિકા દેહલાવણથી તેઓ ઘરીબર સ્તબ્ધ થઈ ગયા. એટલામાં જ પહેલાં ઊભી રહેલી આકૃતિ જેવી જ સુંદર આકૃતિ બીજા દ્વારેથી પ્રવેશી અને એણે એમનો છામ દૂર કરતાં કહ્યું કે પહેલાં એમણે જોયેલી આકૃતિ પોતાની આંખેડૂબ સુવર્ણપ્રતિમા હતી. યદી એણે પ્રતિમાના મસ્તક ઉપરથી ઢાંકણ ઉપાડ્યું અને પ્રતિમામાંથી એકદમ અસહ્ય દુર્ગંધ આવવા માંડી. એમાં અંદર પોલાણ હતું અને થોડા દિવસ પહેલાં એમાં ખાવાનું ભરવામાં આવતું હતું; રાજાઓ એને મળવા આવ્યા, ત્યાં સુધીમા એ કોણી ગયું હતું. મલ્લિકાએ એમને કહ્યું કે એનો બાહ્ય મોહકતા પાછળ આવી જ ગઈ અને ઘૂણાજનક વસ્તુઓ હતી. એણે આગળ ઉપર એમને એ પણ કહ્યું કે પોતે દુન્યવી બોલોને ત્યાજ કરવાની હતી અને તપસી થવાની હતી. આ સાંભળતાં રાજાઓ શોકમાં ડૂબી ગયા. એમને ભાન આવ્યું કે સાચા સુખનો માર્ગ ધ્યાન અને તપશ્ચર્યાની સાધના છે. એથી પોતાના

વારસોને પોતપોતાની સગજાદી સોંપી, આ બધા રાજાઓ, એના પગવાને અનુ-
સર્ણ અને સાધુ થઈ ગયા.

સ્વાભાવિક રીતે જ, સૌત્ર માટે તેમ જ મહાવીરે આચરેલા અને ઉપદેશેલા
સંન્યાસી જીવનના ઉચ્ચ આદર્શો માટે વિચિત્ર માન ધરાવતા જનમાંથી ઘણી સાધ્વીઓ
ઉત્પન્ન કરી છે. જેન સાધ્વીઓનો સંઘ બૌદ્ધ ભિક્ષુણીઓના સંઘ કરતાં પ્રાચીન-
તર હતો. કેટલીક અગ્રગણ્ય જેન સાધ્વીઓનો નીચે ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે :

(૧) આર્યા ચન્દના મહાવીરની સમકાલીન હતી. એ અતિશય ધાર્મિક હતી,
અને મહાવીરની પ્રથમ શિષ્યા તેમ જ જેન સાધ્વીસંઘની અધ્યક્ષા હતી.

(૨) જળાન્તી રાજા યતાનીકની બહેન હતી. એ મહાવીરનાં પ્રવચનોને સાંભળી
અને એમની સાથે જીવનભરમુના પ્રમ્નો અંગે ચર્ચા કરતી હતી. એણે છેવટે રાજા-
મહેલનાં સુખવૈભવોને તિલાંજલિ આપી અને સાધ્વીસંઘમાં દાખલ થઈ.

(૩) મુગાવતી યતાનીક રાજાની લાવણ્યવતી રાણી હતી. તેનું નામ ત્રિયુલિ
અને ચૌર્યના પ્રતીક તરીકે જાણીતું થયું છે. એના સૌન્દર્યથી લલચાવેલા ઉભા-
ચિનીના પ્રધોત રાજાએ, યતાનીકના રાજ્ય કૌશાંજ ઉપર આક્રમણ કર્યું. યતાનીક
માદો પડ્યો અને યુદ્ધ ચાલુ હતું એ દરમિયાન જ મૃત્યુ પામ્યો. સમગ્રસૂત્ર મુગા-
વતીએ જાહેર કર્યું કે રાજાની તબિયત દીક નથી. લશ્કરની સરદારે એણે જાતે લઈને,
શત્રુઓને હાંકી કાઢ્યા અને પછી જ રાજાના મૃત્યુના સમાચાર બહાર પાડ્યા. લશ્કર
થાકથી કટાણી ગયું હોવાથી શત્રુની ભારે તાકાતને પહોંચી વળવા સમર્થ ન હોવાને
કારણે એણે આ મુકિત અજમાવી, જે પ્રધોત એના રાજ્ય આસપાસ ફિલ્લો
બાધી આપે, અને એના બાળપુત્ર ઉદયનને સ્વતંત્ર રાજા તરીકે સિદ્ધાસન પર સ્થાપે
તો પોતે એની સાથે જવા તૈયાર હતી, એમ એણે જણાવ્યું. જ્યારે આ પ્રમાણે થયું,
ત્યારે એણે મહાવીરની સભામાં જઈને, પ્રધોતની સંમતિ હોય તો, જેન સાધ્વી
બનવાની પોતાની ઈચ્છા દર્શાવી. મહાવીરના ઉપદેશોની અમર તથા આવેલો પ્રધોત
એ વખતે બીજા સભ્યોની સાથે ત્યાં બેઠો હતો. ભૂતકાળ માટે પશ્ચાત્તાપ કરતાં
એણે ઉચ્ચતર જીવન ગાળવાનો સંકલ્પ કર્યો; એણે મુગાવતીને સાધ્વી બનવા માટે
તરત જ સંમતિ આપી; એટલું જ નહિ, જેન સાધ્વી સંઘમાં જોડવાની અનુમતિ
પોતાની કેટલીક રાણીઓને પણ આપી; અને એ બધી રાણીઓ મહાવીરના સ્વહરને
દીક્ષા મેળવવા સદ્ભાગી થઈ.

(૪) સ્થૂલભદ્રની સાત બહેનો (મહાવીર પછી લગભગ દોઝસો વર્ષે), યશા અને બીજી કેટલીક સ્ત્રીઓ સાધ્વી બની.

(૫) યાકિની મહત્તર ઈ. સ.ની સાતમી સદીની પ્રખર અને બુદ્ધિમતી વિદુષી હતી. જૈન શાસ્ત્રોના પ્રચારમાં કોઈ પણ સાધ્વી કરતાં એણે વધારે ફાળો આપ્યો છે. એણે વાદવિવાદમાં હરિભદ્ર નામના વિદ્વાન બ્રાહ્મણને હરાવ્યો, જોશી આ બ્રાહ્મણે એને ગુરુપદે સ્થાપી અને પોતે જૈનધર્મ અંગીકાર કર્યો. હરિભદ્ર પછી હરિભદ્ર-સૂરિ બનેલ આ બ્રાહ્મણ જૈનધર્મનો એક પ્રખર વિદ્વાન થઈ ગયો. એણે નીતિ-શાસ્ત્ર, યોગ, અને ન્યાયદર્શન ઉપર પુસ્તકો અને પ્રાચીન ગ્રંથો ઉપર ભાષ્યો લખ્યાં અને કથાઓ પણ લખી છે. એણે જૈનધર્મમાં સુધારક પ્રવૃત્તિ શરૂ કરી. આ મહાન વિદ્વાન પોતાને જૈન સાધ્વી યાકિનીના પુત્ર તરીકે ઓળખાવવામાં ખાસ અભિમાન લેતો હતો એ હકીકત ઉપરથી જ આપણે આ સાધ્વીની પ્રતિભા વિશે અનુમાન કરી શકીએ.

(૬) ઈ. સ.ની નવમી સદીના ઉત્તરાર્ધમાં જન્મેલી ગુણ સાધ્વી ઉચ્ચ આધ્યાત્મિક કોટિની અને મહાવિદ્વાન સાધ્વી હતી. ઈ. સ. ૮૦૫ માં એણે સિદ્ધધર્મના મુગવર્તી રૂપકાત્મક ગ્રંથ ઉપમિતભાવ-પ્રખંચ-કથાની પ્રથમ પ્રતિ તૈયાર કરી.

(૭) ઈ. સ. ૧૧૧૮માં જિનભદ્રના વિશેષાવાશચક-ભાષ્ય ઉપર અતિવિસ્તૃત ટીકા લખવામાં મલધારી હેમચન્દ્રને મહાનંદાશ્રી મહત્તર અને ગણિની વીરમતી નામની બે સાધ્વીઓએ ઘણી મદદ કરી હતી.

(૮) ઈ. સ. ૧૩૫૦માં ગુણસમૃદ્ધિ મહત્તરએ અંજના-ચુંદરી-ચરિત્ર નામને પ્રાકૃત ગ્રંથ રચ્યો.

બોદ્ધ ભિક્ષુણી સંઘનું અસ્તિત્વ ઈ. સ.ની પાંચમી સદી પછી નષ્ટપ્રાય થઈ ગયું, ત્યારે જૈન સાધ્વી સંઘ આજપર્યંત ચાલુ રહ્યો છે. આ સાધ્વીઓ પવિત્ર, કઠોર તપસ્વિની અને સ્વાર્થ ત્યાગી હોય છે. જીવમાત્ર પ્રત્યે અહિંસાના આદર્શને આચરણમાં મૂકવા માટે આ સાધ્વીઓ ખૂબ જાણીતી છે. અન્યથા એ પુણ્યકાર્ય ગણાય છે; જેટલા વધારે દિવસ ઉપવાસ ચાલે, એટલું વધારે પુણ્ય મળે. ઘણી સ્ત્રીઓ, ખાસ કરીને કર્ણાટકમાં, સહ્યેલ(અનજનથી દેહન્યાય)નું વ્રત આચરતી; કારણ આ સૌથી વધારે પુણ્ય આપનાર ગણાય છે.

મિ ચઓ બુઃ બ્રહ્મદેશની એક પવિત્ર નારી

ઈ. સ. ની ૧૫મી સદીમાં સમગ્ર-ગાની ભૂમિ (દક્ષિણ બ્રહ્મદેશ) એક એવી વિભૂતિના ચેતનવંતા સાન્નિધ્યથી યોભી બેઠી હતી, જે પોતાના આપુણ અને શાસનકાળ દરમિયાન પછીની પેઢીઓ માટે, અને ખાસ કરીને બ્રહ્મદેશની સ્ત્રીઓ માટે, સૌમ્ય અને સુકુમાર બલિષ્ઠ તેમ જ નિર્ભય એવો અમૂલ્ય વારસો મૂકી ગઈ જે કે એ એક જ એવી રાણી હતી, જેને સત્ય દ્રવ્યનો ઉત્તરાધિકાર પ્રાપ્ત થયો હતો. છતાં આજે એને મહાન સામ્રાજી કરતા આદર્શ માતા તરીકે વધારે યાદ કરવામાં આવે છે; એની પ્રજાને મન હજીય એ જીવંત છે અને એમની સાથે છે. દુઃખના દિવસોમાં એમના વિવાદો જાણેઅજાણે એની તરફ વળે છે.

પોતાની પ્રજાના હૃદયમાં આજું હુંદાગુ* સ્થાન પ્રાપ્ત કરી જતારનું શબ્દોથી આવેખન કરવું મારે માટે મુશ્કેલ છે મને જેવું લાગે છે એવું એનું જીવન આપીને જ હું કૃતાર્થ થાઉં. તેનસ્તેરિમમાંથી મળી આવેલ તાલપત્રો પર ચોન ભાષામાં લખાયેલાં ઐતિહાસિક લખાણો એના જીવનની માહિતી માટેનો આધાર પૂરો પાડે છે.

૭૭૫ના વર્ષ(બ્રહ્મી)માં માધ સુદી બારસ ને બુધવારના દિને (આશરે ઈ. સ. ૧૩૯૩ના જાન્યુઆરીની ૨૫મી તારીખે) હંતાવતોઈ (પિંગુ)ના રાજ્ય રાજધિરાત અને રાણી સુલમાયને ઘેર એક પુત્રી જન્મી.

એના પિતાની કાકીએ એનું નામ મિ ચઓ બુ રાખ્યું. મોટી થતાં આ કન્યાએ પોતાના નામને સંપૂર્ણતઃ સાર્થક કર્યું. 'મિ' એટલે માતા, 'ચઓ' એટલે પીત્રી અને 'બુ' એટલે સુદર. રૂપાળી પીત્રી તરીકે તે પોતાની વૃદ્ધ કાકીના જીવનમાં શેષ વર્ષો મીઠા બનાવવાની હતી અને પોતાની વૃદ્ધાવસ્થામાં પણ એ એવી માતા થવાની હતી-જેને હવે થક્યાપાક્યા આત્માઓ, થકેલા મુક્તાકૃતિની જેમ, આરામ અને શાંતિનો અનુભવ કરે; અને મહાન પેંગોડ કયાક દગુડ (શ્વે દેગોન)માં જેનો જન્મદાત વારસો, આપણાં જેવાં એનાં બાળકોને દેનદેન જીવનની મુલ્લવકતાઓથી ઉપર ઉઠાવીને કલ્પનાના ઉચ્ચેચ શિખરો તરફ અભિમુખ કરવાનો હતો.

જ્યારે એ સાત વર્ષની હતી ત્યારે નજીક આવેલા દગુડ (રગૂન)ના સભ્યમાંથી

એના પિતાની કાકી અહીં મુલાકાતે આવી. બાહ્ય રીતે અનાસ્ત્રકત હોવા છતાં આ વૃદ્ધ કાકી પણ એના ભત્રીજાના આ નાના ફરજંદના જાદુથી અવિખત રહી થકી નહિ. એણે આ બાલિકાને પોતાના દરબારમાં લઈ જવા દેવા રાજધિરાતને સમજાવ્યો અને કહ્યું કે પોતે આ બાલિકામાં ખૂબ કાળજીથી બોલ સંસ્કારો રેડશે. એની સંમતિથી એ આ બાલિકાને પોતાને ત્યાં લઈ ગઈ અને રંગૂનની રાજગાદીની ભવિષ્યની વાસ્ત અને નીમી. રંગૂનના દરબારમાં નાની મિ ચઓ બુને પોતાનું નવું ઘર સાંપડ્યું. આટલી કુમળી વયથી જ તે કપારની ય આ દેશના સાંસ્કૃતિક આદર્શો અજસૂતાં પણ આચરવા અને ઝીલવા લાગી હતી. નાના નીશંગી બીજને જેમ પોલી ફળદ્રુપ જમીન પોપે તેમ એનો દૈનિક કાર્યક્રમ એને પાંગરાવતો હતો, આ રીતે એના કુમળા મનને વિકસવા અને આગળ જતાં સંતત્વરિત્રના વિરલ સુગંધિત ખુષ્પમાં પરિભ્રમવા પ્રેરતો હતો.

વર્ષો પાણીની જેમ વહી ગયાં, અને સુખનો સ્રોત વહેવડાવીને એ એના પિતાની કાકીના શેષ જીવનને મધુર બનાવતી રહી. એ બાર વર્ષની થઈ, ત્યારે આ કાકી મૃત્યુ પામી, અને મિ ચઓ બુને રંગૂનનું રાજ્ય સેંદૃષ્ટી ગઈ. થોડા જ વખત બાદ, રાજધિરાત પોતાની પુત્રીને પોતાના હંસાવતોઈના દરબારમાં લઈ ગયો અને ત્યારે તે વીસ વર્ષની થઈ ત્યારે એને મત્તમ(મતબન)ના સ્વામી રાજા સ્મીન્ગા સેશુ નામના સંબંધી સાથે પરણાવી. મત્તમના દરબારમાં એ નવવધૂ તરીકે ગઈ, અને ત્યાં પાંચ વર્ષ માટે એણે સુખી દાંપત્યજીવન ભોગવ્યું, એ દરમિયાન એને ત્રણ બાળકો જન્મ્યાં. આ રીતે દિવસો પસાર થતા હતા, ત્યાં અચાનક વિધિએ એને ફટકો માર્યો, પચીસ વર્ષની ઉંમરે ત્રણ બાળકોની માતા મિ ચઓ બુ વિધવા થઈ. એના દુ:ખમાં એનું મન રંગૂન તરફ વળ્યું અને ત્યાં પાછી ગઈ. થોડાક સમય સુધી એ એનાં બાળકો સાથે નાના ભાઈ બગ ઝરામની છત્રછાયામાં રહી.

એ પાછી આવી ત્યારે એના પિતા હંસાવતોઈમાં રાજ્ય કરતા હતા, પણ તરત જ થોડા વખતમાં એક જન્મ પાકવાથી એ મૃત્યુ પામ્યા અને એનો મોટો ભાઈ બગ ઝા કિમ ગાદી ઉપર આવ્યો. રાજધિરાતના મૃત્યુ પછી થાંતિ જળવાઈ નહિ તેથી એ, એનાં બાળકો અને ભાઈ-બધાં જ એમના ગાદીએ આવેલા મોટા ભાઈની સંભાળ અને રક્ષણ નીચે જીવન વિતાવવા હંસાવતોઈ આવ્યાં.

ત્યાંથી એ પાછીવાર વગબગ પચાસ માઈલ જેટલું અંતર કાપીને કયાક દગુન્ગની યાત્રાએ જતી.

અવનો રાજા શિલ્પુ નાં પેનાપતિઓની હરહરો નીચે ગુપ્ત રીતે હથ્થર મોકલવાની યોજનાઓ ઘડતો હતો. હતાવતોઈ અને રનૂન વચ્ચેના એક નિર્જન અને એકાંત સ્થળે આ લોગે તેની યાજ જોવાના હતા, કે જોયી મિં હઓ બુ બે રસ્તેથી પનાર થાય ત્યાંજે એને અને એના રાજાને પકડી લઈ અવ લાવી શકાય.

નિરાંત જીવે લગભગ રતજાતી ખતિએ મુસાફરી કરતા હતા પણ એક દિવસ જગલમાં પોતાની આજુબાજુ ભેટી રીતે ધૂમતા ષ્ટવાક માસતો એણે જોયા તરત જ એને ઘોડાઓના હાલડણાટ અને હાથીઓની કિમ્પારીઓ સભળાઈ, અને એના આશ્ચર્યની સીમા ન રહી. એને પોતાની પરિસ્થિતિનો પૂલ ખ્યાલ આવ્યો એ પહેલાં એને હથ્થર ધેરી વળ્યું બે હથ્થર સામ એનો રતાલો પોતાનો બવાવ કરી થકે એમ ન હતો. એને અવના રાજ્યની દિશામાં ઉત્તર તરફ આગળ વધવાનો હુકમ કરવામાં આવ્યો.

બ્રહ્મદેશની પરપરા જાણવ છે કે એ અવમાં શિલ્પુના હરબારમાં આ રીતે આવ્યો. રાજધિરાજના મૃત્યુ પછી બન્ન ભાઈઓ વચ્ચે ઝગડા પડ્યો. શિલ્પુ આવ્યા અને આ ઝગડાનો ઉત્તર એમ સત્તાપકારક રીતે આણ્યો એની આ ભલાઈ માટે એના બન્ને ભાઈઓ શિલ્પુના ધમા ઝાપી હતા. એમણે એના પ્રત્યેગ્ન શસ્ત્ર અદા કરવા મિં હથુ સાથ એન પડખાવી.

આ શસ્ત્રોના વર્ષની વય શિલ્પુની પટલણી તરીકે એને વિધિપુરસ્કર અભિષેક કરવામાં આવ્યા. બાટલા બધા ગુપ્તવલભરવા સજોજાનો સામનો કરવા મળે પણ માલસને મુશ્કેલ પડ્યા હોત, અને એને પણ એ અણલ તો લાગ્યો હશે જ તદ્દભાગ્યે બૌદ્ધિક વ્યવસાય તરફ એનું સંદાય વલસ રહેતું તેથી અધ્યાપન અને અધ્યાપનમાં એ ગુલાઈ રહેતો. રાજિદા છવરના એ રાજમહેવની સ્ત્રીઓની અધ્યાપિકા અને માર્ગદર્શિકા હતી આ હરનાલ.

મોહનિયનનો રાજા અવ ઉપર ચઢી આવ્યો, અને આ મુવાન રાજાને હરાવીને એણે ગાદી સર કરી. આના અમલ દરમિયાન ચૌનીસ વર્ષની વયે શ્રી ચંદ્રો બુને રામ-ગંગા ભાગી જવાનો લાગ જડ્યો.

જો કે આણી અને કામમાં ગૂંથાઈ રહેવા ઉચિત પ્રવૃત્તિ મળી રહી પણ પોતે આણી વધુ વખત રોકાશે એમ અને લાગ્યું નહિ; કારણ કે એનું મન હંમેશાં એના ઘર અને બાળકો તરફ દક્ષિણમાં દોડતું હતું. ઘણીવાર એની દાસીઓ અને દક્ષિણની બારીએ દૂર એકોટથે નિહાળી રહેલી જોતી. કિતિજમાં તરતાં મુદુ રૂઝેલાં વાદળોને નિહાળતાં પોતે ઘેર આવવા કેટલી ઝંખી રહી છે એનો સંદેશો પોતાના ભાઈને પહોંચાડવા એમને મૂક વિનંતિ કરતી.

જાણે કે એની પ્રાર્થનાઓના જવાબરૂપે જ ન હોય, તેમ એના દેશમાંથી અચાનક બે બ્રહ્મચારીઓ ફરતા ફરતા અવમાં આવી પહોંચ્યા. રાજાની સંમતિ લઈને, એણે એમને જમવા નોતર્યા. એનો મોટો ભાઈ અવસાન પામ્યો હતો અને એને બદલે એનો નાનો ભાઈ રાજ્ય કરતો હતો એમ એણે સાંભળ્યું, ત્યારે એમને વિશ્વાસમાં લઈ, ઘેર પાછા ફરવાની પોતાની ઇચ્છા એમને ઇનામના જણાવી. એ લોકોએ ભાગી છૂટવાની યોજના નૈવાર કરી.

હંસાવતોઈમાં પહોંચતાં જ એના ભાઈએ એનો ભાવભીનો સત્કાર કર્યો અને એને એનાં બાળકો સાથે રાજમહેલ નજીકના ઘરમાં રાખી. ત્યાં એ ઘણો વર્ષ સુધી કોઈપણ જાતની હેરાનગતિ વગર થાંત જિંદગી છવરી. જેવી રીતે એ એની કાકીના મહેલમાં ઉછરે હતી, એવી રીતે એનાં બાળકો આણી જિંદગતો રહ્યાં. અખંડ કીર્ત્ત્વ-ભિક્ષુ સુખના આ લાંબા બાળા દરમિયાન એ જ્યારે બાળકોમાં પરોવાયેલી ન હોય, ત્યારે સાધુઓ, ગરીબો અને દીનજનો પ્રત્યે એને હંમેશાં અનુકંપા હોવાથી, એમની સેવા કરવામાં એ એટલી હદે સમય ગાળતી કે જ્યારે એના ભાઈ નિ.સંતાન મૃત્યુ પામ્યો અને એ પચાસ વર્ષની વયે તખ્તનઘીન થઈ, ત્યારે લોકોને એનામાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ બેઠો હતો.

એનો પુત્ર કાચી વયે આલોક છોડી ગયો. એની જ્યેષ્ઠ પુત્રીને એક રાજકુમાર સાથે પરણાવવામાં આવી, જ્યારે નાની પુત્રીને ધમ્મસેટી નામના વિદ્વાનને પરણાવવામાં આવી હતી. પોતાના શાસનકાળ દરમિયાન એને ધમ્મસેટીમાં બધું વિશ્વાસ હતો, અને એ રાજ્યકારભારના સંભાલનમાં ખૂબ મદદ કરતો હતો.

એણે એની પુત્રી અને રાજકુમાર જમાઈને ફસેમ(બેસીન)માં મોકલ્યાં,

જ્યાં એમણે ઘડેરના રક્ષણ માટે કિલ્લો બાંધવાનું અને કદાચ ઉત્તરમાંથી વડાઈ આવે તો લશ્કર સાથે તૈયાર રહેવાનું કામ બજાવવાનું હતું. રાણી પાસેથી બધી સંભવણે મેળવ્યા બાદ, રાજકુમારનો વિચાર તો હતાવતોઈ પર જ વડાઈ કરવાનો હતો, કારણ કે ત્યાં ધમ્મસેટીની વધતી જતી સત્તા એને ખૂબવા લાગી હતી. સમાચાર ફૂટી ગયા અને રાણીએ એને મૂળમાં જ ઝામવાની યોજના કરી. પોતાની પુત્રીને પાછી બોલાવી અને આવતાની સાથે જ એને હકીકતમાં કેદી તરીકે સંભવામાં આવી. રાણીના લશ્કરે ફતેમ તરફ દુન કરી અને હાથોહાથની એક ભમકર લડાઈમાં રાજકુમાર માર્યો ગયો. પતિના મૃત્યુના સમાચાર સાંભળતા રાજકુમારીને અતિશય દુઃખ થયું એણે કપાડ દગુન તરફ જવાની પરવાનગી માગી ત્યાં જઈ એણે પોતાના કેશ કાપી નાખ્યા અને શ્વેત વસ્ત્રો પરિધાન કરી વ્રતબદ્ધ થઈ સાધ્વી જીવન જીવવા લાગી.

એક દિવસ જ્યાર મિ ચઓ બુ પાવખીમાં મુસાફરી કરી રહી હતી ત્યાર નામી વિશામાં એના તરફ એક ધરડો માણસ આવતો દેખાયો. પાવખી ઊંચકનાલઓએ એને દૂર ખસવા બુમા પાડી કહ્યું પણ એ દૂર ખસતો જણાયો નહિ, ઠડ કંચેજે એ સીધા એની તરફ જ આવ્યો, અને એના તરફ ઊંચે જોઈ એણે કહ્યું "અરે આ તો વુલ રાણી છે!" આ શબ્દો ઉચ્ચારીને એ તરત જ અદશ્ય થઈ ગયો. એ કઈ દિશામાં ગયો એની કોઈને ખબર ન પડી. રાણીને એના અંતરમાં લાગ્યું કે કોઈ દશાયુ દેવતા અનુકપા થઈ આવવાથી, પોતે ધરડી થતી જાય છે અને હવે શાત અને પ્રાર્થનામય જીવન જીવવા માટે નિવૃત્ત થવાનો સમય પાકી ગયો છે એની પ્રેમાળ યાદ આપવા માનવસ્વરૂપ ધારણ કરવાની તકનીક લઈને આવ્યા હતા.

ચોટાં વર્ષો વીત્યા પછી, એણે પોતાના અમાત્યોને બેગા કરી, ગાદી પરથી નિવૃત્ત થવાની અને ધમ્મસેટીને રાજગ્યાદીને વારસ નીમવાની ઈચ્છા જાહેર કરી. આથી ધમ્મસેટી (સમાધિપતિ) હતાવતોઈને ગાદીનચીન રાજ્ય બન્યો. એના દીર્ઘ શાસનકાળ અખંડ શાંતિ અને સમૃદ્ધિથી અંકિત હતો એણે ન્યાયપૂર્વક અને સારી રીતે રાજ્ય ચલાવ્યું હતું અને કાળની જરૂરિયાતો સાથે સુસંગત ન હોય તેવા કાયદાઓ રદ કરનાર અને એમને બદલે બદલાતા સંજોગોને અનુરૂપ એવા નવા કાયદાઓ ધન્યાર એક અતિસમર્થ વહીવટકર્તા તરીકે એનું નામ બ્રહ્મદેશના રાજાઓની

દીર્ઘ હારમાળામા સર્વથી મોખરે છે. શાંતિ અને સમૃદ્ધિના આવા કોઈ પણ સમયમા ધર્મ અને કલાઓ ફૂલેફૂલે છે અને આપણે સમગ્ર ઝમાં આજે દેખાતાં ઘણાં સુંદરતમ સ્મારકો માટે આ કાળના ઝણી છીએ.

દગુન્જા જવા નીકળતાં પહેલાં એણે (ધમ્મસેટ્ટીની) વિદાય નીચેના શબ્દો સાથે લીધી: “દરેક સંન્યસ્ત્રી માટે નિર્માણ થયેલા ધર્મના નિયમોને, તમારાં જીવન અને કર્તવ્યોનો આધાર બનાવી, સચ્ચાઈ અને દયાપૂર્વક સંન્ય કરો નિર્વાણના દ્વાર એની મેળે જ તમારા માટે ખૂલી જશે.” આ શબ્દો શું આપણને જીવનના ચાલતર સત્યનું દર્શન નથી કરાવતા? સાધુતા એ અનાસક્તિ અને નિર્ભયતાનું ફળ છે એ વાત શું સાચી નથી? અનાસક્તિ માણસને યથાર્થ રીતે જોવાની અને સમ્યક્ વિવેકની દૃષ્ટિ આપે છે એવી એમાથી ન્યાય સ્ફુરે છે આપણે નિર્ભય થી રીતે બનીએ? જેટલે અમે આપણા અહંકાર ઓછો પ્રબળ હોય, એટલે અમે આપણામા નિર્ભયતા વિકસાવે; અને અહંકારથી પર થવાનો સરળ રસ્તો છે આદર્શ તરફ અધિકાધિક અભિ-મુખ થવું તે તેથી અનાસક્તિ વિશદ અને નિશ્ચયાત્મક ન્યાયબુદ્ધિ લાવે છે, જ્યારે નિર્ભયતા આ રીતે આવેલા નિર્ણયને અમલમા મૂકવાની મક્કમતા અને હિમત લાવે છે એથી જ આ બન્ને મહાન ગુણોમાથી સચ્ચારિત્રનો જન્મ થાય છે વળી દયાનો આપણામાં કેવી રીતે ઉદય થઈ શકે? જેટલે અમે આપણે એકબીજા સાથે તદ્દ્રૂપતા અનુભવી શકીએ, તેટલા ઓછા કે વધુ અમે એ પ્રગટે છે ઉવે આપણે સજ્જ માટેના ધર્મના નિયમો ઉપર વિચાર કરીએ એની પાસે જુલમ અને આક્રમણને ખાળવાની અને અન્યાયપીડિતો અને દુ:ખીઓને રક્ષણ આપવાની સત્તા છે પ્રજાએ પસંદ કરેલા સજ્જ તરીકેના એના વિધિહાધિકારની રૂએ એના પર અસખ્ય જવાબદારીઓ આવે છે, અને એ જવાબદારીઓ અદા કરવા અધ્યાગ પ્રાપ્ત કરવો પડે છે

મિ ચઓ બુ સંન્યનો કારભાર ધમ્મસેટ્ટીના હાથમાં એટલા માટે સોંપી જતી હતી કે એને બીજું કોઈ કાર્ય લાદ પાડવું હતું સંન્યનિહાસન સ્વીકારતાં જ એને માથે ભારે જવાબદારીઓ ખાવી પડતી હતી, પણ એના માટે એ એક સાધન હતું, નહિ કે સ્વયં સાધન. શું અહીં એ કર્તવ્ય ઉપર નિર્વાણપ્રાપ્તિના એક સાધન તરીકે ભાર નથી મૂકતી?

ખૂબ દુ:ખ સાથે પ્રજાજનો એના વિદાયના દિવસની ચલ જોતાં હતા એમને

આશ્વાસન આપવું કદમ્બ હતું. એ શહેર ઘેરા શોકમાં ડૂબી ગયું. પોતાની વિધવાના એમના પર પડેલા પ્રત્યાઘાતો સામે મિ ચએ બુ આંખ આગ કાન કરી શકે એમ ન હતું, એટલે એણે એક દાંડી પીટનારાને આખા નગરમાં ફેરવ્યો અને જાહેર કું કે જેમની ઇચ્છા હોય એમને પોતાની પાછળ આવવાની છૂટ છે. જ્યારે એને જવાનો વખત થયો ત્યારે શહેરના ત્રીજા ભાગના પ્રજાજનો એની સાથે જવા તૈયાર થયા હતાં. એ જવાબદારી મહાન હતી, પણ એણે એમને આવવા દીધાં. ત્યાં પહોંચતાં જ એણે બધાને ઘરબાર આપી વસાવ્યાં.

હવે એના જીવનનો સંપૂર્ણ સમર્પણનિષ્ઠ એવો કાર્યરત અને પ્રાનુમય જીવનનો દસ વર્ષનો ગાળો શરૂ થયો. એણે પેગોડના બંધકામની અતિશય કાનજીપૂર્વક અંગત દેખરેખ સામી અને એક કલાકાર એના વિત્રમ પ્રાણ ગેડે તેમ આ પેગોડમાં પોતાના બધા જ વિચારો અને ઊર્મિઓનો સંભાર ભર્યો. અત્યાર સુધી એ કદમાં નાનો હતો અને એને જોને રસો ન હતો. પણ હવે એ પોતાની પાસે હતો એટલા બધો સમય, અને પોતાને હસ્તક હતાં તે બધા જ સાધન એની પાછળ ખરવીને પોતાનું મન દે એવું કદ અને આકાર આ પેગોડને આપવા માગતી હતી. એ વખતે એને પોતાને પણ ખ્યાલ નહિ આવ્યો હોય, પણ આજે આપણને લાગે છે કે એના મનને સમર્પણનિષ્ઠ પ્રાર્થનામય જીવન તરફ એક આપનાર દેવતાને પહેલેથી જાણી થઈ હતી કે ભવિષ્યની પેલીઓ માટેના બુદ્ધતા સ્મારકની એ માનીતી શિલ્પી અને સ્વચરિત બનવાની હતી.

એની રેખાઓ અને વળાંકોના ઉદાત્ત સૌંદર્યમાં કયાક દગુન્જ (મ્હે દેગોડ) આજે છે એ સ્વરૂપમાં આપણી સમક્ષ મિ ચએ બુના આભાને સાકાર કરે છે, એના ચારિત્ર્યનું સામર્થ્ય અને સૌન્દર્ય વધાર્યું રીતે આપણી સમક્ષ રજૂ કરે છે અને આપણને એ પ્રતીતિ કતવે છે કે સૌંદર્ય હમેશા સંભવ પર જ નિર્ભર છે.

એને જે કાર્ય પાર પાડવાની પ્રેરણા થઈ આવી હતી અને જેને એણે પૂજા તરીકે ઈશ્વરનાં ચક્ષુ પાંખું હતું, એ કામ તિલ્લ કરીને પચોતેર વર્ષની તથે એ અવમાન પામી અને ઈશ્વરને પામી. અતિમ શક્તિ એણે આસપાસના લોકોને પોતાની પથારી નજીક લઈ જવા કહ્યું, જેથી એની દષ્ટિ બુદ્ધતા મદિર ઉપર કરી રહે; અને મનથી એમનું ધ્યાન ધરતાં, પોતાના છેલ્લા શ્વાસ સાથે એ એમનામાં પ્રવેશી, શરૂઆતના તકાલોમાં તુખી અને નિત્યરહિત રહેતી, પણ આજળ

જતા માનવીમહાજ અનેક અનિવાર્ય કસોટીઓ અને કટોકટીઓમાંથી તવાતી અને અંતમાં પ્રેમાળ છતા અધિકારની ભાવનાથી રહિત એવા હૃદયની વિકસતી જતી શક્તિરૂપી વરદાનમાં પરિણમેલી જિંદગી આ રીતે સકેવાઈ

જે કે પાચ સદીઓ વહી ગઈ છે, છતાં સાધારણ રીતે બ્રહ્મદેશની પ્રજામાં ધિન નત બુ તરીકે ઓળખાતી મિ ચઓ બુના નામને બહુ પ્રેમપૂર્વક યાદ કરવામાં આવે છે અને આખા બ્રહ્મદેશમાં એની આગવી એવી મૃદુતા અને ચાહુતાને કારણે એ નામને લોકો પ્રેમપૂર્વક ચાહે છે અને માન આપે છે એના બદીવાસની જગ્યાએ પણ લોકો એના જીવનના ધમ્મા હૃદયસ્પર્શી પ્રસંગોને તખ્તા પર ભજવે છે અને હજુયે એ પ્રસંગો એમના હૃદયને પ્રબળ ઊર્મિઓથી ઉઘાવી નાખે છે

વર્ષોના ગાળા બાદ, આપણને સપૂર્ણપણે ખ્યાલ આવે છે કે એનું પરાણે થયેલું અપહરણ અને અવમાનો બદીવાસ કે જ્ઞેને લીધે એ અકબ્ધ દુ ખ અને મુશ્કેલીમાં મુકાઈ હતી, તેણે એની જિંદગીનો એક હેતુ સાર્થો જો એનું કૌટુંબિક જીવન સનાથ સુરક્ષિત અને સુખી નીવડ્યું હોત તો, હું વિમતપૂર્વક કહી શકુ છું કે એ સાવ સામાન્ય સ્ત્રી તરીકે જ જીવી ગઈ હોત પણ એના ભાગ્યમાં જે વડતીપડતી આવી અને સાથે જે દુ ખ અને વ્યથા લેતી આવી તેને લીધે જિંદગીની નરી વાસ્તવિકતા એની નામે પ્રગટ થઈ અને કર્તવ્ય અને સેવા દ્વારા, મનને મુશ્કેલીઓથી વાળી દઈને, પરિસ્થિતિનો સામનો વાસ્તવિક રીતે કરવા મથતા મથતા અજણતા પણ ચોક્કસપણે એ ચેતાના નિર્વાણ માટનો મથ ખુલ્લો કરતી હતી આ રીતે જોઈએ તો, થિપથુ તા એને જીવનની આ નક્કર પકીકતોનું ભાન જાગવવાના મર્મમાં દેવનિર્મિત એક ખાડુ માત્ર બની રહ્યો, અને આ બધાથી છૂટવાનો ઉપાય એને પરમાશમાં રત થવામાં જ સાપડ્યો આ જ રીતે સ્વજનોના મૃત્યુથી પડેલી ખોટ દ્વારા પણ આવો જ હેતુ મથે

ખૂબ કપરા અને કસોટી કરતા આવા સજોનોની વચ્ચે બીજી ેઈ સામાન્ય સ્ત્રીએ ચેતાની ધીરજ ખોઈ લીધી હોત, પણ મિ ચઓ બુને ચેતાની જાતમાં શાહા હતી, તેથી તે બદર અને નિશ્ચલ રહી. જ્યાર એનું હૃદય શોડથી વિદીઈ થયું હોત, ન્યારે પણ બીજના સુખમાં યાન્ત રીતે પડેવાઈ જવાની તેની પ્રયાન્ત અને સ્વાધુચરિત રીતભાત આપણને હતાશાનો પજોમાં પણ તાકાત અને હિમત આપે છે એકત્રવાથી અને આસાવિહોમ્મી પજોમાં જ્યારે દર્દ અને શોક હૃદય પર

નોખાઈ રહે, ત્યારે સહનશ્વિત અને સંયમ દ્વારા સામર્થ્ય પુનઃ પ્રાપ્ત કરી
વિકાસના એકમાત્ર માર્ગે જવા — ગ્રેસ્તી એ દીવાદાંડી છે.

નામના કે કીર્તિ, સમૃદ્ધિ કે સંતતિ, કે હજી દુનિયા પાસે જે કંઈ આપવાનું
છે, તેમાંનું કંઈ પણ સંભવની ભાવે આપી શકે નહિ. એના અભાવે દુનિયાની
સુંદરતમ વસ્તુઓનું સૌંદર્ય પણ હણાઈ જાય છે. એના સાન્નિધ્યે જીવનની સાર
સાધારણ અને કુલ્લક વસ્તુને પણ કમનીયતા થાય છે.

વિભાગ ૩

‘ખ્રિસ્તી ધર્મની સંત નારીઓ

ખ્રિસ્તી ધર્મમાં સ્ત્રીઓનું સ્થાન

પાયથેગોરાસના મતે, " સ્ત્રીજાતિનું વલણ સ્વાભાવિક રીતે સદાચાર તરફ ઢળે છે^૧; વળી એક ઊંડાંક ધર્મધ્યાના ઘેમિસ્ટોકલીઆ પાસેથી પાયથેગોરાસે પોતાના નૈતિક સિદ્ધાંતોનો સાર ગ્રહણ કર્યાનું કહેવાય છે.^૨ આ પ્રમાણે પશ્ચિમમાં ઘણા પ્રાચીન સમયથી માનવીધર્મજીવનમાં સ્ત્રીઓના સ્થાનને સ્વીકારવામાં આવ્યું હોવાનો અહીં સબળ પુરાવો મળી રહે છે. ખેટોએ પોતાના જમાનામાં પાયથેગોરાસ પાસેથી મળેલા વારસાને પરિસંવાદ(Symposium)માં ગ્રેગેટિઆ અને મૅકેટીસના પ્રસંગમાં વિશદ કર્યો જણાય છે. પછી પણ ખ્રિસ્તી ધર્મના આગમન સાથે, સહુ-પ્રથમ ગ્રીક વિચારધારામાંની ખેટોની જ પરંપરાની સ્થાપના દેવળના પ્રથમ પાદ-રીઓએ કરી અને નવા ધર્મના અંતર્તમ તરવને જરા પણ હાનિ ન પહોંચે એ રીતે, નવા ધર્મને બૌદ્ધિક ભૂમિકા પર સ્થાપવાની પ્રક્રિયામાં સાવ સામેલાઈથી સ્વીકાર્ય બનાવવા માટેનાં વૈચારિક વાહન—નવી વસ્તુને ઝીલવા માટેના જનાં પાત્રો—તરીકે એનો ઉપયોગ કર્યો.^૩

પ્રસ્તુત વિષય પરન્વે, સંવિદની અદ્વિતીય ગતિતા માટે ખ્રિસ્તી ધર્મ તેની પહેલાંની ગ્રીક અભિવ્યક્તિની પ્રણાલીનો ઝાણી છે એવું સૂચવવાનો અહીં જરા

૧ ફોટોલની જીઓને પત્રમાં; Diog Laert, Vita Pyth, 8 1 10

૨ એ જ અપમા, પ. (દુઓ. એ. ઈ. હેરિસનનું Prolegomena to the study of Greek Religion, પૃ. ૧૪૭).

૩ દુઓ. એ. ઈ. ફેરુજરનું Contemplation et vie comtemplative selon Platon, પૃ. ૫: "the movement issuing from Jesus Christ has donered with a new life, a pre-existing organism of which the structure goes back to Plato When the fathers think their mystique, they platonise"—ઈશુથી આવી આવની વિચારધારા પોતાની પૂર્વગામી સંપ્રદાયમાં-જેનું બધારણ તે પેટોના સમયનું છે—ના જીવનની ભેટ આપતી સમાઈ ગઈ. પાદરીઓ ન્યારે પોતાના મૃત્વાદનું 'ધનન' કરે છે ત્યારે સાચા અર્થમાં તેઓ પેટોનું જ અનુકરણ કરતા હોય છે

પણ આશ્ચર્ય નથી. બ્રિટનું ખ્રિસ્તી ધર્મ તે નારીના વ્યક્તિત્વને ઉચ્ચ સ્થાન આપ્યું છે અને એ બીજા કયા ઉપરથી નહિ, તો ખ્રિસ્તી ધર્મના જ્ઞાનમાં ઉદ્ભવ થતા માટે જવાબદાર પ્રાથમિક સંજોગ ઉપરથી પહેલાંથી નિશ્ચિત થઈ, પૂરું હતું: ખ્રિસ્તી ધર્મના દેવી પ્રવર્તકને માનવ-અવતાર લેવા માટે સ્ત્રીની સ્વેચ્છિક અનુમતિની જરૂર પડી હતી એ હકીકત આ પુરવાર કરવા માટે પૂરતી છે. શ્રાવેલાએ આની જેમ જ કુમારિકા અવસ્થા પ્રત્યે જે અસાધારણ આદર ખ્રિસ્તી ધર્મે ધરાવ્યો છે, તેના પૂરતા પુરાવા પ્રસ્તુત સીં પોતે એક કુમારિકા હતી, એ હકીકતમાંથી મળી રહે છે. આ રીતે જ્યારે આ અને આવી બીજી ઉચ્ચ વાસ્તવિકતા અને સત્યોની રજૂઆત માટે દાર્શનિક પરિભ્રમણની જરૂર પડી, ત્યારે ગ્રીસની પ્લેટોનિક પરંપરા વડે સંક્રાંતિ દરમિયાન સચિત ધર્મિક જ્ઞાનસંપત્તિ આ માટેનું યોગ્ય તેવું બોલિયું બની રહ્યું. દાખલા તરીકે, નેપ્તરેથની પવિત્ર કુમારિકાએ પોતાના કૌમાર્યમાંથી તેના દેવી સ્વરૂપ માટે યોગ્ય તેવું શારીરિક સ્વરૂપ પૂરું પાડ્યું તે. વળી સાસંગ્રહોમાંના વૃતાંતો સાચી પૂરે છે કે કેટલીક સ્ત્રીઓએ જાતે અવતારના દુન્યવી જીવનમાં અને કાર્યમાં, ખાસ કરીને તેના જીવનના અંતભાગમાં ખૂબ સંવેદનશીલતા આપ્યો.

જ્યારે આરભ આવેા થયો હોય, ત્યારે ખ્રિસ્તી દેવજસસથાને ઇતિહાસ દેકે-દેકાણે પવિત્ર સ્ત્રીઓના વ્યક્તિત્વથી જાળવણીમાન બને, તે સાથે તેમાંની ઘણીપર સ્ત્રીઓ પોતાની કૌમાર્યવસ્થામાંથી હિકતા વિશિષ્ટ દેહીપ્રમાન મદિમાંથી ઝળી રહે એ અતિવાર્ધ બની રહે છે. ખ્રિસ્તી દેવજ હમેશની જેમ આ જવલત જ્યોતિષરિતુ આદરસન્માન કરતું રહે, અને તેમને, પોતાના શિશુસમા અનુયાયીઓ તેમના પ્રત્યે પ્રેમ ધરાવે અને તેમનું અનુકરણ કરવા પ્રેરણ તેવા ઉચ્ચ ઉદાહરણો તરીકે સતત રજૂ કરતું રહે એમાં સંદેહે આશ્ચર્ય પામવા જેવું નથી.

આ ભકિતપૂર્ણ આદરના અદ્વિતીય વિશિષ્ટ તત્ત્વનું મૂળ, પ્રથમ તો ઈશ્વરે પોતે સર્જેલા મુક્ત અને સ્વતંત્ર સર્વ - પ્રત્યેક વ્યક્તિના વ્યક્તિત્વ - માટેના દિવ્ય આદરભાવના ખ્રિસ્તી દેવણે કરેલ સ્વીકારમાં રહેલું છે. વળી આ દેવી આદરભાવ શારીરિક ક્રિયાઓ અને જરૂરિયાતોમાંથી ઉદ્ભવતા આપણા માનવજીવન સાથે સંકળાયેલા સંજોગો અને મર્યાદાઓને વટાવી જઈ શકે એવો હોય છે. બીજા યોદ્ધામાં, કહીએ તો, એ સ્ત્રી-પુરુષના ભેદથી પર છે. વળી આને બાજમાં રાખીએ તો પણ, ખ્રિસ્તી ધર્મના ઉપર ઉલ્લેખેલા માત્ર મહાન પ્રારંભિક સંજોગોને લીધે પણ ખ્રિસ્તી દેવજ કોઈક ચોક્કસ પૂર્વગ્રાહી પ્રેરતું હોય તેમ સી અને પુરુષ એ બેમાંથી સી

તરફ જ વધારે ઢળતું આવે છે, કારણ કે ઈશ્વરને માનવમર્યાદામાં અને સંજોગોમાં પ્રથમ અવતાર લેવા માટેના: “જવલંત સ્ફુલિત” તરીકે સ્ત્રીને જ પસંદ કરવામાં આવી હતી—એના દ્વારા જ ઈશ્વર મનુષ્યરૂપે અવતરવાના હતા.

તેથી ધાર્મિક જીવનનાં વિશિષ્ટ વ્રતોના ગહનતર પાલનમાં પ્રવૃત્ત થઈને, પોતાને મૂળથી જ મળી ચૂકેલા ઈજસનો પૂરો ઉપયોગ કરવા ઈચ્છતી સ્ત્રીઓના લાભાર્થે ખ્રિસ્તી દેવજસંસ્થાએ વ્યવસ્થા કરવી પડે એ અનિવાર્ય જ હતું. પરિણામે મહાસંસ્થાની શરૂઆતની સાથેસાથે સ્ત્રીઓ માટેના પ્રથમ મહ સ્થપાવા. ખ્રિસ્તી સ્ત્રીઓમાંની મોટા ભાગની માટે—લગ્ન અને માનુષ્યનો માર્ગ—“કુદરતી માર્ગ”, મૂર્તિપૂજા-કોની જેમ, હલુ પણ પૂર્ણત્વનો સર્વસમત માર્ગ મનાતો રહ્યો, છતાં સાથે ક્રમશઃ વધતી જતી (જે કે હજી, અને સદાય લઘુમતીમાં રહેલી) સંખ્યામાં બીજા માર્ગ વિશે સજાગ એવી સ્ત્રીઓ હતી. આ પ્રકારની સ્ત્રીઓ માટે જ (જુલમ અને હેરાનગતિના એ વખતમાં) પોતાના કુટુંબ વચ્ચે જ રહીને પાળવાનું એવું ઉપરલાયક છોકરીઓ માટે કૌમાર્યસમર્પણનું ખામ વ્રતત દેવજસંસ્થાએ પ્રારંભકાળથી જ પ્રવર્તીતું.^૧ આગળ જતાં જ્યારે, ધર્મપતાને લીધે થતી પળવણી બંધ થઈ અને દેવજસંસ્થાનો જાહેર સ્વીકાર થયો ત્યારે વધુ દૂરગામી પગલા શક્ય બન્યા અને આ પદ્ધતિને ૨૬ ફરી પુરોગામી જેમ જ સ્ત્રીઓ માટે પણ ધાર્મિક સંસ્થાઓની સ્થાપના કરવામાં આવી. આ સંસ્થાઓનું મુખ્ય સાધ્ય વધારે પરિપૂર્ણ રીતે આધ્યાત્મિક જીવન જીવી શકાય એવી એકાંત અને શાન્તિની પરિસ્થિતિ પૂરી પાડવાનું હતું.

કોણે અને ક્યારે આમાંની પ્રથમ સંસ્થા સ્થાપી એ વિશે ચોક્કસ માહિતી નથી; નીચેની સંસ્થાઓની બાબતમાં મતભેદ પ્રવર્તે છે: (૧) મધ્ય ઈંગ્લેન્ડમાં આશરે ઈ.સ. ૨૭૧ના અસ્તામાં સંત ઍન્ટની ધી હામિટની બહેન (એનું નામ બખર

૧ પ્રારંભકાળના ખ્રિસ્તી લેખકો અને પાદરીઓએ લખેલા, ખાસ કરીને કૌમાર્યવ્રતના પ્રસંસા કરવા મર્યાદા, નીચેના ઉલ્લેખનીય છે: એથેનાગોરાસ (બીજી સદી), ટેરેટ્યુલિયસ, મિન્યુસિયસ ફેલિક્સ અને સંવ સાર્ક્રિયસ (ત્રીજી સદી); એલિમ્પસનાં સંવ એથેનેસિયસ, સંવ એથેનેસિયસ, એનસિયના બેસિલ, નિરસાના સંવ મેનરી, સંવ નેદોમ, સંવ એલોઝ (ચોથી સદી); અને પાલ્મી સદીમાં સંવ એનરિટન. ખાસ કરીને છેલ્લા બે તે લગ્નજીવનમાં પ્રવેશ કરના ન છુટ્ટી નાની ઉમરની યુવતીઓને ખાસ પ્રતોવાળી મહાચર્ચરીસ આપવાના કાર્યને વેચ આપવામાં વિરોધ ડાલવાની દલા.

પણ આશય નથી. ઊંચડું ખ્રિસ્તી ધર્મ તે નારીના વ્યક્તિત્વને ઉચ્ચ સ્થાન આપ્યું છે અને એ બીજા કશા ઉપરથી નહિ, તે ખ્રિસ્તી ધર્મના જન્મભૂમિ ઉદ્ભવ થવા માટે જન્મદાતા પ્રાથમિક સંજેગ ઉપરથી પહેલાંથી નિશ્ચિત થઈ, પૂરું પડ્યું. ખ્રિસ્તી ધર્મના દેવો પ્રવર્તકને માનવ-અવતાર લેવા માટે સ્ત્રીની સ્વેચ્છિક અનુમતિની જરૂર પડી હતી એ હકીકત આ પુરવાર કરવા માટે પૂરતી છે. સાથેસાથે આની જેમ જ કુમારિકા અવસ્થા પ્રત્યે જે અસાધ્યસર આદર ખ્રિસ્તી ધર્મ ધરાવ્યો છે, તેના પૂરે પૂરાં પુરાવો પ્રસ્તુત સ્ત્રી પોતે એક કુમારિકા હતી, એ હકીકતમાંથી મળી રહે છે. આ રીતે જ્યારે આ અને આવી બીજી ઉચ્ચ વાસ્તવિકતા અને સત્યોની રજૂઆત માટે દાર્શનિક પરિભાષાની જરૂર પડી, ત્યારે ગ્રીસની ઐથેનિક પરંપરા વડે સંક્રાંતિ દરમિયાન સંવિત ધર્મજ્ઞ જ્ઞાનસંપત્તિ આ માટેનું યોગ્ય તેવું બાળિયું બની રહ્યું. દાખલા તરીકે, નેપ્તરંથની પવિત્ર કુમારિકાએ પોતાના ક્રોધાર્થમાંથી તેના દેવો સાથે માટે યોગ્ય તેવું શારીરિક સ્વરૂપ મૂક્યું પાડ્યું તે. વળી શાસ્ત્રધર્મોમાંના વૃત્તાંતો સાથે પૂરે છે કે કેટલીક સ્ત્રીઓએ જાતે અવતારના દુન્યવી જીવનમાં અને કાર્યમાં, ખાસ કરીને તેના જીવનના અંતભાગમાં ખૂબ સચોટ કૃષિ આપ્યો.

જ્યારે આરંભ આવો થયો હોય, ત્યારે ખ્રિસ્તી દેવજાતિઓના ઇતિહાસ કે-કોણે પવિત્ર સ્ત્રીઓના વ્યક્તિત્વથી જાણવડામાં બને, તે સાથે તેમાંની ઘણીમની સ્ત્રીઓ પોતાની ક્રોધાર્થવસ્ત્રામાંથી ઊંડા વિચિત્ર દેહીપ્રમાણ મહિમાથી ગ્રમી રહે એ અનિવાર્ય બની રહે છે. ખ્રિસ્તી દેવજાતિની જેમ આ જાણત જાણતિપરિણુ આદરસન્માન કરતું રહે, અને તેમને, પોતાના શિશુસમ આનુયાયીઓ તેમના પ્રત્યે પ્રેમ ધરાવે અને તેમનું અનુકરણ કરવા પ્રેરણા તેવા ઉચ્ચ ઉદાહરણો તરીકે સતત રજૂ કરતું રહે એમાં સંદેહો આશ્ચર્ય પામવા જેવું નથી.

આ ભક્તિપૂર્ણ આદરના અદ્વિતીય વિચિત્ર તત્ત્વનું મૂળ, પ્રથમ તે ઈશ્વરે પોતે સર્જેલા મુક્ત અને સ્વતંત્ર સર્વ - પ્રત્યેક વ્યક્તિના વ્યક્તિત્વ - માટેના દિવ્ય આદરભાવના ખ્રિસ્તી દેવજાતિ કરેલ સ્વીકારમાં રહેલું છે. વળી આ દેવો આદરભાવ શારીરિક ક્રિયાઓ અને જરૂરિયાતોમાંથી ઉદ્ભવતા આપણા માનવજીવન સાથે સંકળાયેલા સજોગો અને મર્શાદઓને વટાવી જઈ શકે એવો હોય છે. બીજા ચંદ્રોમાં, કહીએ તો, એ સ્ત્રી-પુરુષના ભેદથી પર છે. વળી આને બાળમાં રાખીએ તો પણ, ખ્રિસ્તી ધર્મના ઉપર ઉચ્છેષ્ટતા માત્ર મહાન પ્રારંભિક સંજોગોને વીરિ પણ ખ્રિસ્તી દેવજાતિ કોઈક ચોક્કસ પૂર્વગ્રાહી પ્રેરણા હોય તેમ સ્ત્રી અને પુરુષ એ બંનેથી સ્ત્રી

તરફ જ વધારે ઠગવું આવે છે, કારણ કે ઈશ્વરને માનવમર્યાદામાં અને સંજોગોમાં પ્રથમ અવતાર લેવા માટેના : “ જવલંત સ્ફુલિંગ ” તરીકે સ્ત્રીને જ પસંદ કરવામાં આવી હતી—એના દ્વારા જ ઈશ્વર મનુષ્યરૂપે અવતરવાના હતા.

તેથી ધાર્મિક જીવનનાં વિશિષ્ટ વ્રતોના ગહનતર પાલનમાં પ્રવૃત્ત થઈને, પોતાને મૂળથી જ મળી ચૂકેલા ઈશ્વરનો પૂરો ઉપયોગ કરવા ઈચ્છતી સ્ત્રીઓના લાભાર્થે ખ્રિસ્તી દેવળસંસ્થાએ વ્યવસ્થા કરવી પડે એ અનિવાર્ય જ હતું. પરિણામે મઠસંસ્થાની શરૂઆતની સાથેસાથે સ્ત્રીઓ માટેના પ્રથમ મઠ સ્થપાયા. ખ્રિસ્તી સ્ત્રીઓમાંની મોટા ભાગની માટે—લગ્ન અને માનુન્વનો માર્ગ—“ કુદરતી માર્ગ ”, મૂર્તિપૂજા-કોની જેમ, હજુ પણ પૂર્ણત્વનો સર્વસમત માર્ગ મનાતો રહ્યો, છતાં સાથે કમશઃ વધતી જતી (જે કે હજી, અને સદાય લઘુમતીમાં રહેલી) સખ્યામાં બીજા માર્ગ વિશે સજાગ એવી સ્ત્રીઓ હતી. આ પ્રકારની સ્ત્રીઓ માટે જ (જુલમ અને હેરાનગતિના એ વખતમાં) પોતાના કુટુંબ વચ્ચે જ રહીને પાળવાનું એવું ઉપરલાયક હોકરીઓ માટે કૌમાર્યસમર્પણનું ખાસ વ્રતત દેવળસંસ્થાએ પ્રારંભકાળથી જ પ્રવર્તાવ્યું.^૧ આગળ જતાં જ્યારે, ધર્મધાતાને લીધે થતી પગલણી બધ થઈ અને દેવળસંસ્થાનો જાહેર સ્વીકાર થયો ત્યારે વધુ દુરગામી પગલા ચક્ર બન્યાં અને આ પદ્ધતિને રદ કરી પુરુષોની જેમ જ સ્ત્રીઓ માટે પણ ધાર્મિક સંસ્થાઓની સ્થાપના કરવામાં આવી. આ સંસ્થાઓનું મુખ્ય માધ્ય વધારે પરિપૂર્ણ રીતે આધ્યાત્મિક જીવન જીવી શકાય એવી એકાંત અને શાન્તિની પરિસ્થિતિ પૂરી પાડવાનું હતું.

કોણે અને ક્યારે આમાંની પ્રથમ સંસ્થા સ્થાપી એ વિશે ચોક્કસ માહિતી નથી; નીચેની સંસ્થાઓની બાબતમાં મતભેદ પ્રવર્તે છે: (૧) મધ્ય ઈજિપ્તમાં આશરે ઈ. સ. ૨૭૧ના અરસામાં સંત ઍન્ટની ધી હમિટની બહેન (એનું નામ ખબર

૧ પ્રારંભકાળના ખ્રિસ્તી લેખકો અને પાદરીઓએ લખેલી, ખાસ કરીને કૌમાર્યસંસ્થાની પ્રશંસા કરતા મધ્યમાં, નીચેના ઉલ્લેખનીય છે : એથેનાગોરાસ (ખ્રી. સદી), ટેરટ્યુલિયન, મિન્યુસિયસ ફેલિક્સ અને સંવ સાઈપ્રિયન (ત્રીજી સદી); ઍલેક્ઝાન્ડ્રિયામાં સંવ મેથોડિયસ, સંવ એથેનેસિયસ, એનસિસના જોસલ, નિરસાના સંવ મેનરી, સંવ મેરોમ, સંવ એબ્રામ (ચોથી સદી); અને પાચમી સદીમાં સંવ એનરિટન. ખાસ કરીને છેલ્લા બે સા લગ્નજનમાં પ્રવેશ કરવા ન ઇચ્છતી નાની ઉમરની યુવતીઓને ખાસ ત્રોતાવાળી યજ્ઞચર્ચરીક્ષ આપવાના કાર્યને વેગ આપવામાં વિશેષ ઉત્સાહી હતા.

નથી) વડે સ્થપાયેલી; (૨) સંત ચિક્ષેટિકા વડે ચોથો સદીની મધ્યમાં એલેક્ઝાન્ડ્રિયામાં સ્થપાયેલી; (૩) સંત મંકિનાએ ઈ. સ. ૩૭૮ પહેલાં એનેસી(આનાનોવિલા)માં સ્થપાયેલી; અથવા (૪) સંત જેલોમના મિત્ર અને આમિન સંત પોલા અને પુસ્કો-થિયમે ઈ. સ. ૩૮૮-૪૦૦માં બીથલહેમમાં સ્થાપેલી.

પુન્યો માટેની સંસ્થાઓના સમાન ધારણે અને સમાન ગતિએ, પ્રથમ સંસ્થાના વખતથી જ સ્ત્રીઓના મઠની સંખ્યા, દેવજ-સંસ્થાના વિકાસની સાથે સાથે વધતી રહી છે, અને સંતને શાસ્ત્રમાન્ય કરવાની વિધિઓ પ્રત્યેક મઠના પ્રેતવિદ્યાવિષયક અને ચરિત્રાત્મક ઇનિયારો અને બીજાં ઘણાં લખાણો, ધર્મીચાર આ મઠોમાં સર કરવામાં આવેલાં આધ્યાત્મિક શિખરોના ચોખ્ખા પુરાવારૂપ છે. આ પદ્ધતિનાં પુણ્યોમાં જેમનો યોગે વૃત્તાંત આપવાનો પ્રયત્ન થયો છે, જે યોગે પવિત્ર ખ્રિસ્તી, સ્ત્રીઓ ઉપરાંત, મઠને સ્થાપનારે બીજી કેટલીક પ્રતિલ્લ સ્ત્રીઓનો (સંત ટેરેસા લિવાય) નીચે ઉલ્લેખ કરવો જરૂરી છે. સોનમી સદીમાં પૌલિનિયેની સંત રાદેગુંદ; સાતમી સદીમાં સત વેરબુર્ગ, સંત એલેક્ઝાન્ડ્રા, સંત એલેક્ઝાન્ડ્રા, સત લિલ્લા; બારમી સદીમાં, બિન્જેનની સત લિલ્લાર્ડ, નેરમી મઠીમાં સંત ક્લેમર (સંત ફ્રાન્સિસની સાથી), બીદમી મઠીમાં સ્વીડનની સંત બ્રિજિડ; પંદરમી સદીમાં રોમન સત ફ્રાન્સિસ, સંત ડેવિટ, ખ્રિટનીના સંત બીએલ ફ્રાન્સિસ, બોલોનાનો સત કેથેરિન; સતરમી સદીમાં સત મેરી મેજીલોન ડી પાગ્લી, સંત જોઝા ફ્રેન્કોઈ દ ચાન્તાય અને સંત મારી દે લિન્કારનાસિયર (મદામ એકરી). આમાંની ઘણી (દા. ત., સંત કેથેરિન, બોલોનાની સંત કેથેરિન અને છેલ્લે જે ત્રણનો નિર્દેશ થાય છે તે, યોગિક આધ્યાત્મિકતાની ઉચ્ચાચ્ચ કક્ષાએ પહોંચવા માટે જાણીતી છે.

ફૂટીછવાઈ વ્યક્તિઓમાંથી અતિનોપપાત્ર એવી યોગીનો ઉલ્લેખ કરીએ : જેવીકે પેરિતની સત જીનવોવ, જિનીવાની સંત કેથેરિન, લિમાની સત રોઝ અને આશ્વર્ય વક્તિ ક્લો દેનારો સંત જોઝા દાર્ક (જેન ઑફ આર્ક) : જેની બ્રહ્મનપાવસ્થા એટલી તો પ્રખર અને જલ્પલ્પવાન હતી કે એની આજાને વશવર્તી એવાં વરકરોમાં એ 'દેવી કુમારી' તરીકે પ્રચલિત હતી.

અવખત, સ્ત્રીઓ એકાંત જીવનમાં અથવા મઠના વ્રતજલ્લ જીવનમાં જ પવિત્રતાને પામી છે એવું નહોતે નથી, પ્રત્યેક આત્માના હક્કોનું સતત સરક્ષણ કરતા દેવજ, લગ્નને સરકારવિધિ તરીકે જાહેર કરીને, આ જ ધ્યેયે પહોંચવાનો જો કે બીજો વધારે સાર્વજનિક અને ખેડપેલો માર્ગ દર્શાવ્યો છે. એક સંસ્કારવિધિ તરીકે સ્વીકારેલ

આ યગ્નવિધિ અનુસાર, સ્ત્રીને એના પતિની મિલકત, સાધન કે એનેા અથ મુલ્ય ગણી શકાય નહિ આ અવસ્થામાં મુક્ત ભાગીદાર તરીકે પ્રવેશીને, એ કેટલીક ભારે જવાબદારીઓ ઉપાડે છે, જેની ચાક્કસ મર્યાદા અને ભારણૂંને એને શરૂઆતમાં ખ્યાલ આવી શકતો નથી એ સાચું છે પરિણીત અવસ્થામાં રહીને પૂર્ણતાની ઝંખના કરતા આત્મા તરીકે તેનો મવાલ, સમર્પણપૂર્વક કુમારી અવસ્થા ગાળનાર સ્ત્રીના સવાલ કરતા એણેા સરળ છે તેમ છતા દેવજસસ્થાના વૃત્તાનો આવા જવલત ઉદાહરણોની બાબતમાં પણ સમુદ્ધ છે પરિણીત સતોમાના અતિપ્રસિદ્ધ એવા સતોનો ઉલ્લેખ ત્રીએ જર્મનીની સામ્રાજી સત મેંચીલ્ડસ, સ્કોટલેન્ડની રાણી સત માર્ગ રેટ, જાન્સની રાણી કૅસ્ટિલની સત બ્લૅક (સત લુઈની માતા), પોર્ટુગલની રાણી સત એલિઝબેથ (અથવા આર્થરબેલ), હંગેરીની રાણી સત એલિઝબેથ, પોર્ટુગલની રાણી સત લેલિઝ (કે જૅલિઝા) અને સાધારણ સ્ત્રીઓમાં એના મારઆ તેજી સત બાર્મે ઍકરીની જેમ, નાની ઉંમર વિધવા થઈ ન્યા મુધી, સત જી. ઈ. શાન્તાલે પતિ શ્રતા અને માતા તરીકે જીવન ગાળ્યું, અને બન્નેએ દુનિયામાં કટાર વખતથી નારી રીતે શરૂ થઈ ગયેલા કાર્યને પોતાની મટીએ વાલુ સમ્યુ પોતાની અથવા કોઈ પણ સહીની એક ઉત્તમ આધ્યાત્મિક આત્મા જીનોઆતી સત લેલેડિનનું યગ્નજીવન દુ ખી હતું, પણ પોતાના પતિનું સમૂલ પરિવર્તન જોવા એ જીવી

યગ્નની ધાર્મિકતા અંગે દેવજસસ્થાના સિદ્ધાંત અને આવરણની સમ્પ્રમા વિચારણા કરવાની જરૂર પડે એવા કેટલાક વિરલ કિસ્સાઓ છે આ સમ્પ્રમા દરેક પાત્રમાં ધાર્મિક અનુગ્રહ સ્પર્શ છે એવા દેવજનો ઉપદેશ છે તથી જ મતાનો અને જ્ઞતાનોત્પત્તિની કિપાનો નમાવણ ઈશ્વરી અનુગ્રહના કાર્યમાં ક્રવામાં આવે છે અતે—પોતાના માટા ભાગના અનુગ્રહીઓ માટે—દેવજ સસ્થા આ સમ્પ્રમા સંપૂર્ણ શારીરિક નુપિનો આદેશ આપે છે આમ છતા પણ, દેવજ એમ પણ શીખવે છે કે આ સસ્કારનું મૂળભૂત તત્ત્વ એ તેના શારીરિક પાત્રમાં નહિ, પણ મે વિરુદ્ધ જાતિના માનવ-આત્માઓ સ્વેચ્છાએ આજીવન તાલવર્ષથી અને પરસ્પર પ્રેમમાં—એમાં શારીરિક સમ્પ્રમા સમાવણ થા ક ન પણ થાય—તાથે રહેવાનું પતદ કનું છે એ લકીકતમાં સમાવેનું છે તેથી જ દેવજ સત્ત્વાને, ધાયા પ્રસન્નો, યગ્નની સંપૂર્ણ સમારતા માટે, શારીરિક સમ્પ્ર આવશ્યક છે એવા મતને વખેડી કાકો છે સંત ચામલ ઍકિવનાલના સમર્થનમાં, જેણે કેટલાક કિસ્સાઓમાં શારીરિક સમ્પ્ર તિવાવના યગ્નની ભાવનાને પણ સ્વીકારી છે ખરખર એનાથી જુ, હોઈ જ

‘મેં રહે’ દેવજ સંસ્થા ઇનુ ખ્રિસ્તનો જન્મ સંપૂર્ણ રીતે ક્રોધાર્પમાયી થયેલો નાનો છે, એમનાં પવિત્ર માતા અને એના નાનકેર સહ જોડેલું વચ્ચેના સમયનું સ્વરૂપ આ કિસ્સામાં દેવજ સંસ્થાના મને સાચીરૂઠિ હોવું અસંભવિત લાગેલું, બીજી જ વાત જોઈએ. આ પ્રમાણે, ખ્રિસ્તી મર્યાદામાર્ગની નામાવલીમાં બનવનું પ્રેરણાથી ચોક્કસ સમયને આ જ રીતે ઘટાવવા તૈયાર થયેલાં અને જીવનભર શ્રદ્ધા સંપૂર્ણ પાત્રી સાથે નેનારાં અને ઉદાસ પ્રતો વડે ચોક્કસની પસંદગીને સદા માટે નર કરી દેનાર પરિણીત પુનરોની ખોટ નથી આ બાબતમાં કેટલાક ઐતિહાસિક દાખલાઓ પૂરા થઈ પડે. અગિયારમી સદીમાં સામ્રાજી સત કુનેશુંડ અને પવિત્ર સમન સામ્રાજ્યનો નમ્રાટ સંત હેન્રી બીજો, તેરમી સદીમાં ચોર્ડનાં સાચી સંત કુનેશુંડ અને રાજ મોલસ્થો (જેને ‘પાન્તીગ્રતી’નું ઉપનામ મળ્યું હતું), ચોદમી સદીમાં અરિયાનોના મહાદેવ સંત એલગ્રીઅર દ સાસ્ટ્રાન અને સત ઝેફન દ ગ્રાન્ડીવ ॥ પાપ માધક અને સ્વીડનની રાજપુત્રી (સ્વીડનની સત પ્રિન્સિપાલી પુત્રી) સત કેથરિન અને એ ॥૩ લાપ્ડોસન દ કોરન, અને પંદરમી સદીમાં રોસલની સંત ઓ એલિસા અને નિવિદેલાનો મહાદેવ

આશા રાખીએ કે આ સંક્ષિપ્ત જાણેખન ખ્રિસ્તી દેવજ સંસ્થાના જીવન અને તવારીખમાં સ્ત્રીઓનું સ્થાન કંટનું ઊંચું હતું એનો ખ્યાલ આપવામાં સલાહભૂત થઈ.

પ્રકરણ ચોમણીસમું

મેક્સિકોના

રાતનો અર્થ માન્ય અને આદરણીય પવિત્રતા ધરાવતી વ્યક્તિ એમ કહીએ, તો પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિમાં સંતનો ઉદ્ભવ ખ્રિસ્તી ધર્મના પ્રસારના સમયથી થાય છે. ગ્રીક અને રોમન ગુહજીવન બીજી અનેક રીતે આગળ પડતું હોવા છતાં, સ્ત્રીને એના વ્યક્તિત્વનો વિકાસ સાધવા માટે અને જાહેર દષ્ટિએ એ સર્વાંગીણ જીવન જીવી શકે એ રીતે એની અસરને વ્યાપક બનાવવા માટે અવકાશ આપે એમ ન હતું. આમાં કેટલાક ખાસ અપવાદો હતા, દા. ત., પેરિકલીસની પ્રિયતમા ઍસ્થેસિયા, જેણે ઈ. સ. પૂર્વેની પાનમી સદીની મધ્યમાં ઍથેન્સના શિષ્ટ શ્રીમંત વર્ગમાં પોતાની હોશિયારી અને બુદ્ધિથી અગ્રગણ્ય સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું હતું. પણ ઍસ્થેસિયાને, એનું વ્યક્તિત્વ સુસહિત અને સુવિકસિત હોવા છતાં સંત ન કહી શકાય. ઍથેન્સના લોકો સ્ત્રીઓને ઘરમાં જ સખતા અને એકવાર પેરિકલીસે પોતે કહ્યું હતું કે પોતાની કીર્તિ પરદેશમાં પથરાવા દેવી નહિ, એ સ્ત્રી માટે ઉત્તમોત્તમ વસ્તુ છે. સ્પાર્ટામાં સ્ત્રીઓને પુરુષોની સમકક્ષ ગણવામાં આવતી, પણ ત્યાં સ્ત્રીઓને પોતાના બાળકોમાં કડકાઈ અને અનિશ્ચય કઠોર ચિસ્તપાલન પણ વિકસાવવું પડતું, એટલે કે ત્યાં આદર્શ માતા એ ગણાતી કે જે પોતાના પુત્રને કાં તો ઢાલ સાથે અગર ઢાલ પર સુવણવેશ પાછા ફરવાનો આદેશ આપે. લાક્ષણિક રોમન સ્ત્રી સ્પાર્ટન માતાની જવાબી પ્રતિકૃતિ હતી, અને સામાન્યતઃ સ્ત્રીઓ કાં તો ગ્રાકીયોની માતા ટેર્નેસિયાની જેમ દોરદમામવાળી અને કડક ચિસ્તવાળી થતી અગર આગવા વ્યક્તિત્વવિહોણી બેરબી વ્યક્તિઓ રહેતી અથવા ગુલામો જેવી બની જતી કે પછી નિતેરોના દુશ્મન કલ્ડાસિસ(કેટલસ)નાં ઊંમિકાવ્યોની લેસિબા)ની બદલે કલ્ડાસિસ માફક નબરક હોઈ, સમાજથી તજઈને ગણિકાઓ બનતી.

તેમ છતાં, ગ્રીક અને રોમન સાહિત્યમાં અદ્યોતલી આપણને સંતપણનાં લક્ષણો ધરાવતી એવી ઘણી સ્ત્રીઓ જોવા મળે છે; જે શાંત અને નિષ્કાલ્પ્ય જીવન જીવતી, ધર્મધર્મ સંપન્ન કરતી અને કીર્તિ વિશે નિરપેક્ષ રહેતી. ઈ.સ. પૂર્વેની બીજી સદીના કબજા ઉપર ક્રોટરેલા એક ટૂંકો રોમન સ્મૃતિલેખ દર્શાવે છે એવી ચોક્કસાઈ-ભરી સમિપ્ત રીતે ગુણિત્વ પત્નીનાં લક્ષણો વર્ણવે છે. એના અંતમાં આમ લખ્યું છે:

“એવું પરકામ સંબાળ્યું, બિન વળ્યું. હું” કહી રહ્યો છું: છેલ્લી વિદાય.” આ મૂર્તિ નિષ્ઠાના આદર્શની ઝંખી આપણને સદીઓથી થાય છે; હોમરના પીન્ડેયોપમાં અંદો જોનની બહેન ઇસ્મીનમાં આ જ આદર્શનો અંશ જણાય છે, અને ઓગસ્ટસના સમયના એક લેટિન શિવાલેખમાં વેલ્પિડ્યોનામના એક વિધૂરે એની પત્ની ગુલિય પર લખેલા કબર ઉપરના લાંબા સ્મૃતિલેખમાં એ જ આદર્શ વિદ્યદાયથી બહુ થયો છે. પોતાને બાજકો થતાં ન હતાં તેથી રખે એ નિઃસંતાન રહી જાય માટે એણે પોતાના પતિને બીજી સ્ત્રી પરણવા વીનવ્યો; આવા લગ્નથી જન્મેલા બાળકોને એ પોતાના જ સંતાનો હોય એટલા પ્રેમથી ચાલવાની હતી; નવી આવનાર નવેકાને એ ઘરમાં પોતાના સ્થાને બેસાડવા તેણે હતી, અને પતિ સાથેની સંવિધારે પૈતૃક સંપત્તિમાં કશું જ વહેંચેવંચો સંભવાની ન હતી. એના પતિ પોતે, એ સૂચનને કેવી ભયાનક રીતે તુચ્છકારી કાઢ્યું એ યાદ કરીકરીને, ભગ્નહૃદય બની ઈચ્છે છે કે પોતે એની પહેલાં મૃત્યુ પામ્યો હોત તો સારું, જેથી પોતાના અંતિમ સંસ્કાર એના હાથે થાત. હવે પોતે એકલાઅટ્ટેલા છે.

સંત મેકિનાનું જીવન આ જ પ્રકારની નિષ્ઠા અને સંતપણું દર્શાવે છે, પણ એ વખતે ખ્રિસ્તી જગત ઉપર પકડ જમાવનાર મઠ સંસ્થાના પ્રસરતા જતા આદર્શને લીધે એના આગુણે જુદી દિશાઓમાં વળ્યા હતા. એના નામનો અર્થ ગ્રીક ભાષામાં ‘કૃતાર્થ’ એવો થાય છે અને એ વખતના પ્રચલિત ગ્રીક શિવાજ પ્રમાણે એનું નામ એની દાદીના નામ ઉપરથી સંભવામાં આવેલું. એના વિશેની માહિતી આપણને એના ભાઈ નિસ્સાના ગ્રેગરીએ એ’ટીઓકના સાધુ ઓલિમ્પિયસને લખેલા એની બહેનના જીવનની ટૂંકી રૂપરેખાને મૂર્તિમંત કરતા પત્રમાંથી મળે છે. આ ચરિત્ર-કથા બીજી ઘણી ચરિત્રકથાઓની માફક અસપ્રમાણ છે; એ આપણને મેકિનાના જીવન વિશે થોડા ચડે એટલી હદે જૂજ માહિતી આપે છે, જ્યારે એના મૃત્યુ અને દફનની ઝીણી ઝીણી વિગતો દર્શાવે છે; જેવી રીતે ઈસુ ખ્રિસ્તનો મુકદ્દમો અને એમના મૃત્યુની વિગતો, બીજી ઘણી સંવરણવાચક બાબતોના ભાને પણ પ્રવચનનો ઘણો ભાગ પડે છે. ગ્રેગરીએ લખેલા પોતાની બહેનના ચરિત્રનો અનુવાદ રહ્યુ. કે. લાઉયર ક્લાર્ક, બી. ડી. એ કર્યો છે, અને એસ. પી. સી. કે.એ ૧૯૧૬માં એને છાપી પ્રકાશિત કર્યો.

ઘણુંખડું કંપ્યોગ્રેસિયામાં આવેલા સીગેરિયામાં નિસ્સાનો ગ્રેગરી ઈ. સ. ૩૩૫માં અરસામાં જન્મ્યો હતો. મેકિના દસે સંતાનોમાં મોટી હતી અને ગ્રેગરી સહુથી નાના બે સંતાનોમાંનો એક હતો, એટલે મેકિનાનો જન્મ આશરે ઈ. સ. ૩૨૫ નો

અરસામા હશે સદુથી મોટો ભાઈ તે મહાન સંત બેસિવ હતો, અને બધાથી નાનો ભાઈ પીટર સીસ્ટનો બિશપ બન્યો, એક કુટુંબ માટે આ નોંધપાત્ર વિક્રમ ગણાય. આ કુટુંબ તબગર હતું અને ચોતાની જગીર પર જીવતું હતું, અને છેલ્લી બે પેઢીઓથી ખ્રિસ્તી ધર્મ પાળતું હતું, કારણ કે, એક સૂચન મળી રહે છે કે દાદી મેકિનાએ ધાર્મિક હેરાનગતિના સમયમા તારા 'મેલાડી'ની જોમ ખ્રિસ્તની કબૂલાત કરેલી તેથી એને ચોતાના ધર્મ ખાતર બહુ સહન કરવું પડ્યું હતું.^૧ ગ્રેગરીની માતા અસાધારણ લાવણ્યવતી હતી અને બ્રહ્મચર્ય પ્રત્યે આકર્ષાઈ હતી, પણ એનું અપહરણ કરી જવા માગતા ઘણા ઉમેદવારથી બનીને સહીસલામત થવા એણે લગ્ન કર્યું.

આ સમયની ખ્રિસ્તી દુનિયામા મઠવાતનું આકર્ષણ સમજવા માટે આપણે ઘણા મુદ્દાઓને ધ્યાનમા લેવા જોઈએ. ઇસેનીસ^૨ના સિદ્ધાંતો દ્વારા કદાચ બૌદ્ધ ધર્મથી પ્રભાવિત થયેલા ઈસુ ખ્રિસ્તના બ્રહ્મચર્યનિષ્ઠ જીવનનું સમર્થ ઉદાહરણ તો બધાની સામે હતું જ વળી આ ઉપરાંત ખ્રિસ્તી ધર્મની પરલોકપરતા પણ આ દુનિયા પ્રત્યે તિરસ્કારની ભાવના જગાવતી આ બધા કરતાં પણ ઊંડુ કારણ તો છે માણસમા રહેલી દૃઢમૂળ માન્યતા કે જ્યારે શરીર અને એની કામનાઓ તથા બાહ્ય દુનિયાનાં આ બધા તાડવ અને કીડાઓ ઉપર કાબૂ મેળવવા અથવા એમને સુપ્રાંત બનાવી રખાય ત્યારે જ માણસના આત્માનું સાચું સ્વરૂપ પ્રગટ થાય છે ઉપનિષદોનો અને બુદ્ધોના આ નિગૂઠ (ગતરતમ) સિદ્ધાંત છે જ્યારે તૃપ્તિઓ ઓસરે અને વીરમે, અર્થાત્ શરીર અતિશય શાન્ત દશામા હોય, ત્યારે જ આત્માના સાચા સુખનો આવિર્ભાવ થાય છે એમ પ્લેટો માને છે પાશ્ચાત્ય મઠજીવનમાં આ સદ્બુદ્ધિ કઈક અંશે હમેશાં રહી છે ખ્રિસ્તી મઠજીવનનું કેન્દ્ર અને પ્રેરણાસ્થાન ઈલિન્ટ હતું, જ્યાંથી ઈ જ ની બીજી સ્ત્રીની શરૂઆતના સમયનો સત જ્ઞાનનંદ ધર્મપ્રવચનનો એક નૂતક ભાગ, ખ્રિસ્તીઓ ખાસ્તા પુત્રણા કાવમાં ત્યાં જઈ વસેલ ત્રેની તાક્ષી પૂરે છે.^૩

૧ ૯૧૨એ (અટી) મિગેના પેટ્રોલોગિયા ગ્રીસિયા, ૪૬, ૫ ૯૬- (Patrologia Graecia XLVI P 960 FF)માના નિરુદ્ધાન ચેરરીના મૂળ લેખનો નિર્દેશ કર્યો છે).

૨ આની સંભાવના વિશેની ચર્ચા માટે જુઓ આલ્બર્ટ રાયફ્ટ્સરનો મધ્ય 'ઐતિહાસિક ઈસુસ અનેપણ' (The Quest of Historical Jesus) પ્રકરણ ૧૪૫ (૧૯૦૬ની આરંભિ)

૩ આ તુટક ભાગ મૅચેસ્ટર (Rly Pap 457)ના સપ્લેન્ડના પુસ્તકાલયમા છે અને દાલ મોજૂદ નવા કસર (New Testament)નો પ્રાચીનતમ ભાગ છે.

મકવાસની રચના એ તબક્કામાં થઈ: પ્રથમ આવે છે એકાંતનિવાસી અથવા 'નંજી' ભુમિવાસી' જેઓમાં ધોરીસના પૌત્ર પ્રથમ હતા અને પછી 'સીનોબિયા' (Coenobia) એટલે કે સંધાની રચના થઈ. પોતાની આસપાસ અનુયાયીઓ ભરાવનાર પ્રથમ હતા સંત એટની (ઈ. સ. ૨૫૦-૩૫૬).^૧ આ સાધુઓના સંત જીવનનું વ્યવસ્થાપૂર્વકનું સંચાલન કરવાનો યત્ન સંત પંચોમ અથવા રોમેમિસ્ટ- (ઈ. સ. ૩૪૯)ને ફાળે જાય છે. એમણે કડક ધિરસ્તપાલનનું ભંધન પ્રવર્તાવી પોતાની બધા જ સાધુઓને એક સ્વાયત્ત સમાજ રચ્યો, જેમાંની બધી જ ઘટકોને બસ-પોષક માટે કલાકારીગરીના વ્યવસ્થામાં જોડવામાં આવ્યા. મહજ્જવનના આ સર્વોત્તમ આદર્શો જાતમાં ખૂબ કલ્યાણ કર્યું છે એટલું જ નહિ, પણ સચીરક્રમ અને વિનયની ઓળખ આદર્શો અનુસરનારા પાછા અનુયાયીઓ પૂર્વમાં પણ લખ્યા છે. બુદ્ધો આદર્શ એટલે બધા વ્યવહારલક્ષી ન હતા; કદાચ કે, એમણે આત્મનિષ્ઠ અપરિગ્રહનો ઉપદેશ કર્યો હતો, પણ જાપાનના નવબોદ્ધધર્મીઓએ કામ અને ધ્યાનની સમતુલા સાધીને પંચોમનું એ જ નામ ગ્રહણ કર્યું છે.

પ્રો. ડી. ટી. સુઝુકી કહે છે કે, "બધા જ વિષયોમાં સાધુના જીવનમાં કામને પક્ષ મહત્ત્વનું ગણવામાં આવે છે." એ સાવ વ્યવહાર છે અને એમાં મુખ્યત્વે કંચે વાગવો, સાફસૂફી કરવી, રસોઈ કરવી, બજાતણ એકત્ર કરવું, ખેતર ખેડવું અગર દૂર અને નજીકના ગામડાંઓમાં ભિક્ષા માગવા જવું. એવાં ઘરીરક્રમનાં કામોએ સમાવેશ થાય છે. કોઈ પણ કામ પોતાના મોળાને અસુધ્ધજનું ગણવામાં આવતું નથી અને એમનામાં પરસ્પર ભંધુત્વ અને સમાનતાની જાળવના સંપૂર્ણપણે પ્રવર્તે છે. સામાન્ય દૃષ્ટિએ કામ ગમે તેવું કદિન અગર હલકું ગણાતું હોય તો પણ આ સાધુઓ એમાં ઘરમ માની દુરથી ટાળતો નહિ.^૨

એમની માનીતી કહેવતોમાંની એક કહેવત છે, "કામ વિનાનો દિવસ એ ઉપવાસનો દિવસ છે," અને એ ઉપર પ્રો. સુઝુકી નીચેની વિનયપૂર્ણ વિચારણાને ઉમેરે છે, "હાથ જો મગજ દ્વારા કામ કરવા ટેવાયા ન હોય તો, આખા ઘરીરમાં લોહીનું

૧ જુઓ "ઈજિપ્તના વારસો" (Legacy of Egypt) (જેસ. આર. કે. એનરિસે સંપાદિત) પૃ. ૩૧૦-૩૧માં & લેબી એલિઅસીને "The Coptic Church and Egyptian Monasticism" નામનો લેખ.

૨ જુઓ ડી. ટી. સુઝુકી, નવબોદ્ધધર્મ વિશેના નિબંધો (Essays in zen Buddhism) ભાગ ૧, પૃ. ૩૦૨.

બ્રમણ સુયોગ્ય રીતે થઈ શકે નહિ. કેટલેક ઠેકાણે, ખાસ કરીને મગજમાં એ જામી જાય છે. પરિણામે સામાન્ય રીતે શરીરની તો અસ્વસ્થ દશા થશે જ, પણ એ ઉપરાંત માનસિક બહુતા અથવા ઘેનની દશા ઉદ્ભવશે, આ અવસ્થામાં વિચારો વહેતાં વાદળાંની જેમ આવજા કરશે. માણસ સંપૂર્ણપણે જાગૃત હોય અને છતાં મન અવાસ્તવિક ભયંકર સ્વપ્નો અને દશબોધી ભરાઈ જાય.^૧ આ ભવસ્થાનને બંધુ લૉરેન્સ જેવા સાધુઓએ સ્પષ્ટપણે જોયું છે અને મહાન સંપ્રદાયી વિદ્વાન એકાદાટે^૨ કહ્યું છે, “માણસ ચિત્તનરૂપે જે અંદર બે છે એ એણે પ્રેમના રૂપમાં બહાર વહાવવું જોઈએ.”

પેલેસ્ટાઈનને બદલે ઈજિપ્ત દેશ ઘણા લાંબા વખત સુધી પવિત્ર દેશ ગણાતો હતો, કારણ કે ત્યાં રહેતા સૈંકડો તપસ્વી સાધુઓને મળવા ભૂમધ્ય પ્રદેશમાંથી હજારો ખ્રિસ્તી યાત્રાળુઓ આવતા હતા. આ યાત્રાળુઓમાંનો એક હતો, નિસ્સાના ગ્રેગરીનો વડીલ બંધુ અને મેકિનાનો નાનો ભાઈ સંત બેસિલ. પંખોમે થરૂ કરેલા જીવનમાર્ગથી એ બહુ પ્રભાવિત થયો, અને એણે પોંટસ પરની એની કૌટુંબિક જમીનમાં એક નાનકડો સમાજ સ્થાપવાનો નિર્ણય કર્યો. આ માટે એણે એના મિત્ર નઝીઆ-ગસના ગ્રેગરીને તેણ્યો અને આ રીતે ગ્રીક મઠો થરૂ થયા. આઈરિસ નદીના સામા કાંઠાની જાગીર પર રહેતા બેસિલની માતા અમેલિયા અને તેની બહેન મેકિના સાધુજીવન પ્રત્યે ક્યારનાંય આકર્ષાયા હતાં, અને થોડા જ સમયમાં ઍનેસીમાં બીજો મઠ થરૂ થયો, જેમાં પુરુષોના મઠનો અખિલ મેકિનાનો નાનો ભાઈ પીટર હતો અને સ્ત્રીઓના મઠની ધર્માધ્યક્ષ મેકિના પોતે હતી. બેસિલે એમને નિસ્સાના ધર્માધ્યક્ષ થવા બોલાવ્યા તે પહેલાંનાં થોડાં વર્ષો બંધુ ગ્રેગરીએ અધ્યયનમાં રત રહી, અહીં એકાંતમાં ગાળ્યાં. ઈ. સ. ૩૭૯ના જન્યુઆરીની પહેલી તારીખે બેસિલ મૃત્યુ પામ્યો અને ત્યાર બાદ તરત જ ગ્રેગરીએ ઍંટીઓકમાં ભરાયેલ પરિષદમાં હાજરી આપી અને એ મઠમાં મેકિનાને મળ્યો. જ્યારે એ ત્યાં હતો ત્યારે જ મેકિના મૃત્યુ પામી અને એણે એના જીવનની રૂપરેખા સાધુ ઑલિમ્પિયસને પત્રરૂપે લખી.

પ્રાચીન સમયની બધી ચરિત્રકથાઓની જેમ ગ્રેગરીનો આ સંક્ષિપ્ત વૃત્તાંત કવાના બધા જ નિયમોનો ભંગ કરે છે: એમાં મેકિનાનું મૃત્યુ અસપ્રમાણ જગ્યા સેકે છે. (એમાં ખ્રિસ્તી ચરિત્રકાર મૃત્યુસમયના દશયો વધારે પડતા સેકાઈ રહેવા લલચાઈ જાય છે), અને થરૂઆતની વિગતો આપવાને બદલે, સાપિન્દ્રિક રૂઢિઓમાં

૧ ડુઓ ઈ. ડી. સુસ્ટ્રી, નવબીહવાઈ વિશેના નિબંધો Essays in Zen Buddhism ભાગ-૧ પ. ૩૦૪

બધું પતી જાય છે. આમ છતાં પણ આપણા સમસ્ય એના નિશ્ચય છતાં મુકું ચારિત્ર્યની કઠોરતા સંપાદિત અસંજતાની, તીવ્ર બુદ્ધિમત્તાની—હકીકતમાં સીતલના ઉત્થાને આદર્શની સ્પષ્ટ છાયા હોઈ છે. અપદેશ સુત્રનેમાંથી આ બધી માહિતી મળી રહે છે: ઇ. ત., તત્ત્વજ્ઞાનથી એણે પોતાની જાતનું માનવસદ્ગુણની પરમકક્ષણે બ્રહ્મીકરણ કર્યું એમ એના વિશે જોતરી કહે છે.^૧ વેદાંતના વિદ્યાર્થી માટે તત્ત્વજ્ઞાન ઘડે ધર્મ સુત્ર છે. ચોથી સદીમાં ખ્રિસ્તી ધર્મ સિદ્ધાંત અને તત્ત્વ વિચિત્રનનો સમન્વય ઓરિજિને કર્યો અને લીધે આ અરસામાં ખ્રિસ્તી ધર્મને 'દર્શન' નામે બધા ઓળખવા લાગ્યા હતા, પણ ખાસ કરીને તત્ત્વજ્ઞાનના અર્થમાં એના વધુ ઉપયોગ થતો હતો. આન્તતત્ત્વનો જોષ તર્કવ્યાપારથી નહિ, પણ સ્થિતપથે ચોખ્ખુકત બની, તર્કની સીમાની પેલી પારની સર્વવ્યાપ્ત અંતસ્કૂરણને ઉપજવથી શાસ્ત્રપૂર્ણ સાધના દ્વારા જ થાય છે એવા હિન્દુ ધર્મના પાયાના સિદ્ધાંત સાથે ઉપરના ખ્રિસ્તી ધર્મના સિદ્ધાંતનો સુમેળ થકિત કરે એવો છે. આ પ્રાથમિક ધ્યાનાભ્યાસને દર્શનના અભ્યાસની પ્રાથમિક સાધનસામગ્રી તરીકે ગણવામાં આવે છે એ હિન્દુ સ્થાને આપેલ વિશિષ્ટ જીવનદષ્ટિ છે, અને ઈ. સ.ની ચોથી સદીના ગ્રીક જીવનધર્મ પણ 'દર્શન' (Philosophy) ઘડે બસતર આ જ અર્થમાં ચોખ્ખેલ જણાય છે.

મેકિનાના જન્મસમયે કેટલાંક દરજ્જા દેખાયાં હતાં, જેમાં એક દેવદૂત દેખાતો હતો અને એણે નવજાત કન્યાને થેકલા તરીકે સંબોધી; આ કુમારિકાને, 'દંતપદ, સંત પૌલની સમકાલીન વદ્ધિ છે. ('સંત પૌલ અને થેકલાનાં જીવનકાલો' નામનું આ પુસ્તક એ પ્રકારનાં બીજાં ઘણાં પુસ્તકો કરતાં વધારે વિશ્વસનીય છે). અત્યે અર્થ એમ ઘટવવામાં આવ્યો છે કે આ બાવિકા બ્રહ્મચારિણી તરીકે જીવન ગાળવા નિર્માઈ હતી અને સારે જ એની અસાધારણ સૌંદર્યવતી માતાને પણ આ વિશુદ્ધ અને નિષ્કલંક માર્ગ એટલો ગમ્યો હતો કે એણે પોતે જ પરભુવાની નામરજી દાખવી હતી.^૨ સુકુમાર સીતે બ્રિછરેલી કન્યા માટે સાચું અભ્યાસક્રમને "અવધસર અને પ્રતિકૂળ" ગણતી હોવાથી એની માતાએ બાલ્યવયથી જ નાની મેકિનાને ખૂબ કાળજીપૂર્વક કેળવી. ગ્રીક કેળવણીમાં બધે હનું તેમ, સામાન્ય અભ્યાસક્રમમાં ઘણું ખરું કાવ્યના અભ્યાસનો, એમાં જ ખાસ કરીને હોમર અને બીજા કરસુસ-પ્રિય કવિઓનાં માનવભાવોનું નગ્ન આવેખન કરતા કાવ્યોનો ખાસ સમાવેશ થતો

૧ ૯૧૦ સી.

૨ ૯૧૨ સી.

હતો. પણ આ બધું સી કરતાં પુરુષની કેળવણીને વધારે અનુરૂપ હોવાથી, મેકિનાને એલ્ડ ટેસ્ટામેન્ટ, એમાંથી ખાસ કરીને એની પ્રાર્થનાઓ શીખવવામાં આવી. આ જ પ્રાર્થનાઓને “પશારીમાંથી ઊઠતાં, ગુલકાર્ય કરતી વેળા, આરામ લેતાં, ભોજન કરતાં, જમીને ઊઠતી વેળા, પશારીમાં સૂતાં, અગર તો ચત્રે પ્રાર્થના માટે ઊઠતાં,” એના સતત સંગાથી હતાં.^૧

મેકિનાનું વૈવિધ્ય આશાસ્પદ બધીય પરાવત્ય મુવાન સાથે કરવામાં આવ્યું હતું, પણ હજી યાવ એ પહેલાં એ મૃત્યુ પામ્યો, અને એની સ્મૃતિ પ્રતિ એની અચલ નિષ્ઠા આપણને ચારદાદેવીની સમકૃષ્ટ માટેની એવી જ અચલ નિષ્ઠાની યાદ આપે છે; જે કે ચારદાદેવીની બાબતમાં એ નિષ્ઠા માનવદેહમાં મુર્તિમંત ભવેલા એક આદર્શ તરફની હતી, નહિ કે એક અમર સ્મૃતિ માટેની. “મેકિના આગ્રાહપૂર્વક માનતી કે જે માણસ એની સાથે વિવાહથી સંકળાયેલા હતા, એ મરી ગયા ન હતા. એ ઈશ્વર પાસે જીવતા હોવાથી, પુનર્જીવનની આશાના આધારે એ એને મૃત નહિ, પણ માત્ર ગેરહાજર માનતી હતી; દૂર રહેતા પતિને વફાદાર ન રહેવું અયોગ્ય કહેવાય.”^૨ આ મુવાન માણસના મૃત્યુ પછી મેકિના ભાગ્યે જ એની માતાની બાજુએથી ખસતી, પણ એની માતાના ઘરનો કારભાર ચલાવવા શાંતિમય નિયમિત જીવનમાં એણે પોતાની જાતને પહોંચી દીધી; અને “એણે પોતાની જિંદગીથી માતાને ખૂબ શીખવ્યું. એને પણ ધીમેધીમે ઉત્તરેશ્વર વધારે પાવિય અને સત્તર જિંદગી તરફ ખેંચતા ખેંચતા તત્ત્વજ્ઞાનની ઉચ્ચ કક્ષાએ લઈ ગઈ.”^૩ એ પોતાની માતા માટે હાથે જ રાંધતી, અને ગ્રેગરી ઉતાવળમાં જણાવે છે કે, આ એની મુખ્ય પ્રવૃત્તિ ન હતી, પણ એણે “પોતાના હાથ ધાર્મિક કર્તવ્યોના આચરણથી પવિત્ર બનાવ્યા પછી—કારણ એ માનતી હતી કે આ બધા માટેનો ઉત્સાહ એની જિંદગીના આદર્શો સાથે સુસંગત હતો—બાકીના સમયમાં એ પોતે મહેનત કરીને માતા માટે ભોજન તૈયાર કરતી.”^૪

જ્યારે વિદ્યાપીઠના પાંદિત્યથી ધર્મગ્રી બનેલા અને બધા જ અગ્રગણ્ય અને પ્રતિષ્ઠિત સ્થાનિક માણસોથી પોતાની જાતને શ્રેષ્ઠ ધારતો એને ભાઈ

૧ ૯૧૪ એ.

૨ ૯૧૪ ડી.

૩ ૯૧૬ ડી.

૪ ૯૧૬ એ.

બેસિય આવી પહોંચ્યા ત્યારે એના પર મેક્સિકાની સરકાર એટલી બધી પડી કે એણે આ દુનિયાની બધી કીર્તિઓ છોડી અને તેમાં જાને કામ કરવાનો છે એવી પ્રવૃત્તિઓ વચ્ચેની માટે એણે પશ્ચિમી કીર્તિને નુકસાની કાઢી, છોડી દીધી.^૧ એના પ્રભાવને અણપેલી એક જ મહત્ત્વ અંગતિય તે આ કે એણે એના પોતાના ભાઈની જિંદગીને, એનું અંતર અભ્યાસી દઈને, પવટી નાખી, એને સુંદરતા અર્પી, ધારદારવીયા જેવા આ પ્રભાવને વર્ણવતાં આલ્બર્ટ રવાઈટ્ઝે નીચેના શબ્દો વખ્યા છે, એનું જીવન ઉદાહરણ મેક્સિકા પૂરું પાડે છે: આપણી જિંદગીની સત્વથીય પળેમાં બીજાઓને આપણને જે આપ્યું છે, એના આધારે આપણે આધ્યાત્મિક જીવન જીવીએ છીએ. આ મહત્ત્વની ઘડીઓ કંઈ ઢાલ વગરની નથી આવતી, પરંતુ એ અણધારી જ આવે પડે છે. એ પોતાની જાતને ખાસ છતી પણ નથી કરતી; લગભગ વસૂદેખી જ લીધે જાય છે. ઘણીવાર, ખરેખર, જ્યારે આપણે પાછું વળીને જોઈએ, ત્યારે એમનું મહત્ત્વ આપણને સમજાય છે—જેવી રીતે સંઘીતનું કે કોઈ દરજ્જાનું સૌંદર્ય પ્રથમવાર આપણને એની સ્મૃતિ દ્વારા જ વધારે સ્પર્શે છે. મુકુતા, નથાના, દયા, સમા આપવાની તપસ, નિષ્ઠા, દુઃખમાં સમર્પણભાવ—આ બધાંમાંનું જે ઘણું બધું આપણે આત્મ-જ્ઞાત કર્યું હોય એ બધા માટે આપણે આ સદ્ગુણોને જોમનામાં નાનામોટા પ્રસંગે આચરણમાં મુકતા જોયા છે કે અનુભવ્યા હોય છે એવા બધા લોકોના એથી-ગણુ છીએ. કાર્મણે પરિણમેલા એ વિચાર આપણમાં સ્ફુર્તિબળની જોમ પ્રગટે છે અને આપણા અંતરમાં નવી જ જ્વોત જગાવે છે.^૨

મેક્સિકાના આત્મજ્ઞાનધર્મને પ્રગટ કરતો બીજો પ્રસંગ તે હતો એના નાના ભાઈ નર્કેટિયસના અવસાનનો. ધાર્મિક પરિક્રમમાં, સૌંદર્યમાં, ભવમાં, અને કોઈ પણ વસ્તુમાં હોયદી પ્રાપ્ત કરી લેવાની ગ્રહસ્થિતિમાં આ કુટુંબમાં બધાંથી એ ચર્ચિયાતો હતો. એને તપસવી જીવન જીવવાની મહેચ્છા હતી અને માત્ર એના મોઝર કિર્તોપિયસને સાથે લઈને આઈરિસ નદીની બાજુના પહાડોમાં આવેલ એક મનેસ્ટર અને રમણીય જગ્યાએ એ જતો રહ્યો હતો. (પરમતપસનું ચિતન કરવા માટે હોયદી અતિરમણીય સ્થળો પસંદ કરતા ભારતીય તપસવીઓનું સ્મરણ આપણને વધુ આવે છે.) પોતાની દેખભાજ નીચેના ઘટ્ટા માણસોને જરૂરિયાતો પૂરી પાડવા વસ્તુઓ

૧ ૯૧૬ સી

૨ બાળપણ અને યુવાનીમાં સંસ્મરણ, પૃ. ૮૯-૯૦.

મેળવવાની ઝુંબેશમાં એ નીકળી પડતો. એવી એક ઝુંબેશ દરમિયાન એ અને કિશો-
પિયસ મૃત્યુ પામ્યા. આ ઉલ્લેખ કદાચ દાન માટેની ઝુંબેશને લગતો હશે. બુદ્ધ
અને પ્રાચીન સંન્યાસીઓના ભિષાટન સાથે એને સરખાવી થકાય, અને વિશેષ
નોંધપાત્ર બીના તે એ છે કે એના એકાંતવાસમાં પણ નોકરિયસે અનેક ગરીબ,
આંગ, વૃદ્ધ માણસોની સંભાળ રાખવાનું પોતાનું કર્તવ્ય માન્યું હતું. સેવા દ્વારા
ભક્તિનો આદર્શ ઉચ્ચતમ યોગસાધનાએ પણ ક્યારેય નકાર્યો નથી. પ્રિયજનના
અવસાનની વેદનાથી પોતે પણ સંતપ્ત હતી, છતાં મેકિનાએ એની માતા ભયાંસુધી
પૂર્ણપણે શોકથી પર ન થઈ, ત્યાં સુધી એના જુસ્સા ટકાવીને એનું ઊંધાંકરણ કર્યું.^૧

હવે ગ્રેગરીના પત્રમાં મેકિના અને એની માતાએ તપસવી જીવન દરમિયાન કરેલી
પ્રગતિની વાત આવે છે.^૨ એ બન્ને પોતાની દાસીઓ પહેરતી એવા જ વેશ પહે-
રતી, એવો જ ખોરાક ખાતી, એવાં જ બરછટ કપડાં પહેરતી અને એમના જેવી જ
પધારીઓમાં સૂતી. “પ્રાપ્ત વસ્તુમાં સંતોષ એ એમનો વૈભવ હતો અને અપ્રસિદ્ધિ
એ એમની કીર્તિ હતી. ગરીબાઈમાં અને બીજી બધી ભૌતિક બિનજરૂરી વસ્તુઓને
શરીર પરથી ધૂળની જેમ ખંખેરી નાખવામાં એમની દોષત સમાઈ જતી હતી એટલું જ
નહિ, આ જીવનમાં જે વસ્તુઓને મેળવવા માણસો દોડધામ કરી મૂકે છે, એમાંની એકે
એવી ન હતી, જેના વગર એ ચલ્યાવી ન શકે.” ઘણીવાર એમણે લગભગ હિન્દુ
ધર્મમાં વર્ણવેલ ‘સમાધિ’ના જેવી જ અવસ્થાનો અનુભવ કરેલા એમ જણાય છે;
કારણ આપણને વાંચવા મળે છે કે શરીર પાસણ કરવા છતાં, અપાયિવ આત્માઓની
જેમ, શરીરના ભારથી એ લોકો દબાઈને નમી નહોતાં જતાં, પણ એમનું જીવન
જાણે કે આકાશમાં વિહરતું અને અપાયિવ સત્તાની સોબતમાં એ ઊંચે વિવરતા.”^૩

પછી તરત જ જલદી જલદી એક પછી એક, કુટુંબમાં સૌથી નાના પીટરના,
માતાના અને બેતિલના મૃત્યુનો અહેવાલ આવે છે, અને એ બધાંની વચ્ચે
પોતાના હૃદયના બધા દુઃખથી પર થઈને ઊંચે ઊઠતી અને બધાને માટે એક
અચળ દર્શાંત તરીકે સ્થિર રહેતી મેકિના આપણને જોવા મળે છે. માતાના
મૃત્યુ પછી, દોડત્રક સમય માટે, સંતાનોએ આત્મદમનનો માર્ગ લીધેલો જણાય છે,
અને આગળ વાંચતાં જણાય છે કે “એમ છતાં ધાર્મિક અપદેશનું પૂર્ણ પાલન

૧ ૯૭૦ પી.

૨ ૧૭૦ સી-૧૭૨ એ.

૩ ૧૭૨ એ-૧૭૩ એ

કીને, એમના પોતાના જીવન સામે મથોને, અને પાછાથી મનેડી પ્રિદિનથી પોતાની પ્રિદિનબોને યાત્રી પાડી દઈને આ લોકો વધારે ઉત્તર વિષયે વળતી રહ્યાં.”

જેવિનના મૃત્યુ પછી જ ગ્રેનડીએ એની બહેનની મુલાકાત લીધી. એને કદી અમુકાલે આપ્યો હતો કે મેક્સિકાની તનિષ્ઠ બરાબર ન હતી, કામુ કે મુલ્કુડે દર્શિયાન પોતે જોઈ અગ્રીકિત ચમત્કારોનું એ વર્ણન કરે છે; અને એ કે આપણે એમ કહેવામાં આવતું નથી, છતાં એમ બની વડે કે મેક્સિકાની મોદની મટે એમ કવિ દેવદમન મુખ્યતઃ કામુબુત લોષ; કામુ કે, જ્યારે ગ્રેનડી એને મને છે એ પચાડીમાં જાય ત્યારે એને અશક્તિથી ભરકર નખાઈ ગયેડી જુએ છે એ પચાડીમાં જાય પતન ઉપર નહિ, પણ ભ્રાજનિયે સૂતી હતી, એક પાકિયા પર કોયલો પાલે હતો અને બીજી પાકિયું એના માથા નીચે એવી રીતે ગાઈવવામાં આવ્યું હતું કે એ એકીકાની જાજ સાથેને માથાને ડિયું રખે અને નાદનને કાતી રખે એના સનાયુએને આપારૂષ બની આગમ આપે. જ્યારે મને માત્ર પાતે લેલ ત્યાર એ પોતાની મેમ્બોના ટેકે લેલી થઈ, પણ એ મને મનવા સાથે આઈ વડી નહિ. પણ જાતીન ઉપર હાથ ટેકવીને પથારીમાં લેકેનકે બને એની નીચા નમીને, એણે મને માત્ર હોદાની રૂએ આદર આપે.” ગ્રેનડીની કંપનામાનુ એની બહેનનું આ વિદા મોટા ભાગે પ્રસન્ન પર આપણે છે. બાકીના ધણેખાન વૃત્તાંત લોચનીય રીતે આછેપાતળો અને અગ્રીકિત છે અને તેથી આપણે પરપરગત વર્ણન અને અરુપટ સામાન્ય વાતોમાથી બને એની તારવવાનું રહે છે એ દેખીતું જ છે કે દૂધી દૂધી રખારિયો દોરવા કરતાં નીચે શાલવિષયક પાલિયમાં એને વધારે કાવટ હતી.

મેક્સિકાએ પોતાના ઊંઘકારા શાંત પાલ અને સ્વાત લેવામાં પડતી મુશ્કેલી સતાવ્યા પ્રજ્ઞા કર્યો. એણે વાર્તાવાપમાં આગળ પડતો ભાગ લીધો અને જિંદગી મૃત્યુથી હતાશ થકેન ભાઈને આનંદિત કર્યો અને આધ્યાત્મિક વસ્તુઓ વિશે એવી રીતે વાતો કરી કે ગ્રેનડીને આશ્ચર્ય થયું “તાવ એની શક્તિને શોષતો જતો હતો, અને એને મૃત્યુ ભણી ધકેલતો જતો હતો, છતાં એણે જાણે કે જાજ વડે પોતાના શરીરમાં તાજગી રાખીને, ભાગ્યર અશક્તિથી સંકેત પર

વિલાસ વગર, દેવી વસ્તુઓના ચિત્તનમાં મનને નિર્વિદને ચેકી રાખ્યું.....આત્માનું સ્વરૂપ-માણસના દેહમાં રહેલા ચેતનનું કારણ, માણસની ઉત્પત્તિનું અને એની નશ્વરતાનું કારણ, મૃત્યુની ઉત્પત્તિ અને મૃત્યુથી પુનર્જન્મ સુધીના પ્રવાસનું સ્વરૂપ આ બધું સમજાવતાં એને પોરસ થયો.^૧ એની અતિશય વેદનાની શણેમાં પણ એને પહેલો વિચાર પોતાના બાઈની અને એના નોકરચાકરોની સુખસગવડનો આવતો, તેથી એમને આરામ લેવા અને થાક ઉતારવા માટે મોકલી દેતી. પછી એણે એમને પોતાના બાળપણ વિશે કહ્યું અને ગ્રેગરી ઉમેરે છે કે, “એણે કદી કોઈ મનુષ્ય તરફ મદદ માટે નજર ફેંકી નથી કે નથી માનવી ઉદારતાએ એને સુખ-સગવડમાં જીવવાની તક આપી. ક્યારેય એણે ફરિયાદીઓને પાછા ધકેલ્યા ન હતા, છતાં પોતે મદદની માગણી કદીય કરી નથી. પરંતુ ભગવાનના છુપા આશીર્વાદથી એનાં સત્કાર્યોનાં બીજ એક મહાન વૃક્ષરૂપે ઊગી નીકળ્યા.^૨ પત્રોનો બાકીનો ભાગ-ત્રીજા કરતાં વધારે ભાગ-મેકિનાના મૃત્યુ અને દફન-કિયાનું વર્ણન કરે છે. એ વખતે એના ઉપકાર તળે આવેલાં ઘણાં ડાંગર રહ્યાં હતાં.

આપણને તો એના બે બાઈઓ સંત બેસિલ અને નિસ્સાના સંત ગ્રેગરીના જીવનમાં એનું ચિરંતન સ્મારક જોવા મળે છે. એ બંને બાઈઓ, પોતાના પિતૃસ્તમ્ય જીવન માટે, બાળપણથી એણે આપેલ દોરવણી માટે, એના જમણી હતા અને આ બંને પોર્વાન્ક દેવળના ઇતિહાસમાં અતિમહત્ત્વની વિભૂતિઓ થઈ ગયા. માનુષી પ્રભાવ આ બધી રીતે કામ કરે છે. શ્વાર્ઠડઝરના શબ્દોમાં કહીએ તો, “એનું જીવન શી થી અસરો ઉપજાવે છે અને બીજાઓને શું અર્પે છે, એ આપણામાંનું કોઈ જાણતું નથી; જો કે ક્યારેક આપણને એનો કોઈક અંશ જાણવાની તક મળી જાય છે, જેથી આપણે હિંમત ન ગુમાવી બેસીએ, છતાં એ આપણાથી ગૂઢ છે અને એમ જ રહેવું જોઈએ. આ શક્તિ કઈ રીતે કામ કરે છે એ એક રહસ્ય છે.”^૩

૧ ૯૭૮-સી.

૨ ૯૮૨ એ

૩ બાળપણ અને યુવાનીનાં સંસ્મરણો (Memoirs of childhood and youth),

૫. ૬૧.

પ્રકરણ વીસમું

ક્રિસ્ટેરની શ્રિજિત

ખ્રિસ્તી સંવતની શરૂઆતના સૈકાઓમાં, આશરે ૬૦ પાશ્ચાત્ય જાતનું સાંસ્કૃતિક કેન્દ્ર હતું, અને મુરોપના પવિત્ર અને વિદ્વાન દ્વીપ (Insula sanctorum et doctorum) તરીકે એની નામના હતી. ત્યાં ધર્મ અને શિક્ષણ સાથેસાથ વાણતી હતી અને પાદરી તેમ જ સાધુઓ એ ઉપર સીધી દેખરેખ રાખતા હતા. રોમનો, ગ્રીક, જર્મન, ઈજિપ્તવાસીઓ, ઈંગ્લેન્ડનો એક વાજ અને ફ્રાન્સના એક રાજાનો જેમા સમાવેશ થતો હતો એવા વિદ્યાર્થીઓ “વલ્ફેમ્બા ભ્રમરભ્રમર” બહાં આવતા હતા. આદ્યશૈલ્ય ‘બેડ’ (Bede) નેમે છે કે જ્યારે ખેંગમાંથી બચવા માટે જંગલો આશરેન્ડમાં નાથ ત્યારે “આયરિશ લોકોએ સ્વેચ્છાએ એમને આવકાર્યા, એમને ખોરાક આપ્યો, વાવવા ચોપડીઓ આપી અને શિક્ષણ આપ્યું, એ ભંધુ જ વિનામુશ્યે, અને શુભેચ્છ તરીકે પૂઠું પાણી” એ વખતે નિશાળોમાં સાહિત્ય, કાવ્ય, કપદાઓ અને તબીબીશાસ્ત્રનું જ્ઞાન પણ આપવામાં આવતું હતું. વિદ્વાતાની ઊંચામાં ઊંચી પદવી મેળવવા માટે બાર વર્ષની કેળવણી જરૂરી હતી, અને જ્ઞાનની પ્રતિષ્ઠા એટલી બધી થતી કે સમારંભોમાં પદવીધારીઓને રાજાની સાથે જ ભેટાડવામાં આવતો હતા. વિદ્વાન આયરિશ પ્રજાજનો આખા મુરોપમાં ખૂબ પ્રવાસ કરતા અને મુરોપમાં એમની માત્ર ધર્મપ્રચારકો તરીકે જ નહિ, પણ અધ્યાપકો અને શિક્ષકો તરીકે આગ્રહપૂર્વક માન કરવામાં આવતો હતો.

એમ કહેવાય છે કે પાંચમી સદીમાં ખ્રિસ્તી ધર્મના આગમન સાથે, આશરે ૬૦માં ‘કનિયુગ’ને સ્થાને ‘સુવર્ણયુગ’ આવ્યો. ખ્રિસ્તી વિવાદો અને માર્ગદર્શન નવ નાવવાથી સમૃદ્ધ ખ્રિસ્તી સંસ્કૃતિને વેગ મળ્યો અને લોકો તરત જ મૂર્તિપૂજા છોડીને એકમાત્ર સત્ય ઈશ્વરની ભકિત તરફ વળ્યા, પુરુષો મુદ્દની અસ્થિર છીછરી વૃત્તિને છોડીને શાંતિપૂર્ણ કર્તવ્યો તરફ વળ્યા. લેટિનનો અભ્યાસ દાખવ થતો જ સાહિત્ય વિકસ્યું અને લેટિન ભાષાખંડી પરથી, પ્રબળ કેન્દ્રિક અંતરવાળી નવી જ સુંદર વળકવાળી લેખનલિપિની સોધ થવાથી, અત્યાર સુધી જે ઉનિહાસો

અને દંતકથાઓ વંશચરંચસગત અને ગમંગમ ફરનારા કવિઓ અને જ્ઞાન-પ્રેમીઓના મુખે કહોપકંઠ સચવાયાં હતાં, એ બધાને હસ્તલિપિમાં ઉતારવામાં આવ્યાં. આ પ્રમાણે, આપરવૅન્ડના આ સુવર્ણ મુગમાં દુનિયાના કેટલાક ઉત્કૃષ્ટ અને જ્ઞાનપ્રકાશથી ઉજ્જવળ એવા હસ્તલિપિત ગ્રન્થો લખાયા, જેમાંના કેટલાક આજે મોજૂદ છે. સોના, રૂપા, કંસા અને એનેમલના કારીગરો સુશોભિત કામમાં એમની સિદ્ધહસ્ત ચોક્કસાઈ માટે સુપ્રસિદ્ધ હતા, સંગીતકારોને સમાજમાં માનભર્યું સ્થાન મળતું અને જેમજેમ આખા દેશમાં ખ્રિસ્તી ધર્મ ફેલાતા ગયો, તેમતેમ રાજાઓ અને નાના સામનો, જેમણે માહોમાહેની લગાઈઓથી આખા દેશને ઇિજિપ્તિયન કરી નાખ્યો હતો, એ બધા ધીમધીમે એકાદ માથાભારે થવા માંડ્યા, અને માણસ અને પશુઓ લોકગીતોમાં વર્ણવાયેલ જીવન જીવવા માંડ્યા; કૃષિકારો શાંતિથી જમીન ખેડતા હતા, ચોલ્લાઓ ઢોર ઉછિરતા હતા, અને કલાઓ અને વિદ્યાને પોપણ અને ઉત્તેજન આપવામાં આવતું હતું.

સકાતિના આ કાળમાં આ પ્રજાનું પાણી માપવા માટે ખ્રિસ્તી ધર્મ પૂર્વે ના સમયની થોડીક માહિતી હોવી જરૂરી છે. આપરિય લોકો જોણ હતા? એમની સંસ્કૃતિ કેવી હતી? પાવમી તટીમાંના આપરિય લોકો કેટ જાતિના હતા. ધણા જાગે આ લોકો મૂળમાં મધ્ય યુરોપના હતા, પણ પશ્ચિમ દિશા તરફ એમને હાકી કાઢવામાં આવ્યા એટલે એ લોકો સમુદ્ર પાર કરીને આપરવૅન્ડમાં આવ્યા હતા અને ત્યાં પરપરાગત ગ્રીક, સીચીઆ અને આઈનેરિયામાંથી ઊતરી આવેલી વસતિ સાથે ભળી ગયા. આ કેલ્ટિક પ્રજાને એની પોતાની આગવી ભાષા, સંસ્કૃતિ અને રિપિ હતી, અને એમનો ઇતિહાસ-વિજ્ઞાન કવિઓએ નોંધી રાખ્યો હતો. સુવર્ણથી ખીલેખીલ શસ્ત્રોથી પાપામુસ્તાબની પ્રતિમાને એ લોકો પૂજતા હતા અને એમને પોતાના આગવા મત્તતંત્રવિદો, સ્થાનિક દેવો, પરીઓ (she, .cc) અને ભૂતપ્રેતો (Leprechauns) હતાં.

કેલ્ટિક આપરવૅન્ડમાં અનેક રાજાઓ, સંખ્યાબંધ ગામતો અને ઇકોપે થઈ ગયા, જેમાંના કેટલાક દેવ મનાવા લાગ્યા, કેટલાક લોકકથાનાં પાત્રો હતા, તો બીજા કેટલાક હયાત હતા. એમાંજે આ બેટર્ન વિભાજન કર્યું અને એ બધા એક અંતર તો બીજા સમયે પોતાની ભૂમિ ઉપર અને પાશ્વર્યમાં, સંખ્યાબંધ નાનાં રાજાવાં વચ્ચે સત્તાની સમતુલ્ય જાનવજ સતત યુદ્ધમાં પડે ગયા હતા.

એ વખતે સમાજના ચત્રાક્રિતરતા પાંચ વર્ગ હતા. એક વર્ગમાંથી બીજા વર્ગમાં

જન્ય યાગ્ય હોવાને કારણે, આ વગેરેના શાસ્ત્ર ન કહી શકાય. આ પાંચ વર્ગનાં સૌ કરતાં પણ વધારે રાજાઓ, ઉપરાષ્ટ્રો, જમીન ધરાવતા સ્વતંત્ર પ્રજાઓ, મિલકત વિનાના સ્વતંત્ર પ્રજાઓ અને ગુલામો હતા. ગુલામીને માત્ર રાજાનાં આવી હતી અને અંગ્રેજો એમનાં બાળકોને આશરિય લોકોને ત્યાં ગુલામો તરીકે વેચી દેતા હતા. લોકો સાદરી અને માટીના બનેલા ગોળાકાર ઘરોમાં રહેતા હતા અને ખાઈથી ચારે બાજુ વીંટળાયેલા એક ગોળ ફરતા કિલ્લામાં રહેતા સરદારની આજુબાજુ ગોળાકાર ઘરો બાંધવામાં આવતાં હતાં. આ છૂટાછવાયાં ઘરોનાં જૂથ રથ માટે બંધાયેલા રસ્તાઓથી સંકળાયેલાં હતાં. સ્ત્રીઓની કુનિષ્ઠ સંપૂર્ણપણે કુટુંબની સીમામાં મર્યાદિત રહેતી, પણ પહેલા ચાર વર્ગની સ્ત્રીઓ પરાધીન ન હતી, એમને કોઈ અન્યાયો સહન કરવાના ન હતા, અને કાયદાની ફોં એમને દરજ્જો પતિની સમાન હતો. વળી કોઈ પણ કન્યાને પરણ્યા માટે વરે તેના પિતાને પહેલામણી આપવી પડતી હતી. જે કે સ્ત્રીઓને માત્ર ગુલામો સાથે જ નિસ્બત હતી, અને બહારના બનાવોમાં બાજ લેતી નહિ, છતાં દહે સ્વતંત્ર સ્ત્રી એવી કોમિયલ મેળવતી કે જેથી તે બધા ધુન્નતામાં નિષ્ણત બનતી, અને પોતે સાબ, રેડિયો, ત્રાક, ઘંટી, અને ચાલણી વગેરે રાખતી; આ બધાં સાધનોની માલિકી પરાવનાર સ્ત્રી, 'માટી કાચીગર' તરીકે ઓળખાતી, અને એના માટે લગ્નનો તકો ધણી જ વધી જતો. પણ ગુલામવર્ગમાં, સ્ત્રીઓને હક્કો હતા નહિ, અને એમને એમના માલિકોની મિલકત ગણવામાં આવતી હતી એ સ્ત્રીઓ મજૂર તરીકે સતત શારીરિક શ્રમનાં કાર્ય કરતી, જેવાં કે કોથાંખરની દોષરૂપ રાખવી, અનાજ દબાવું, મહેમાનોના પગ ધોવા અને મિઠાણની વખતે મેજ ઉપર બસીઓ પતી રાખવી વગેરે.

આશરલ્લોના ઈતિહાસના આ સંક્રાંતિકાળમાં સંત પૌદ્ગિક ખ્રિસ્તી ધર્મના ફેલાવો કર્યા પછી વીસેક વર્ષ બાદ, ઈ. સ. ૪૫૩ના વર્ષમાં, લેઈનસ્ટરના રાજામાં એક નાના બિન ખ્રિસ્તી ઘરેલુ કબજેને ત્યાં એક પુત્રી જન્મી. એની માતા ખ્રિસ્તી ધર્મની ગુલામ સ્ત્રી હતી. આ કન્યા કિલ્દરની સંત ક્રિસ્ટલબર્થ અને આશરલ્લોના પાત્રક સંત અને એના સમયની અગ્રગણ્ય સ્ત્રી બની.

પોતાનું જીવન ઈશ્વરને સમર્પી ચૂકેલી આ અસાધારણ પ્રતિભાશાળી સ્ત્રી વિશે કહેવાય છે : “એ માનવી અને દેવી હતાપણના શબ્દો ઉચ્ચારતી, છતાં જો પોતાનામાં સદ્ગુણોની સામ્રાજી સમી કરણ ન હોય તો, એ પોતાની જાતની

કિમતશૂન્ય આંકતી અથવા રણકતા પિત્તાળ કે ગૂંજતા ઝાંઝથી પણ પોતાને કિતરતી ગણતી. ખાસ કરીને જ્યારે ગરીબ અને દુઃખી મનુષ્યો એનો આશરો શોધતા આવતાં, ત્યારે દુન્યવી વસ્તુઓ આપી દેવામાં એ ઉગ્રઉ કહી શકાય એટલી હદે ઉદાર બનતી હતી. આ બધું દેખાવ કરવા માટે કે આત્માનું અભિમાન ધોપવા માટે કે પરોક્ષ રીતે કંઈ સ્વાર્થ સાધી લેવા અગર તો મહત્વાકાંક્ષા ખાતર કરવામાં આવતું ન હતું. જ્યારે નાણાયક માણસો પણ એની પાસે ધન ગેવા આવતા, ત્યારે કોઈનું બૂઝ કરવાનું ચિત્તવવાનો કે કોઈ પ્રત્યે શિશ્નવાનો મેનો સ્વભાવ જ ન હતો. જ્યારે એનું નસીબ અવળું પડતું, ત્યારે પણ એ મીઠાઓની ઇર્ષ્યા કરતી ન હતી; જ્યારે ધાર્મિક મનુષ્યોમાં એને ઉચ્ચ સ્થાન અપાતું ત્યારે પણ એ એમનામાંના અદના મનુષ્ય જેટલી નમ્ર હતી. એ પોતે સત્યાઈ અને ન્યાયને ચાહતી હોવા છતાં એણે બીજાઓની આગ્રાઈ અને કૃતક્રાંતિને બહુ ઉદારતાથી અને ધીરજથી સહન કર્યા અને અવિરતપણે ધર્મ અને દૈવી સત્ય માટે અથાગ પ્રયત્ન કર્યો.^૧

દંતકથા ઐતિહાસિક હકીકતોને શેમાંવક રીતે ગૂંજે છે અને ભક્તિમાંથી ઉદ્ભવેલી ઘાગણી સંતોનાં જીવન અને ચરિત્રોને કપોલકરિત કથાઓના જાળમાં ગૂંથી લે છે અને જો આ સંત કોઈ પ્રજાના ઇતિહાસમાં કોઈક યુગના પરોક્ષે જન્મ્યા હોય તો, બધી જે ભૂતકાળની માન્યતાઓ અને પરંપરાઓ ભવિષ્યકાલીન ઘટનાઓમાં એવી રીતે દુસાડીને રજૂ કરવામાં આવે છે કે એ બધું મળીને વહેમો, ચમત્કારો અને લોકસાહિત્યના મિશ્રણમાંથી વિશિષ્ટ કથા સર્જાય છે અને એમાંથી સંતની આધ્યાત્મિક ઉન્નતિના ભકતોને માર્ગ ચીંધવા અને સાધકોને પરમતત્ત્વ તરફ દોરવા માટે પ્રદીપની જેમ પ્રકાશી ઊઠે છે.

કિલ્દેરની સંત ત્રિજિતની બાબતમાં વંશપરંપરા દ્વારા કવિઓએ વર્ણવેલ અને મકના લલિયાઓને સુપરત કરેલ અનેકવિધ પરંપરાઓ, વિવિધ વહેમો, ચમત્કારો અને લોકકથાઓ પ્રવર્તે છે, અને આ પ્રાચીન આચરિત્ર સંત નારીની બાબતમાં, ક્યાં દંતકથા વિરમે છે અને વાસ્તવિકતા થડ થાય છે એ જાણવું વિદ્વાનો માટે સૈકાઓથી મુશ્કેલ બન્યું છે કારણ કે આચરણમાં ખિસ્તી ધર્મના આગમને એની પોતાના ધર્મને તથા નિષ્કરપણે જૂંસી નાખે કે તથા ઉપજવી તથા ધર્મ પ્રત્યે

૧ જોન મોર દેચીલ લિખિત “આચરિત્ર સંલેખ” ચરિત્રો, ૧૮૭૫.

વિવંધની વૃત્તિ. એથી ડાહ્યું, નવા અને જૂના ધર્મના સુમેલ અને સંમિશ્રણ થયો છે. આ રીતે, ક્રિજિતના જન્મ પહેલાં, આયર્લેન્ડમાં નવો ધર્મ ઉપદેશનાર રોમન ખ્રિસ્તી પૅટ્રિકે નવો ધર્મ અંગીકાર કરવાની ઇચ્છા રાખી બેટ્ટનવર્ગમાં જ નહિ, પણ રાજાઓમાં પણ જોઈ અને એમણે જૂના ધર્મમાંથી ગ્રાહ્ય તત્ત્વોનો સ્વીકાર કર્યો અને એમને ખ્રિસ્તી ધર્મ ત્રાવે ભેદનો દીધો. તે પ્રમાણે પૅટ્રિકે જે કે સોને મહેતી પાપાણુ પ્રતિમાઓની પૂજા ન સ્વીકારે પણ એણે તરની ટેકરી (Hall of Tara) પર મંગલ અગ્નિની જ્વોત પ્રગટાવવાની બિનખ્રિસ્તી વિધિ માન્ય રાખી, અને એના પારવાના અગ્નિ (Paschal Fire) તરીકે પ્રચાર કર્યો. આથી, ખ્રિસ્તી ધર્મના અને ખ્રિસ્તી ધર્મ પહેલાંના ધર્મના કર્મકાંડ અને વિધિઓની સેજલેજ થઈ જવાને લીધે, એક બિનખ્રિસ્તી રાજા અને ખ્રિસ્તી ગુલામ સોની પુત્રી ક્રિજિતને, તે ખ્રિસ્તી થઈ એ પહેલાંની એની જિંદગી ગ્રાસે ખેંચાળો કરીને, સૂપદેવની પુત્રી, ગ્રહપત્ની અને જ્ઞાનની દેવી, કળાઓ અને કૃત્યપતાની દેવી અને અનાજની પાકક દેવતા માનવામાં આવે એમાં આશ્ચર્ય નથી. આ પ્રમાણે જ્યારે સંત ક્રિજિત મૃત્યુ પામી ત્યારે ક્રિદેરમાં દેવજની વેદી પર પ્રગટાવવામાં આવેલા અગ્નિ ઠેક ધાર્મિક પુનરુત્થાનની ચતવણના મુગ સુધી સતત જતન સંપાદનમાં આવેલા; એમાં સૂપદેવની પુત્રીનું અતિપ્રાચીન પ્રતીક પણ નિહિત હતું, અને એ અગ્નિનું આવાહન મહાબળ પાક મેળવવા માટે પણ કરવામાં આવતું હતું.

આ ઉપરથી જોઈ ઘડાશે કે સંત ક્રિજિતની બાબતમાં લખતી વખતે સત્ય હકીકત ક્યાંથી શરૂ થાય છે અને પરંપરા ક્યાંથી ભૂતકાળમાં સરવા લાગે છે એ નક્કી કરવું મુશ્કેલ છે. જે કે ક્રિજિત વિશેની ઘણી દંતકથાઓ અત્યંત છે એમ ઘણાએ કહ્યું છે છતાં આ કથાઓમાં કયાક ક્યાંક સત્ય રહેલું છે; કારણ કે, આ કથાઓ યુગો સુધી ચારિત્ર્યનો સત્તેજ આગ્રસાર આપવામાં અને એના સમકાલીન લોકો પર એનાં કાર્યોની અસર વર્ણવવામાં સલામત નીવડી છે તેથી એમાંની કેટલીક કથાઓ કહેવી અસંભવ નહિ ગણાય.

આ ક્રિજિત ગુલામીમાં જન્મી હતી; કારણ કે, તેના જન્મ પહેલાં એની માતાને બીજા માલિકને ત્યાં વેચવામાં આવી હતી. જેમજેમ એ મોટી થઈ, એમ એ ગુલામ સંજોગનાં સાધારણ કાર્યો કરવા લાગી, જેવાં કે ઢોલેને ચરાવવાં, અનાજ દળવું અને મોઝાનેના પગ ધોવા વગેરે. દિવાજ પ્રમાણે જ્યારે એ કામમાં

આવી શકે એટલી ઉંમરે પહોંચી, ત્યારે એના પિતાએ એની માગણી કરી અને પિતાને ત્યાં ચાકરડી તરીકે એ આવી. જો કે એનું કામ હલકું હતું, છતાં જોમ એ પરિપક્વ થતી ગઈ, તેમ એક વાત સ્પષ્ટ જણાવા લાગી કે બ્રિજિતનું મન ઉમદા અને બુદ્ધિશાળી હતું. એ હલકામાં હલકી ગુલામ છેકરીને બહેન તરીકે ગણતી, તે બીજા બાજુ એના પિતાના મહેમાનો સાથે એટલી જ સ્વસ્થતાથી વર્તતી હતી. જેની જેની સાથે એને કામ પડ્યું, પછી ભલે એ બિશપ હોય, રાજા હોય કે ગુલામ હોય—એ બધાંને જીતી લેવામાં જોમ એના જિંદા સમભાવ મદદરૂપ નીવડ્યો તેમ એ જ ગુણ એની જિંદગીમાં પાછળથી પણ એના કાર્ય માટે ખૂબ લાભકારક નીવડ્યો.

નાની ઉંમરે જ બ્રિજિતે એના ચારિત્ર્યને એવું વિવશણુ ધર્યું કે જેને લીધે એની આખી જિંદગી દરમિયાન સંકુચિત દિલવાળા માણસો એનાથી છોબીલા પડી જતા : એની આ વિલક્ષણતા તે અતિથય ઉદારતા. નાની હતી ત્યારથી જ એ હંમેશાં એના પિતાની માલિકીની ચીજો આપી દેતી હતી. ઢોર ચારતી વખતે જો એ કોઈ ભિખારીને જુએ તો એને એકાદ ઘેટું આપી દેતી. આ ઉદારતા એના પિતાને માટે મૂઝવણરૂપ થઈ પડી, પણ કહેવાય છે કે, દેવી તત્ત્વની દરમિયાનગીરીને લીધે એ બ્રિજિતને શિક્ષા કરતાં અટક્યો. એના પિતાને એની આ ઉદારતા એટલી તો મોઢી પડી કે એણે લેઈનસ્ટેરના ખિસ્તી રાજાને ત્યાં એને વેચી નાખવાનો નિર્ણય કર્યો. પ્રાચીન પુરવાઓ કહે છે : એક સવારે રૂબરૂકે ધરકામમાંથી બ્રિજિતને બોલાવીને રથમાં બેસાડી; આ અણધારી કૃપાને લીધે કંઈક આઘાતરૂપ બનેલી આ છેકરી, પોતાના કંક પિતા સામે જોઈ આનંદમાં હતી, ત્યારે એને જવાબ મળ્યો, “તને સંભાનવા હું બહાર નથી લઈ જતો, પણ રાજાને ત્યાં વેચવા લઈ જઈ છું.”

ત્યારે એ લોકો કિલ્લામાં પહોંચ્યાં, ત્યારે બ્રિજિતને બહાર રથમાં પોતાની ચાલ જોતી બેસાડીને, એના પિતા આ નવા જુવાનની કિમતનો સોદો કરવા રાજા પાસે ગયો, એ અરસામાં એક કોકિયો માણસ એની પાસે આવ્યો. વાત એમ છે કે અથરલેન્ડમાં એ વખતે કોલગ્રસ્ટન માણસોને એમના દુઃખને લીધે ખાસ અધિકાર આપવામાં આવ્યા હતા, અને એ લોકો સ્વેચ્છાએ રાજાના કિલ્લાની અંદર ફરી શકતા, એથી આ કોકિયો માણસ મદદ માટે બ્રિજિત પાસે આવ્યો. પણ રજવાડી ઘડોરના રથમાં બેઠેલી અને દેખીની રીતે મોભાદાર જણતો

આ ગુલામ કન્યા પાસે આપવા જેવું કંઈ હતું નહિ, તેથી ક્રેડિયાની કાકી-ભાણેલી નજરથી બચવા એણે આડું જોયું, ત્યાં એની નજર રથમાં પડેલી પિયલી તલવાર પર અવાનક પડી, અને સહેજ પછુ ખસાયા વિના એણે આ માણસને એ આપી દીધી. એ માણસે તલવાર ખુલાંચી સ્વીકારી અને તરત જ રસ્તે પડ્યો. રાજાની સાથે વાત કરતી વખતે ઉપલેક એને સમજાવતો હતો કે શ્રિનિવાસી છૂટવાની પોતાની ઈચ્છાનું કારણ એની ભેદાંત ઉદ્ધારતા હતી, જેને લીધે એને રાજવી બહુ ખર્ચાળ પડતી હતી. એ શ્રિનિવાસને લેવા રથ પાસે પાછા આવ્યો, ત્યાં તો જણાવ્યું કે એની માલમૂલ્ય તલવાર ઊપડી ગઈ હતી, અલેવાનો જણાવે છે તે મુજબ, ઉપલેકના ગુરસાનો પાર ન રહ્યો, જેની એના માટે નબળ ન હતી. પણ જ્યારે એ ડેટથી બધી કીમતી હતી, એવું શ્રિનિવાસને કહેતાં, શ્રિનિવાસે “એ કારણે જ મેં” એ તલવાર પ્રભુનાં બાળકોમાંના એકને આપી દીધી”, એવો જવાબ વાળ્યો, ત્યારે તો એનો કોપ બહુકી ઊઠ્યો.

પિતાની તલવાર આ રીતે દાનમાં આપી દેવાના આ પ્રસંગથી શ્રિનિવાસ જીવનમાં નવો વળાંક લાવનાર તબક્કાની ઘડનાર ઘડી; કારણ કે, જ્યારે લેઈનસ્ટરના રાજાએ એના આ કૃત્ય વિશે સાંભળ્યું, ત્યારે પેલા ક્રેડિયાને આની વધારે જણાવવાનું છે એમ માનીને નિર્ભયપણે પિતાની અમૂલ્ય વસ્તુ આપી દેનાર ગુલામ છેકરીનો એણે પલ લીધો. અને રાજાએ એને ગુલામીમાંથી મુક્ત કરવાની આજ્ઞા ફરમાવતા એના પિતાને કહ્યું, “એને કસું જોય એમ કરવા દો; કારણ કે, આપણા કરતાં ઈંગ્લેન્ડની નજરમાં એની ગુણવત્તા વધારે છે.”

આ દત્તકયાને બનેલ રીતે ઘટાવવામાં આવી છે. એનો અર્થ એમ કરવામાં આવે છે કે એના દેશબંધુઓને સતત ખૂનખાર યુદ્ધો કરવાને બદલે બીજા રસ્તે જિંદગીને સાર્થક કરવા અને જીવ્યા છોડી દઈ, વધારે પડાપકાતે જીવન જીવવાનો દાખલો લેનારવા માટે જ આ સતે એક પેઢાની તલવાર જેથી ગીચને કાઈ જ ઉપયોગ વગરની બહી, આપી દીધી.

શ્રિનિવાસ જીવનમાં બનેલ તલવાર આપી દેવાના આ પહેલા પ્રસંગ જેવો જ બીજો પ્રસંગ એની જિંદગીનાં પાછલા વર્ષોમાં બન્યો હતો. એ વખતે એ આયર્લેન્ડમાં પ્રસિદ્ધિ પામી ચૂકી હતી. કહેવાય છે કે એકવાર એક યોદ્ધા નજીકના સરદારને હરાવવા માટે એની ઉપર હુમલો કરવા પોતાના માણસોને કૂચ કરવાની આજ્ઞા આપતા પહેલાં એની પાસે આવ્યો ત્યારે, એના આ સાપ્તક માટે આશીર્વાદની

સાગણીને પ્રત્યુત્તર, એના વૃત્તાંતકરો જણાવે છે તેમ, “શાંતિને આશીર્વાદ આપી” બ્રિજિતે નીચે પ્રમાણે વાળ્યો: “હું માત્ર દેવ સર્વશક્તિમાન પરમેશ્વરને પ્રાર્થના કરું છું કે આ કિસ્સામાં તમે કોઈને ઈજા ન પહોંચાડો અગર તમને પોતાને પણ ઈજા ન થાય અને એટલે જ યુદ્ધમાં આ પાશવી પ્રતીકોને બાબુઓ મૂકો.” આમ, જે વખતે રણભૂમિ પર શૌર્ય દાખવવું એ મોટી પ્રતિષ્ઠાની વાત ગણાતી, એ યુગમાં બ્રિજિત માત્ર શાંતિ માટેની આધ્યાત્મિક ઈચ્છા રાખવામાં જ નહિ, બલકે કલ્પો અને પુદ્ધો મિટાવવાનો સક્રિય પ્રયત્ન કરવામાં એકલી જ બેસી રહી.

બ્રિજિત ગુલામીમાંથી મુક્ત થઈ, પછી એના પિતાએ એને સારી કેળવણી આપી અને છેવટે પ્રાચીન આશરવંન્દના સમાજમાં જેનું બહુમાન હતું એવા એક કવિ સાથે એનું લગ્ન કરવાનું ચોક્કસ. પણ બ્રિજિતે મહાસંસ્થાને જ પોતાનું જીવન સમર્પણ કરવાનો આગ્રહ રાજી રાખ્યો અને બધા વિરોધની ઉપરવટ જઈને, છેવટે સાધની તરીકે સેવાની પ્રતિષ્ઠા હોય. બ્રિજિતની બાબતમાં એનો અર્થ નિષ્ઠાપૂર્વકની નિવૃત્તિ અને એકાકીજીવનમાં પ્રવેશ એવા થતા નહિ પણ ખૂબ પ્રવૃત્તિશીલ જીવનમાં આધ્યાત્મિક આવેદન એવા થતા હતા. જે યુગમાં સ્ત્રીઓ સમાજમાં બાગે જ બાગ લેતી, એ વખતે કુટુંબની સીબી છાયાવાળા જીવનમાંથી સમાજસેવામાં જીવન ગાળવા માટે એના દેશના બધા વર્ગોની સ્ત્રીઓને બહાર ખેંચી લાવવાની એણે પહેલ કરી.

બ્રિજિતે જાતે સ્વયં એક સ્થળથી બીજે સ્થળે પ્રવાસ કરી, એનાં મકાનોનાં બાંધકામ પર દેખરેખ રાખી, કોન્વેન્ટ વસાડતો સ્થાપી. એણે બધાને પોતાનું જીવન ઈશ્વરને સમર્પણ કરવા અને પોતાના માનવબંધુઓ પ્રત્યે ભલાઈ અને દયા રાખવા હાકલ કરી. આ ધર્મદા સંસ્થાઓ ખૂબ વિસ્તરેલી સ્વાકાષી વસાહતો હતી, જેમાં સાધ્વીઓ, સ્ત્રીઓ અને સામાન્ય લોકોનું બરણપોષણ હતું. ધાર્મિક અને વ્યાવહારિક શિક્ષણના આ કેન્દ્રો હતાં. એમાં ધુન્નરાંનું શિક્ષણ અપાતું અને ખેતીની, લણણીની, દળવાની, રંગાટીકામની, વણાટકામની અને બીજાંની સારવારની વ્યાવહારિક તાલીમ આપવામાં આવતી હતી. બ્રિજિતે આ કેન્દ્રો આધ્યાત્મિક ભૂમિકા પર સ્થાપ્યાં હતાં અને અધ્યાત્મનું ઘણું આભારી હતું; કારણ કે, એમ નોંધવામાં આવે છે કે આ કેન્દ્રો આંતરિક વિખવાદોથી મુક્ત હતાં, જાઈંચાતનાં પામ હતાં, તરીંગોનાં આયોજ હતાં, કુખીઓનો વિશ્વાસ હતાં, અને અજ્ઞાનો અને પીડિતો આશ્વાસન માટે ત્યાં જતા અને બ્રિજિત

એમને આવકારતી. ત્રિજિત એના આવકારની ઉખા માટે અને દીનદુઃખિદાઓ માટેના અંગત સમભાવ માટે જાણીતી હતી. એણે પોતાનું જીવન ઈશ્વરને સમર્પી હતું, અને દુનિયાની કંઠી સુખ-તનવચે મેળવવાની એને મેળવવા ન હતી, પણ બીજાઓને એમના જીવનપથે તેમના કલ્યાણ માટે, સત્યક અને કાળજીપૂર્વક ખુશીથી કરેલો મદદની જરૂર રહે છે એનો એને ખ્યાલ હતો. ત્રિજિતને ઉત્સાહ અને વિનોદ, ઉત્સવ અને સંગીત પ્રત્યે પ્રેમ હતો અને પોતાની સંસ્થાઓમાં સારા ભાઈ-બાઈ માટે આ બધાંને આવશ્યક ગણી એ ઉત્તેજન આપતી હતી.

આ પ્રદેશના સૌથી મહાન લોકો, અદનો નાસ્તિક અને ખ્રિસ્તી, એની પદે પ્રેમાળ સલાહ મેળવવા જતા; કારણ કે, એમને ત્રિજિતના આમર્થકારક શાનની પ્રતીતિ થઈ હતી, અને એની સલાહ એમને લાભકારક નીવડતી. આ કેવી રીતે ઉદ્ભવતા એનો સરળ જવાબ આપતા એ કહે છે કે, “મારું મન કંઈ ઈશ્વરથી વિમુખ થયું નથી” અને આ સી-સીતાદી ત્રિજિત, ઘણીવાર પ્રસિદ્ધ માણસો એને મળવા આવતા, ત્યારે ઘેટાંની સભાળ લેતી મજી આવતી. દસમી સદીમાં એક લેબર બ્રેક (Leabbar Breac - બૂટીદાર ગ્રન્થ) નામના ઇસ્ટરિયન ગ્રંથમાં લખ્યું છે, “...” એ ઘેટા પાસેથી એમને સંકારવા આવી.”

ત્રિજિત પોતાના સમયમાં પોતાના દેશમાં આદર પામેલ એક જ્યોતિર્ધર હતી, પણ એ નિદાથી સાવ મુક્ત નહોતી રહી. એની વિવેકબોન ઉદારતા ઘણીવાર કંટાળાકની છાતી બેસાડી દેતી. એણે માનવનિર્ભયતાઓને પારખી હતી, અને જે અપ્રામાણિક અને કપટી લોકો એને માથે પડતા, તેો પણ એને દેવી હેતુમાં એટલી શ્રદ્ધા હતી કે પાપોના હૃદયને ફૂલું બનાવવા માટે અથવા તેો કોઈ રીતે જીવનની દેવી વ્યવસ્થામાં એનો સુમેળ સાધવા આમ થયું હશે, એમ એ માનતી.

ત્રિજિત-એના નામનો અર્થ થાય છે “શક્તિ”-પોતાની નીડરતા અને અડન સત્યનિષ્ઠા માટે, આપત્તિઓમાં પણ એના મનની શાન્તિ માટે, એના મિત્રભાષીપણ માટે અને એની સંગીન વ્યવહારુ બુદ્ધિ માટે વખણાતી. એ નોંધવું સ્તપ્રદ થઈ પડે છે કે એણે મેળવેલી આ પ્રતિભા માટે એના પસંદ માદ્યન નમસ્કારો નથી મુકતા, પણ વ્યવહારુ જીવનમાર્ગ જ કારણભૂત ગણાય છે. દા. ત., જે મુગમાં તાફસૂફી એ જરૂરિયાત કરતા વૈજવ ગણાતી, એ મુગમાં એણે માંદની અટકવવાના ઉપાય તરીકે વૈજકિતક સ્વચ્છતાની હિમાયત કરી હતી, અને ઘણીવાર એના ઇલાજની સંખ્યાત માંદા માણસને સાફ કરવાથી થતી.

આયરલેન્ડમાં સત શ્રિજિત કૃષિજીવનની રાત ગણાય છે, કાગ્લ કે, શુ એણે પોતાની પ્રજા માટે, જમીનમાલિકોને નમ્રતાથી સમજાવીને, ઘેટાને કાચમ વિનામૂલે વરવાની પરવાનગી નોંધાતી મેળવી આપી? બાળપણથી જ એણે ઘેટાને ઉછેર્યા હતા, ગાયો દોહી હતી, માખણ અને પનીર બનાવ્યા હતા, ઘઉં દળ્યા હતા, રોટલા ઘડ્યા હતા અને ધર્માધિક્ષા તરીકે પોતાની કૉન્વેન્ટના ખેતરોની અગત દેખબાળ રાખી હતી અને લણણીના સમયે ખેડૂતોને મદદ કરી હતી એમ કહેવાય છે કે એની જન્મભૂમિમા દરેક પધારી ખેતર અને દૂધકેન્દ્ર એ એનું રસ્તા પરનું મંદિર છે, ઝરણાઓ, કદરાઓ અને ગામડાઓને એના પરથી નામ આપવામા આવ્યું છે અને પુરાપના દેવલો, મઠો અને કૃષ્ણાઓ શ્રિજિત, શ્રિજિદ અથવા શ્રિદ નામ ધરાવે છે.

શ્રિજિતે સ્થાપેનું સૌથી પ્રસિદ્ધ કેન્દ્ર લેઈનસ્ટરનું હતું અહીં એણે પોતાના માટે રાદરી અને માટીનું સૂપકુ કિલ્લ દર (ઓકનું દેવળ) ઓકનુસની છાયામા બાંધ્યું હતું અને એની આસપાસ હવે કિંદેર તરીકે જાણીતુ થયેનું આયરલેન્ડનું સૌથી પ્રસિદ્ધ વિદ્યા કેન્દ્ર વિકરનું કિંદેરમા શ્રિજિતે એની તિત્તેર વર્ષની જિંદગીનો મોટો ભાગ ગાળ્યો હો સ પરમમા “આર મહાન પુરુષોના વાર્ષિક અહેવાલો”મા નોંધવામા આવ્યું છે “રૂઝુઆરીની પહેલી તારીખે શ્રિજિત મૃત્યુ પામી અને ખૂબ માન અને આદરપૂર્વક એને સત પેટ્રિકની સાથે ડુન(Downpatrick)મા એ જ કબરમા દફનાવવામા આવી

એનાં દશાણુ કાર્થો અને ગમે તેવા શુલ્કકર્તા પ્રત્યેની નિષ્ણદ્ધાસ શ્રિજિતનો ગુસ્સો પુષ્પાથી એના દેશની પ્રજાને પ્રેરતો આવ્યો છે એનું નામ પનાવનાર ઘણી શ્રિજિત, શ્રિદ અને શ્રિદીઓ ઘરમા, કૉન્વેન્ટમા અથવા સગાડાંમાં પોતાના માનવગણુઓની તેવા કરો સહી છે ગુલામકન્યા, દૂધ કેન્દ્રમા કામ કરનાર, ‘ધર્મધિક્ષા, વિદ્વાનોની તલાકકાર, માનવતાની ભિન્ન, જેનું મન “કદી ભનવાનથી વિમુખ થયું ન હતું”, દંડ ભક્તિવાનો અને પરમાત્મા સાથેના રાષકને કારણે તત્કાલ બનેલી શ્રિજિત આયરલેન્ડના એ “સુવર્ણયુગ”મા પ્રમચી બિંદી.

પ્રકરણ એકવીસમું

માગ્ડેલુર્કની મેષ્ટીલ્લ

જર્મનીના થેલીએના ઇનિલ્લની યજ્ઞાન નોંધપાત્ર સૂત્ર અને ઈસર મટે પ્રખર પ્રેમ મહાવતી સીએના ધાર્મિક અને મસ્તીદયાના વૃત્તાંતથી યાર છે. જ્યારે ખ્રિસ્તી ધર્મની પુરોહિત વ્યવસ્થામાંની નિષ્ણ ઉપર પ્રતિદિન વધતા જતા બુલ્લિયદના એવા પદ્યવા જતા હતા, ત્યારે એ બુલ્લિયદની પદ્યપદ્યે ઈશ્વરવિષયક સ્વયંસ્ફુર્તિ નિતન સંપ્રદાયજલ સિલ્લતમાં પલ્લમ્, ત્યારે ધાર્મિક અંતઃપ્રેરણાની અદ્ભુત શક્તિના બળે દોરવાની એવી એ સીએ એમની કપીર જોમાંથી અપેક્ષા ન રખાય એવા સમાજના સ્તરમાંથી નીકળી આવતી ને અજો પલ્લુ ઈસર સોપના દરેક માણસને દેવાવે એવા અદ્ભુત અનુભવોનો પુરવે દુનિયાને પૂરો પાડવા પ્રગટ થઈ.

એની પોતાની અર્થતિક સંપૂર્ણતામાંથી ઉદ્ભવેલાં અને એની સાથેના માણસને જીવંત પ્રકાશસમા ભાષાની પોતાને સાંપડેલાં ઈશ્વરની અતીક દર્શનનું વર્ણન બિગેઝની બિગેઝાતે (ઈ. સ. ૧૮૮૮-૧૯૭૯) ક્યું છે. એ પોતે જ કહે છે કે એના આત્માને જ્યોતિમાંની જ્યોતિમાં દર્શન થયાં છે; ચતુષ્પદ કે એકે એવા પ્રકાશ જોયો છે, જોના દ્રવ્ય બધા પ્રકાશો પ્રકાશ છે, અને દરેક વખતે એનું બધું દુઃખ અને વધા, બધાં જે વધેના એનો સમગ્ર ભાર લબવે થઈ જાય છે.

આવા જ અનુભવો આઈઝેબેલ નજીક આવેલી હેન્ડ્રા મેન્વેન્ટની સંચાલક, ઘીઓર્નની મેન્વેન્ટ (ઈ. સ. ૧૨૫૧-૧૨૯૧)માં સૂચક સ્વભાવ માટે જાણીતી એની બહેન હાઈમોર્નની મેષ્ટીલ્લ (ઈ. સ. ૧૨૬૦-૧૩૧૦)માં આ દુઃખમાંની કપીરની અને ઈ. સ. ૧૨૬૮ હેન્ડ્રામાં આવેલી માગ્ડેલુર્ક મેષ્ટીલ્લ (ઈ. સ. ૧૨૦૮-૧૨૮૮)માં અતે છેવટે વિવિધ આત્મલક્ષી સ્વખાદરોમાં ઈસુ અને મેરી સાથે પાત કરતી મહાન મેન્વેન્ટ (ઈ. સ. ૧૨૫૬-૧૩૧૧)માં જોવા મળે છે.

ખ્રિસ્તી દેવળ કે એના ઉપાસીની દરમિયાનનીવી વિના જ જેલે આધ્યાત્મિક એકા અનુભવનું એવી ઈશ્વરપ્રેમી માગ્ડેલુર્કની મેષ્ટીલ્લમાં અપદ્ભુત મુખ્યત્વે રસ છે. એના વૃત્તાંતો પૂર્વે થઈ ગયેલા ધાર્મિક લેખકો કે દાસ્યોના વૃત્તાંતોમાં

ધૂસણાં કરતા નથી, પણ ઈશ્વર સાથેના એકાનું વર્ણન એવી દૃઢરૂપથી ભાષામાં આપે છે કે કોઈ પણ યુગના ભક્તો એનાથી પ્રભાવિત થાય છે, અને એમ પ્રતિષ્ઠાની પ્રેરક અને અસરકારક જર્મન ઊર્મિકાળોમાંથી લીધેલા પ્રતીકોના શૃંગારિક સ્વરૂપથી સહેજ પણ આઘાત પામતા નથી.

મધ્યકાલીન કાવ્યગત અભિવ્યક્તિ અને યુગબળની દૃષ્ટિએ ઊર્મિકાળ અને આધ્યાત્મિકતા નિકટપણે સંકળાયેલાં છે. સ્વાભાવિક રીતે જ, જર્મન ઊર્મિકાળોની રૂપસભર ભાષાએ આધ્યાત્મિક એકાનના (Unio-Mystica) મસ્તીભર્યા અલૌકિક અનુભવોનાં વર્ણનો ઉપર ઘણી અસર કરી છે અને આ ભાષાએ એવા એક વિશિષ્ટ વિકાસ માટેના ઉપાય દર્શાવ્યો છે, જે ઈશ્વરસાધનાકાર સિદ્ધ કરવાના બધા જ બુદ્ધિગમ્ય તર્કમૂલક પ્રયાસ પછી પણ ટકી રહ્યો છે. આજે પણ આ વૃત્તાંતો ખૂબ તાદ્દશ અને વાસ્તવિક લાગે છે, કારણ કે આપણને શ્રી રામકૃષ્ણના જીવનમાંથી જણવા મળે છે કે હમેશા મનુષ્યો ઈશ્વરનું દર્શન અને સાધનાકાર કરવા સમર્થ થયે. જે વખતે બુદ્ધિગમ્ય અને અમૂર્ત રૂપનાઓ તેમ જ વિશ્વનું ભૌતિક દૃષ્ટિએ પૃથક્કરણ, આ બંને સમકાલીન વિચારમાં પ્રાધાન્ય ભાગવતાં હતાં, તેવે વખતે મનુષ્યજીવનના હેતુ અને ધ્યેયરૂપ ઈશ્વરગાથાકાર મેષ્ટીયતને ધર્યો હતો. એના અનુભવો ઈશ્વર માટેની અદમ્ય અને અગમ્ય લગ્નનીના પરિપાકરૂપ હતા. આધ્યાત્મિકતાના ઇતિહાસમાંથી આપણને જાણવા મળે છે કે નૈર્ગમિક અંતઃપ્રેરણા અને શક્તિસામર્થ્યને લીધે સ્ત્રીઓ ઉચ્ચતમ આધ્યાત્મિક અનુભવો પામી શકતી હતી, અને હવે આજે પણ એમને અગત્યનો ભાગ ભજવવાનો છે. શેજબશેજની લાડમારીને લીધે પુરુષમાં વિકસેલા અદ્વ્ય બુદ્ધિશક્તિને ઊર્મિકાળો અને અંતઃપ્રેરણાની આધ્યાત્મિકતા અને તત્ત્વજ્ઞાનથી કેળવેલી શક્તિથી સંમતોલ રાખવાનું કામ સ્ત્રીઓએ કરવાનું છે, અને એ રીતે કુટુંબજીવન અને સમાજજીવનમાં ઉચ્ચતર મૂલ્યોનું સંભાળપણે પુનઃ પ્રતિષ્ઠાપન એમણે કરવાનું છે. ધર્મોપાર આધ્યાત્મિક અનુભવથી એમનામાં જગત ઘઈ બેઠતી, સ્ત્રીઓમાં સ્ત્રી આ શક્તિનો માગ્નેટીકની

સેવા કરવાની અને માત્ર એના ખાતર જ જીવવાની ઈચ્છા એને હતી. ઈ. સ. ૧૨૩૫ના અરસામાં એ માન્નુકેના રેગિન નામના પ્રવેશી આ લેગિન પ્રિ થામિક બનિની તમાજા હતા, જે કમથી પ્રતેષી બધાસેન ન હતા અને જે દેવ કે એની કોઈ સંસ્થા પર આધારિત ન હતા. સ્ત્રીઓનો નમ્રતા સ્થાપવાના હેતુથી આ સંસ્થાઓની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી, જેથી અહીં ધર્મનિષ્ઠાએ, સ્ત્રી અને સામાન્ય જીવન જીવતાં ઈશ્વરનો નાશાન્તર થઈ રહે અને કેનિક જીવનમાં પ્રિસ્તના ઉપદેશો આપવામાં મૂની શકાય. એમનું મુખ્ય કર્તવ્ય હતું, શાંતી મેળવવા અને ભક્તિ કરવાનું હતું. આપણે જ્ઞાતકેપૂર્વક હો શકીએ કે લેગિન તરીકેની દરજ બજાવતા મેષ્ટો ન આપ્યા હોયમાં ઘણા ફરી અને જીવનના એવાં પાતામાં એણે જાણ્યાં કે જેને લીધે બે લાલ નરકનું એનું વપસ વધારે લડ બન્યું.

એને આત્મભનના માર્ગ પરીને, ઘણી કડક તપશ્ચા કરી અખ્યાતમાં પ્રિ એવા ધર્મા લખવા છે, જેમાં સ્ત્રીને ઓટનું બધું દમચમાં આવતું કે જેમાં એ શાંતના આધાર તરીકે આત્મસ મટે લાક્ષણિકતાનું સાધન બની રહેતું હોયતું હમન કરવાના પાનીઓના આ બધા પ્રાન્થે પ્રબળ જાતજીવકિતને નિધન કરે, એને ક્રિસ્તીનામી બનાવી, અખ્યાતતાધનામાં યોજવાના હિ, ધર્મમાંના પ્રત્યેક પ્રત સાથે મળતા આવે છે.

મેષ્ટી તમાં પ્રકાશ અને પ્રેમનું જન્મત પાત્રી ક્રિસ્તુ આ દિવ્ય પ્રકાશનો અને ઈશ્વરપ્રમનો અદ્ભુત મહિમા વ્યક્ત કરવા તત્ત્વાલ એને તથા પ્રતીક અને તથા રૂપકા જડી આવતા અંતર્યામીનો સાં અને આ સાક્ષાત્કારની નોંધ લેવાની અપેક્ષા કરતા-ઈશ્વર પોત જ જન્મતની આ તત્ત્વ ઘટમાળમાં અને વિવિધ રંગો અને સ્વરૂપમાં પોતાની જાતને સ્ત્રી રીત વ્યક્ત કરે છે એ બધાનું છે એમ તે કહી શકે. પણ મહત્તમ નાશાન્તર અને સૌથી વધુ વ્યાપક જે તઈ બધે તે છે પ્રમ અવરના નાલને એ શાંતી ખાળી શકી નહિ, એણે આ બધા જ સ્વરૂપોન કમ નોંધ્યા અને આ બધું ઈશ્વરના અવતારનો પ્રકાશપ્રવાહ છે એમ મનસ પર એ આ કરીને આવી એ આપણે કે પો શકીએ છીએ પોતાની આ અદ્ભુત અનુભૂતિનો પુલવા આપવાની જરૂર પડતા, એની પાતે એને માનસ-પ્રેમના શબ્દોમાં વર્ણવવા તિવાય બીજે કોઈ ઉપાદા ન હતા આત્મા વધુ બને છે, અને પરમેશ્વર વર બને છે, અને આ સ્વર્ગીય જન્મમાં પ્રમ મૃત્યુન પણ જીતી લે છે.

એ એક આધ્યાત્મમાર્ગમાંનું મૃત્યુ છે કે જેમાં બધી જ અધિમુખી વૃત્તિઓ ફગાવી દઈને આત્મા વિશુદ્ધ નિઃસ્વાર્થ પ્રેમના પ્રદેશમાં પ્રવેશે છે અને ત્યાં એ ભગવાનના સ્વરૂપમાં પુનર્જીવન પ્રાપ્ત કરે છે. માનવનું મન શરીર સાથે જકડાયેલ હોવાને કારણે જ સર્વકાળના અને સર્વધર્મોના ચોગીઓ આ પરમેશ્વરને વ્યાવહારિક પ્રકટનના સ્વરૂપમાં, એટલે કે પાર્થિવ પ્રેમની પરિભાષામાં વર્ણવે છે. એના સમયના ઊર્મિ-કવિઓએ સૌના પ્રેમને ઉદ્દેશીને લખેલાં અતિ ઉત્કૃષ્ટ ઊર્મિકવ્યોમાંથી અતિ પ્રબળ ઈશ્વરપ્રેમ તરફ જવાનું મેપીડિટ માટે સરજ હતું. ઈશ્વર સાથેના સંપૂર્ણ ઐક્ય ઉપરાંત ઈશ્વરના પ્રકાશ અને પ્રેમથી એના આત્મામાં ઊછળેલ મસ્તીનું વર્ણન પણ એ વિસ્તારથી કરે છે.

જે પ્રકાશનું પાન કરે છે, પ્રકાશથી પોષણ પામે છે, એનું શરીર દિવ્ય પ્રકાશ-મય થઈ જાય છે, અને આવા આત્મા અધારમાં પણ બધા લોકો માટે પ્રકાશે છે. પ્રેમ અને પ્રકાશનું આ ધૈન ઈન્દ્રિયોની આમૂલ ઊપલબ્ધિ બની, એમનું વિચો-પન કરે છે, જે પ્રમુદતા આણે છે અને છેવટે મોક્ષ તરફ લઈ જાય છે.

ચૌદ વર્ષો સુધી, એણે પોતાને થયેલાં અનુભવો અને દર્શનાની નોંધ રાખી. લેટિન ભાષાની કો જાણકાર ન હતી, તેથી એને પ્રાકૃત જર્મન ભાષામાં લખવું પડ્યું. હાલેના હાઈનરિચ નામના સાધુએ આ લખાણ એકઠું કર્યું, પણ અત્યારે એ વિદ્યમાન નથી. થોડા સમય પછી, ન્યૉર્દલિંગેનના હાઈનરિચ એલ્મૅનિકમાં આ લખાણનો અનુવાદ કર્યો, અને આ લખાણ જનતાને ઉપલબ્ધ થયું. આજે પણ આ કૃતિ આઈનઝીદેનના મઠમાં સંપ્રદાયેલી પડી છે. થોડા જ સમયમાં લેટિનમાં પણ એક અનુવાદ તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો, અને આપત્તને કહેવામાં આવે છે કે ડાન્ટેને આ કૃતિથી બહુ પ્રેરણા મળેલી.

મેપીડિટે પોતાને થયેલ અલૌકિક દર્શનો અને સાક્ષાત્કારો વિશે એના સમકાલીનો માટે બહુ અગત્યની એવી નોંધો જ માત્ર ન કરી, જે દેવળોમાં અને પ્રાર્થના-ભવનોમાં પ્રવેશેલા એના સમકાલીનોના દુઃખો અને અવનતિની વેધક ટોંકા કરવાની છૂટ પણ એણે લીધી. એણે સુધારનો ઉપદેશ કર્યો, આસ્વાસન અને શિખામણના શબ્દો કલા અને પોતાના ઉપદેશ પ્રમાણે જીવીને એ જમાના સમક્ષ પોતાની જાતને જ્વલંત આદર્શ તરીકે મૂકતી ગઈ. જીવનમાં છેલ્લાં વર્ષો એણે હૃદયની કૉલ્વેન્ટમાં વાગ્યું, જ્યાં એને ભવિની જેન્ટ્રુદ અને હાકર્બર્નની મેપીડિટમાં આધ્યાત્મિક સ્વજને લાખ્યાં. અહીં એ ઈ. સ. ૧૨૯૯માં મૃત્યુ પામી અને એની શુશ્રૂષા કરતી સાધ્વીનો

નિમિત્ત થાપીને પુત્રાર કરી બતાવ્યું કે ઈશ્વર માટેના દરદાર કંઈક એવું જાન નાગપ પાત્રે મૂલ્ય એ ઈશ્વર સાથેના સંપૂર્ણ એકતા અનુભવનો ફળ પામવાની પ્રાપ્તિથી સંપેદા ન્યૂન નથી.

પાશ્વની પાછળ એ જે વખાણો મૂકતી ગઈ, એમનો જે આપણે કિશ્કિન્દ્રી નમ્મકો તરીકે, તે જાણ છે કે માર્ગેશ્વરની મેલીએ ઈશ્વર માટેના દરદાર પ્રેમથી અને અવિનય સાથે દરદારની અધ્યાત્મજાણનામાં વ્યક્ત થતી સંમતાઈ જ કિશ્કિન્દ્રી સાક્ષાત્કાર કર્યો. એથી જ એને ઈશ્વરના દર્શનનો આધ્યાત્મિક અનુભવ થયે બનવાનને સાક્ષાત્ જોઈને, એની તરફ છિપાઈ નહિ અને એવી પ્રત્યક્ષ દરદાર કોઈ અવધાનને નાશકારતી નથી, તેથી છેવટે એણે એવી અદ્વિતીયતાનો અનુભવ કર્યો, જેમાં અભ્યન્તર શાન્તિ અને સંવાદિતાનું સાક્ષાત્કાર થયે છે અને જેનું માર્ગેશ્વર સાક્ષાત્કાર તરીકે જ વર્ણન કરી શકીએ. આ અવસ્થામાં ઈશ્વર જ એના દર્દન થતા. એણે બાંધે જ વસ્તુઓમાં ઈશ્વરનું દર્શન કર્યું અને પાશ્વનાં સંતોને અર્પનાયેનું મિશ્રણ જાળવવાનાર વચ્ચેના વિવેકથી જ જેનું અંતર થઈ જાય છે ઈશ્વરની મહાન વિશ્વવૃત્તિને એ સમજી, શ્રી રામકૃષ્ણ કહે છે કે આપણા પુત્ર જ ભક્તિ જ સૌથી સરળ અને અનુકૂળ રહેલો છે. માર્ગેશ્વરની મેલીએ પ્રેમ (ઉમાદત્તારી આશાનાની અવસ્થા) પ્રાપ્ત કરવા જાવત ઉદ્દેશ સાથે આ પા પકડ્યો. આ ઉત્કૃષ્ટ ભાવાવેશમાં સર્વસમાચીવ, સર્વવ્યાપક નિરંકાર પ્રેમપ્રેમી ઉપર મુગ્ધાપાર પાછા વરતે છે.

એણે એના પુસ્તકનું ચોરસ 'અવતારનો વિવરણનો પ્રકાશ' આપ્યું છે, અને એની પ્રસ્તાવનામાં એ કહે છે.

આ પુસ્તકને આનંદથી આવકાર્યું જોઈએ; કારણ કે ઈશ્વર પોતે જ આ છાંદે ઉચ્ચારે છે, સારા કે નરસા બધા જ અધ્યાત્મજાણના પ્રેમી લોકોને આ પુસ્તક સંદેશવાણી તરીકે પાઠવવામાં આવે છે જ્યારે થાભવાઓ તુટી પડે છે, ત્યારે ઈશ્વરના વાણી વખત ટકતી નથી. એ માત્ર તરફ આજબી ચીજ છે અને મારી બધી રહસ્યો ખુલ્લા પાડે છે આ સંદેશો સાભાવવા ઈશ્વરનારે એને નવ વખત વાચવો જોઈએ. આ પુસ્તકનું નામ 'ઈશ્વરનો વિવરણનો પ્રકાશ' એમ રાખવામાં આવ્યું છે. એની રચના કોણે કરી? માત્ર બધી કિશ્કિન્દ્રી છતાં આ કૃતિ મેં લખી છે, કારણ કે માનું પ્રદાન પુ મનમાં ને મનમાં રાખાવી શકી નહિ. એ ભજવાન! તમારી

ચલ્યાયા જાના આ પુસ્તકને શું નામ આપવું? એનું નામ રહેશે “નેકીથી જીવતા બધાના હૃદયમાં વિલસતો ઈશ્વરનો પ્રકાશ.”

ઈશ્વર સાથેના એકબીજા વિચાર બધા કાળમાં અને બધા ધર્મોમાં મળે છે. માગ્ડે-બુર્કની મેષ્ટીલે એના સમયની નાક પારખી; ત્યારે ઈશ્વરવાદી સંપ્રદાયનાં બુદ્ધિ-પ્રધાન પરિબળો ખ્રિસ્તના સાચા ઉપદેશોને ઠંકી દેતાં હતાં, ત્યારે વાસ્તવિક રીતે અવધૂર્ય અને શબ્દોથી અગમ્ય એવી દશાનું વર્ણન એના સમકાલીનોએ આપવાની જરૂર એને લાગી; છતાં એ આ સાહચર્યના અદ્ભુત અનુભવને તાદરશ અને હૃદય-પર્યાય રીતે વર્ણવે છે. જેની પાસે યાંત્રિક, છીછરા અને ખ્રિસ્તી દેવળસંસ્થાના ઉપ-શાંતી દબલબીરી ઉપર આધાર રાખતા એવા ધર્મની જ મૂડી છે એવા સામાન્ય-જનને આથી ખૂબ મદદ મળી. મેષ્ટીલના મતે આ એક સુલભ હતું અને ઈશ્વર અને મનુષ્ય વચ્ચેના જીવંત સંબંધરૂપ હતું. રજૂઆત માટે એની બિમિરો ઈન્દ્રિયગ્રાહ્ય વસ્તુઓના સહારો લે છે. એ ઈશ્વર અને આત્મા બન્નેમાં માનવભાવોનું આરોપણ કરે છે અને આ યેતુ માટે ચોખ્ખાં દીવા જેવાં રૂપકભાષામાં પ્રયોગે છે. આત્માના સ્વરૂપમાં એ પોતે જ બોલે છે. પોતાની નવવધૂ તરીકે ચાહવા માટે ઈશ્વર આ આત્માને સજો છે, અને સતત એને પોતાનો દિવ્ય પ્રેમ અર્પણ કરે છે.

ઈશ્વરના દર્શનથી શરૂ કરીને છેવટે આત્મા અને ઈશ્વરનું એક સાધતી ઈશ્વર-મસ્તીને ઉદાત્ત ભાવદશામાં પરિણમતા આ એક આશ્ચર્યજનક જ એના બધા વિચારો ધૂમ્મા કરે છે. ઘણીવાર મેષ્ટીલ શારીરિક ભૂમિકાને લગતા ઉદાહરણો વાપરે છે; એ કદીક ઈશ્વરની છાતી પર વિસાગે લેતા ધાક્યાપાક્યા આત્માનું ચિત્ર આપે છે, તો ક્યારેક ઈશ્વર અને આત્માના મદિરા અને પાણીની જેમ થતા સમન્વયને વર્ણવે છે, તો કદીક પ્રેમવિહ્વલ આત્માને મળવા ઉતાવળા ઉતાવળા જતા ઈશ્વરનો તવગાટ પણ આલેખે છે.

ઈશ્વર માટેના પ્રેમમાં એને સૌથી શ્રેષ્ઠ વસ્તુ જેઈએ. એકવાર ઈશ્વર સાથે રાત-અને દિવસ રોતા બધા આત્માઓ મળે છિ એવા સ્વર્ગનું દર્શન એને થયું. સંતા એને નૃત્ય કરવા બેસાવતા હતા, અને ઈશ્વરે આ આત્માને એમની સાથે જોડવા કહ્યું, પણ એમ્ને ના પાડી. એની ઈચ્છા ઈશ્વર જેટલે જ નૃત્ય કરવાની હતી; એમ્ને કહ્યું :

તમે નેનૃત્ય કરો તો જ હું નૃત્ય કરીશ, અન્યથા નહિ જ.

જે તમારી ઈચ્છા મને નૃત્યમાં પ્રયોગવાની હોય, તો તમારે જાતે જ આવો.

પણે હું પ્રેમમાં, પ્રેમમાંથી બકિતમાં, બકિતમાંથી સ્વાસ્થ્યમાં અને
સ્વાસ્થ્યમાંથી બધાં માનવકદશેષમાં (સર્વાર્થમાં) સંપન્ન થયેલ.

આ સ્થોક સમજવો અપરંપર છે, પણ આમાંનાં ન્યૂનતા અમં છે સંવિદની ત્રિવિ
ભૂમિકાઓના મુજીકરણ અને વિશ્વવ્યાપક ચેતન્યને ઝીલવાની શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે
યોગાભ્યાસ. આત્મા પોતાના કેન્દ્ર આસપાસ નૃત્ય કરે છે, અને એક પછી એક
બધી જ ચેતનાવસ્થાઓ વટાવી દેક દિવ્ય ચેતના - પરમ ચેતના - સુધી જિતે પહોંચે છે.

સંવેદનાવસ્થામાં જ માગેનુકૂની મેષ્ટીલત વિશુદ્ધ અને નિસ્વાર્થ પ્રેમથી ઈશ્વર
શબ્દે આત્મીકતા સાધી થકી હતી અને એને પાનવી હતી કે મૃત્યુમાં પણ એ ઈશ્વરથી
અવિયુજાય હતી. કોઈ પણ માયા-શક્તિને આવી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ શકે ખરી?
શું માત્ર ઉર્મિ-પ્રેરિત, મસ્ત પ્રેમે જ અદ્યક્ષ કલ્પનાથી દેહમૂલક પિતૃત્વનું
નિર્માણ કર્યું હતું? કે પછે સૂક્ષ્મસ્વરૂપે મનુષ્યમાં રહેલી અદ્વંધ્યરથી નિરોપિત દેહી
શક્તિ હતી, જે આ ઉસ્મામાં, જેમ લોખંડને કુકરે પરચાપણે લોહમુખ બહાર
જેં થાય, એમ, વિશુદ્ધ કદયમાં ઉન્મુક્ત બનીને વધતી જતી પ્રમળતાથી એના
મૂળબૂત સ્વર્ણીય સ્થાન નરકે જ્યાં મથતી હતી?

મેષ્ટીલતામાં પ્રવેશ થતો આ પ્રેમ વિશ્વની પ્રબળ અદ્યક્ષ શક્તિ છે. આપણે ત્રણ
પ્રકારના પ્રેમને જાણીએ છીએ: પ્રથમ તે છે જેમાં હમેશાં યાચના હોય છે અને
સમર્પણ કદી હોતું નથી તે ઘણું ખડું આત્મસંસ્કારની પુતિથી ઉત્પન્ન થયેલો
ઈન્દ્રિયગ્રસ્ત શારીરિક પ્રેમ, બીજા પ્રકારનો પ્રેમ છે વેપારી દખનો, જે હમેશાં
નફાની અને નફાના પ્રમાણમાં બેખમની ગણતરી કરે છે. માનવીની બધી વાદ-
નાઓ આ ભૂમિકા ઉપર વિનવે છે. ઈર્ષા, અસૂયા, ધિક્કાર કે લોભ ગમે તે લો:
બધાં આ સ્વકેન્દ્રિત સોદામૂલક પ્રેમમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, અને છેલ્લે આપણે
છલકતા, વિશ્વવ્યાપક પ્રેમને જાણીએ છીએ, જે નથી કદી યાચના કરતો કે નથી
આપકારનો દલીલોમાં પડતો, અને જે ઈસુ ખ્રિસ્તના રૂપે મુશ્કેલી વધતીજતી
ભેટવા જાય છે, જે માતાને બાળક ખાતર કેટલાંક અગિર્નદિવ્યોમાંથી પરચાર કરેલ
છે અને જે માગેનુકૂની મેષ્ટીલતામાં ઈશ્વરના ઉર ઉપર બાન ભૂલેને કદી પડે છે. આ
સ્વર્ણીય પ્રેમ છે, દેહી પ્રેમ છે. જે આ શક્તિને જાણી શકીએ તે જ આપણે
મેષ્ટીલતાને ઈશ્વર સાથેના અંગત સંબંધ સમજી શકીએ. આ સંબંધમાંથી જન્મેલી
વેચકિતક શક્તિએ મુદ્દમાં એકલા જ્યાંનો અને ખ્રિસ્તી દેવજાંસણ અને પાપ

કબૂલાતને વચમાં ન લાવ્યા સિવાય ઈશ્વર સાથેનું એક જ સાધવાના અધિકારનો દાવો કર્યો.

અલગ્રાન્ડમાં આત્માનું ભેદભિદ્ધ રહેલું છે. આ ભૂમિકાએ ઈશ્વર આત્મા સાથે, અને આત્મા ઈન્દ્રિયો સાથે વાત કરે છે. આ ગદન અવધિએ ઈશ્વર અને આત્મા મળે છે, અને એકબીજામાં ભળે છે. ઈશ્વર અને ઈન્દ્રિયો આત્મામાં એકત્ર થાય છે, અને તે મનુષ્ય પોતાના આત્મામાં સુસ્થિર હોય અને એણે વિશ્વની સાથે સંવાદિતા સાધી હોય તો આ ટાણે એક જ સધાય છે.

સ્વભાવથી જ સર્વજ્ઞ, સર્વશક્તિમાન અને નિત્ય એવો આત્મા દૂન્દૂબો દાસ બનવા દા માટે દેહ પિંડરમાં પ્રવેશ્યો એ તર્કથી સમજવી શકાય એમ નથી. એ જ રીતે દેહભાવથી પેશયેલા હોઈએ ત્યાં સુધી આત્મા એની વાસ્તવિક શુદ્ધિ અને પરમ અવસ્થામાં હોય છે એ ન જાણી શકીએ, જેવી રીતે જાગૃત અવસ્થામાં આપણે સુપુષ્પિત થું છે એ જાણતા નથી. જ્યારે ઘર સળગે છે ત્યારે આપણે પહેલાં કારણ પૂછ્યા વિના આગ હોલવવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ જ્યારે આત્મા પોતાનું પરમાર્થ સ્વરૂપ ઓળખે છે ત્યારે એ પોતાના દિવ્ય ઉગમ તરફ ત્વરિત ગતિએ ઊપડે છે, પણ શરીરના રથ દ્વારા જ એ સ્વધામ પાછા આવી શકે તેમ છે. ઈન્દ્રિયો, મન અને બુદ્ધિ - એ ઉપકરણો વડે શરીરમાં જ જ્ઞાન અને વિવેકરૂપી સાધનો કેળવી શકાય. તેથી શરીર એ આપણું મહાદં અને અતિઉપયોગી સાધન છે. એમાં રહીને જ આપણે આપણી અસ્થિતાનો સાર જાણવાનો છે અને આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરવાનો છે. બીજાં એકે રસ્તો નથી. ઉમર ખમ્યામ પાકુ કહે છે :

“જે તમે અહીં કળી ન શક્યા, એ તમે ઈન્દ્રિયો અથવા શરીર વિનાની અવસ્થામાં કેવી રીતે જાણશું કરી શકવાના છે?”

વિચાર એ એક એવી પ્રભવ શક્તિ છે, જે આપણને અવિનાશી આત્માના જ્ઞાન ભણી દોરી જાય છે. પણ એ જ વિચાર, જ્યારે વ્યક્તિત્વનો નાથ થવાની આશા હોય ત્યારે એ લોભની પડદાની જેમ આપણા માર્ગને રૂપે છે. જ્યાં તર્ક કે ઈન્દ્રિયોની ગતિ નથી, એવી ચેતનાની ભૂમિકાઓ પર સાક્ષ્ય કરવા સાથે બુદ્ધિ અપણને વારે છે. માગ્નેટીકની મેષીનની ભાબતમાં આ જ વસ્તુ બની. એનો આત્મા ઈશ્વર સાથે એકજભાવ પ્રાપ્ત કર્યો એવું ભવવાને એને વચન આપ્યા પછી, એની બધી જ ઝબકાઓ અને પ્રયત્નો બુદ્ધિથી પર અને બધા પ્રયત્નોના ઉદ્દેશ્ય એ દિવ્ય એકજા સાક્ષાત્કાર ભણી વળ્યા. પણ ઈન્દ્રિયોએ વિરોધ કર્યો અને

એને ભગવાનનું મિલન ટાળવા કલ્પું; કશું કે, આત્મા એમનો દેદીપ્તમાન ઝળહળાટ સાંખી શકે એમ ન હતું અને અવતારનો જીવંત પ્રકાશ, જેની રીતે સૂર્ય-પ્રકાશ માર્ચ મહિનાના બરફને ઓગાળે છે, તેમ એને નાની જાતે એના મનમાં શંકાઓ ઊઠી અને ઈશ્વરે આ આત્માની કસોટી કરી. સત્ય શું છે અને અસત્ય શું છે એ બાબતમાં એના મને અનેક દલીલો કરી હશે, અને જેમનું નિષ્કર્ષ માત્ર ઈશ્વરથી જ થઈ શકે એવા એના સમયના અનેક ચર્ચાસ્પદ પ્રશ્નો એને ઘેરી વળ્યા હશે. આધ્યાત્મિક માર્ગનાં અનેક સ્વસ્થામાંનું એક સ્વસ્થ એ છે કે ધણીવાર ઈશ્વરી સાદને સાબળવાનો અને એને સમજવાનો અનુગ્રહ કેટલીકવાર માણસોને પ્રાપ્ત થાય છે.

મેષ્ટીલતનો આત્મા પોતાના ઈશ્વરસ્વરૂપ વિશે પૂરેપૂરો સંભાન બન્યો. બધી શંકાઓને ફગાવી દઈ એ લખે છે :

માછલી પાણીમાં ડૂબી શકે નહિ, પક્ષી હવામાં પડી જઈ શકે નહિ, ઈશ્વર અગ્નિમાં બળીને ખાખ થઈ શકે નહિ, ઊલટો એ વધારે ઉજ્જવળ ભાસે છે. ઈશ્વરે દરેક પ્રાણીને એના સ્વભાવ પ્રમાણે જીવવા સંભવ્યું છે, તો પછી ભગવાન સાથે એકરૂપ થવા મથતા માત્ર સ્વભાવને હું કેવી રીતે રોકી શકું? શરૂઆતથી જ એ મારો પિતા છે, સમસ્ત માનવજાતમાં એ મારો બંધુ છે, મારો પ્રેમાળ વર છે, અને હું અનતકાળ સુધી એની છું.

તેથી આત્માના ઈશ્વર સાથેના ઐક્યમાં જ ઈશ્વરપ્રેમની કૃતાર્થતા સંધાય છે. મેષ્ટીલત આપણને એના સાક્ષાત્કારોની નોંધમાં, જર્મન સ્વસ્થવાદની જાણમાં ગૂંધાવેલા આ ઐક્યનો સ્પષ્ટ અને પ્રતીતિજન્ય ખ્યાલ આપે છે. માત્ર કાબોચિત વિચારો જ નહિ પણ એ ઉપરાંત સાચા પ્રમાણમાં આધ્યાત્મિક અનુભવ બંધત કરતા એના કેટલાક ઊમિશીલ શ્લોકોથી આ પ્રકરણનો ઉપસંહાર કરીએ :

દુનિયાની પાર જઈને,

વાસનાનો ત્યાગ કરીને,

અલંકારને હલવીને,

આત્મા ઈશ્વર પાસે આવે છે.

જે દુનિયા ફટકો લગાવે છે

તો એથી દુઃખ થતું નથી.

એ શરીર લાત મારે છે,
તો આત્મા બીમાર પડતો નથી
સેતાન ભલે ધૂંટતા કરે,
આત્મા એની પરવા કરતો નથી
એ પ્રેમમા મસ્ત રહે છે
અને અન્ય કશું જ જાણતો નથી

અને વળી

પ્રેમ તમારામા જ વ્યાપી રહે,
ત્યાર જ તમે મુક્તિ અનુભવશો,
તમારા બધા ઉપદેશ બર્ષ છે,
કારણ કે હું પ્રેમવિહારી નહિ થઈ શકું
હું પ્રેમથી જીવવા માગું છું,
હું પ્રેમ વિના રહી નહિ શકું,
એ જ્યાં હોય આ જીવનમા જ કા મુન્યને પેલે પાર,
પણ ત્યાં માર જમ પડે
હું જીવન કે મૃત્યુ વિશે જાણતી નથી
પેતાની (ઈશ્વરવિહોતી) અવસ્થાનો ચોક્કસ
કે કદવની પીડ જાણવા વગર
જીવે જમ્યું એ એ મૂંઝવેમાંની મુક્તિ જ છે

બિર્મિનો પાપીવાર બુદ્ધિને જાણે કે મહાત કરી દે છે અને માગેબુર્કની ચેષ્ટીલતની
મૂંઝવણે કવિતામા દાર્શનિક રહસ્યાત જાણે કે જોડી પડે છે, એમ કેટલાક વાવડોને
લાગે છે, છતાં અર્થસભર સૂચનાતક ચોક્કસ પ્રાણાકાંડનો તાર બહુત કરવાનું એનું
સામર્થ્ય નીચેના શ્લોકમાં દેખાઈ આવે છે

જ્ઞાન વિષ્ણુ પ્રેમ
અર, તિમિર એ અન્ય વડી,
અનુભૂતિ વિષ્ણુ જ્ઞાન
જ્ઞાનના નરકતણી ચન એને

મકરંધ બાવીસમું

નોર્વિચની જુલિયન

પુરોપજ્ઞની મહાન સાધ્વીઓની હૃદયમાં મૂમી થયા એવી ઇંગ્લેન્ડની ધાર્મિક પ્રતિભાઓ એકમાત્ર સીપ્રિયનિયિ આપણને નોર્વિચની સાધ્વી જુલિયનના મુને છે. ઈ. સ. ની ચીદશી સદેમાં, ૮૨ ઉત્તરના દેશોમાં આધ્યાત્મિક અતરનો એક પ્રબલ પ્રવાહ ધાર્મિક જીવન પર ફરી વળ્યો, જેને પરિણામે જર્મનીમાં એગ્નાઈ, ટાઉસે, સુગે અને નીનવા દેશોમાં રિનઓન્સના બધા ઉપન્યસ થયા પુરોપજ્ઞના પ્રાપ્તિના કિનારા સુધી ફેલાયો આ પ્રવાહે એના સ્મૃતિચિહ્નો, હેમસાધના સાધુ રિચર્ડ પલના લખાણોમાં, 'સપૂર્ણતાની પાસલીથી' નામક - થના લેખક વોલ્ટર કિલ્નના લખાણોમાં, પ્રાનિલ અનામો ફ્રિ 'અગ્નિના પાદલ'માં અને નોર્વિચની જુલિયનના 'દિવ્ય પ્રમનુ પ્રકટન' નામના એકમાત્ર નાનકડા પુસ્તકના રૂપમાં રચાયેલા છે.

આધ્યાત્મિક લખાણના આ નાનકડા જૂથના સભ્યો વચ્ચે થતા સંપર્કો કે ગોઈ પ્રકારની પ્રત્યક્ષ અંતરનો પુરાવા નથી, એથી પણ બોદ્ધિ સમય દરિયાના રહેતા એમના મહાન નમકાવીના સાથે ગોઈ સ્વરૂપની આપણેનો છે મુદ્દિ અને મધાદિત સંઘા વ્યવહારના એ દિવસોમાં સપૂર્ણપણે અપ્રતિલ એવા આ લેખના તેમના દેખાઈ ખાતર જાણીતા ન હતા, મોટે ભાગે તે એ એકબીજાથી પણ અજાણ હતા. ગઈ બધી નદીમાં પ્રસરી એમની કીર્તિ એમના મૃત્યુ પછી જ ફેલાઈ છે અને સર્વાથે એમના કોયો કહામેના લખાણોથી જ એ ફેલાઈ છે અથા નાના અને અપ્રતિલ જૂથમાંથી કદાચ સૌથી અપ્રતિલ વ્યક્તિ કોઈ હાથ તા તે હતી નોર્વિચની નમ્ર સાધ્વી.

એના વિશે કાઈ પણ લખણ, એનો અર્થ અનિવાર્યપણે એની કૃતિનું વર્ણન કરવું એવો જ થાય છે. મનુ કે એનાં વિશે મળતી થોડી માહિતી માટેની એકમાત્ર સમગ્રી એની કૃતિમાંથી મળે છે. સાથેસાથે આ કૃતિની ગુણવત્તા એવી છે કે એનાં પૃષ્ઠમાં એની લેખિકા આપણે સમગ્ર વિશ્વકોતિ પ્રાપ્ત થાય છે, આથી પારદર્શક નરજતા અને વિશદતાપૂર્વક રચાયેલી આટની સુકુમાર અને પ્રવર્તક માનવતાનો

૧૫ ૯ આવી પુનિત અને નિર્મળ આધ્યાત્મિકતાનો પ્રજાજ પાથરની કૃતિઓ બહુ ઓછી હોય છે

એને જ્યારે દર્શનોની અનુભૂતિ વધી ત્યાર એ કેટલાક વર્ષોથી 'એન્કેસ' ('સાન્યા નિની' મધ્યકાલીન ઈંગ્લેન્ડના ધાર્મિક જીવનમા માન્ય હોદ્દો) તરીકે નોવિયના સત જુનિયનના દેવળની વેદી આગમના સભામંડળની બાજુએ આવેલા એક ઓરણમા (જેના પાયા હજુ પણ જેઈ યકાય છે) ચાલાબ્યાસ માટે એકાંત વ્રત સ્વીકારીને રહેતી હતી, અહીં દેવળની ધાર્મિક પ્રાચનામા, રાજ હાલતી અપતા, એ ખિસ્તી ધર્મના સહસ્રોના નતત વિતનમા પોતાની વિદગી ગાત્રતી હતી આ ઓરણમા એની કૃતિના પાચાશ્વ નાસાનકારા (જેને એ 'દર્શનો' કહવાનુ પસંદ કર છે) લાધ્યા એના કુટુંબ વિશેની કશી જ અજાણી નથી, માત્ર એટલુ જ અનુમાન કરી શકાય છે કે એને આ મનગમતા રસ જીવવા દઈ, એનુ ચોપણ ક્રયા માટે પર્યાપ્ત થાય એટલી મિલકત એના કુટુંબ પાસે હતી એણે પોત નોકસાઈપૂર્વક દિવસો નોધ્યા છે એ પ્રમાણે, જ્યાર નાશાનકારા થયા ત્યાર એ "નાશા રીસ વર્ષતી" હતી એની એક હસ્તપ્રતનો લલિયા નામ છે કે, ઈ. સ. ૧૪૧૩માં "એ જીવત હતી" એથી એક વસ્તુ સ્પષ્ટ લાગે છે કે એ સિતેર વર્ષ કરતાં વધારે લાબુ જીવી હતી એ પોતાની જાતને નિઃશર વણવ છે, તથી એમ પણ લણાય છે કે એનુ પુસ્તક એણે પોત લખ્યું નથી, પણ મઠની પાસે લખાવ્યુ હતુ જે સંજોગેને કારણે આ પુસ્તક હસ્તીમા આવ્યુ એ સંજોગ થકય એટલી ચરત રીતે એના પોતાના સંજોગમાં^૧ વણવવામાં આવ્યા છે

પ્રકરણ બીજુ "આ પાથર પ્રાણીને આ દર્શના (લાલાનકાર) ખિસ્તી સંવત ૧૩૭૭ના મેની આઠમી તારીખે થયા હતા આ પ્રાણીએ ઈશ્વર પાસે ત્રણ બેટ માં રી હતી પ્રથમ તે એની પીડની વળતી, બીજુ, રીત વરે ગુણનીમાં ધારીક માદની અને ત્રીજુ ઈશ્વરની બેટ તરીકે ત્રણ થા

પ્રથમ ઈશ્વરની બાબતમા મને લાગ્યું છે કે ખિસ્તની પીડ વિશે મને કઈક પ્રતીતિ હતી, છતા પ્રાણકૃપાથી એ વધાર પ્રમાણમા ચાલ એવી લુ નખના કરતી હતી અને એવી માર ઈશ્વરને નજરનાજર જોવા હતા-

૧ બધી જ ઉપલબ્ધ છપ્પથેડી આર્યવિદ્યને યોગ્યતા અરી અધુનિક સ્વરૂપ અપાય છે, એથી અર્વાચીન આર્યતિ કોમ સોગર દ.વરસન, એ ખેસ.બી.ના છે, તેનુ આદી અનુકરણ કરવામા આવ્યુ છે

“બીજી ઈન્દ્ર માત્ર મનમાં પશ્ચાત્તાપ સાથે બેઠો. પુ મુક્ત મને મૃત્યુદમી બ કર માંદગીને ઇન્દ્રની, જેનો પવિત્ર દેવજાતન્યાના બધા વિધિઓ માત્ર પર થા પુ પોતે પણ માનવા માંડુ કે નારે હવે મરવાનું છે, અને મને જે જે જુએ એ મ' માણસો પણ આવું જ માને જાણે કે મારે મરવાનું હોય, એમ આત્મા દેવતા ત્યા કરે એટલું બાદ કરતાં બધી જ બીજાના અને વિદ્યાથી તોફાનો સાથેના ના રોતનાં આધિભોતિક અને આધિદેવિક દુ ખો મારે જોઈતાં હતાં. આ બન્ને ઇન્દ્રનાં પુ એક ઘરત સાથે જખતી હતી, અને આ પ્રમાણે કહેતી હતી. “ઓ પ્રભુ, મારું કંઈ ને નું જાણે છે-તે તારો મરજી હોય તો એ સિવાય પુ કરું જ કંઈ નહિ.”

“ત્રીજી માત્રમી તરિકે પુ મારી જિંદગીમાં મને ત્રણ જખમો થાય એવી પ્રજ્વલ ઇન્દ્ર સેવતી હતી. પ્રશ્નાત્તાપનો જખમ, દયાપૂર્ણ લમબાવનો જખમ અને ઈશ્વર માટેના ઉત્કટ તલસાટનો જખમ. આ છે-ત્રી માત્રમી મે કઈ ઘરત વિના જ કરી હતી. ઉપર દલચિત્રી બન્ને ઇન્દ્રજાનો માત્ર મનમાથી જાતી રહી, પણ ત્રીજી કાયમ રહી.”

પ્રકરણ ત્રીજું “અને જાણે પુ સાધારીય વર્ષની હતી ત્યાર બનવાને મને એની ધારીસિક માદગી આપી, જેને લીધે ત્રણ દિવસ અને ત્રણ રાત પુ પથારીવડ બે ચોથા દિવસની રાત્રે પવિત્ર દેવજાની બધી જ અંતિમ વિધિઓ માત્ર પર થઈ અને દિવસ બે ત્રી સુધી પુ જીવતી ન રહુ એવું મે ઇચ્છ્યું

“આ ઝમઝમ સ્થિતિમાં પછેના ત્રણ દિવસો સુધી પુ જીવતી રહી, અને એ જાર સામાં માડુ થયો જાણે કે કેટલી માંડીને પણ સુધી નિશ્ચેતન હોય એવું મને લાગતું હતું મારા અંત લમને મારા પાછીને બેલાવવામા આવ્યો, અને એ આવ્યો ત્યા સુધી મે મારી આખો સ્થિત કરી, પણ બેઠી નહિ. એણે મારી સામે કોલ પર્વો અને કહ્યું, “પુ આપણા પ્રભુ અને રક્ષણદારનું પ્રતીક તારે માટે લાવ્યો છું” આખી પાતી જાતી દિશ્વિથી જાણે મે આ પ્રતીકને જોયું, ત્યાર મે એણે જીવત થતું જોયું

પ્રકરણ ચોથું ‘તરત જ મે (પાલ-પા) હાર નીચેથી નરમ, તાજુ રક્ત ખૂબ પ્રમાણમા નીચે ટપકતું જોયું’

તપુ પ્રથમ થયેલો આ સાક્ષાત્કાર સાકાર દર્શનના રચ્યપણે હતો, કારણ કે એની આખો સામે કોલ ઉપરની આકૃતિ જીવત થઈ, અને એણે ઈશ્વરનું સાન્નિધ્ય સ્થાપ્યું, જેની દાશામાં પછેના સાક્ષાત્કાર થયા આમાંના પ્રથમ પંદર તો તત્ત્વરે ચાર અને નવની વચ્ચે થયા, જે વખતે તેને બીમારીનું કંઈ જ દર્દ કે

તકલીફ ન થયાં. અહીં શારીરિક, અંતર્દૃષ્ટિ વિષયક અને વિશુદ્ધ ભુલિવાદી ભૂમિ-
કામોની સતત અદલાબદલી થતી હશે એમ જણાય છે; કારણ કે, એ પોતે જ
એના પહેલા સાક્ષાત્કાર વિશે કહે છે: “આ બધું ત્રણ પ્રકારે મને દેખાયું, એટલે કે
ચર્ચાશુધી, મારી સમજનાંતી ઊપસતી શબ્દોથી અને બિલામણાં દર્શનથી.” એણે
પહેલાં પંદર દર્શનો દરમિયાન આકૃતિ ઉપર નજર સ્થિર રાખી; કારણ કે, એ
પોતે કહે છે તેમ (પ્રકરણ ઓગણીસમું) આ વખતે મેં કોસથી ક્ષેત્ર જેવું હોત,
પણ મેં ન જોયું. કારણ કે હું જાણતી હતી કે જ્યારે હું કોસને જોતી, ત્યારે હું
સામ્રાજ્ય અને સહીસલામત છું એવું મને લાગતું...

“પંદરમા દર્શનને અંતે બધું બંધ થયું અને મેં કશું વધારે જોયું નહિ. ત્યાર પછી
મને તરત જ લાગ્યું કે હું જીવીત હોવા છતાં પણ દુર્બલ રહીશ. અને મારી માંદગી
ફરીથી આવી-જેવી પ્રથમ આવી હતી તેવી જ. અને જાણે મને સાવ જ આરામ
ન મળ્યો હોય એવી શુષ્ક ને નીરસ હું બની ગઈ. અને એક અભાગિયા જીવની
જેમ આધિદૈવિક અને આધિભૌતિક સ્વાસ્થ્ય ક્ષયવાદી આવી પહેલ શારીરિક
દુઃખો બદલ હું વિભાસવા લાગી. (પ્રકરણ દશમું).” શારીરિક વેદનાના
પુનરાગમનની સાથે એણે જોયું હતું-એના તથા વિશે-અરે, એની વાસ્ત-
વિકતા વિશે એને શંકાકુશંકા પણ આવી. એ પોતે કહે છે, “અહીં આગળ તમે
જોઈ શકો કે હું મારા વિશે શું પાઠ.” “પણ આમાં પણ સંજન્યથીલ ભગવાને મને
છોડી નહિ. એની કૃપામાં વિશ્વાસ રાખતી હું ચાત્ર સુધી પડી રહી અને પછી
ઉધવા માંડી. સેતાને એને સ્વપ્નામાં દર્શન દીધું. મને લાગ્યું કે પિથાથે એને
માથા ગળા પર બેસાડ્યો અને મારા ચહેરા નજીક ભેંઝાર દશ્ય ખડું કર્યું...મેં કદી
આવું દશ્ય જોયું ન હતું. આ કદરૂપું દર્શન જ્યારે હું સૂતી હતી ત્યારે થયું, અને આવું
બીજું દર્શન થયું ન હતું, પણ...આપણા સહૃદયી ઈશ્વરે મને જન્મલગાવી કૃપા
કરી; અને એ વખતે ભાગ્યે જ માસમાં જીવન હતું.”

પછી અંતિમ દર્શન આવ્યું આ સોળમું દર્શન. એ બધાં-ધરે દર્શનોના ઉપ-
રાંધાર અને દરેકકરણ હતું. (પ્રકરણ દશમું): “અને પછી ભગવાને મારી ભેંઝાર
આંખો ઉઘાડી અને મારા આંતરને મારા હૃદયમાં બતાવ્યો. આનંદ જાણે કે અનંત
દુનિયા હોય, એમ મેં એને જોયો અને...હું સમજ્ય કે એ તો એવું પુનિત નગર છે
કે જેની મધ્યમાં દેવ અને માનવ એવા પ્રભુ ઈસુ બિરાજે છે. પૂજનભારથી ધમેકા
ધાંતિ અને સ્થિરતામાં નિશ્ચય એવા આત્મામાં એ બેસે છે, અને

ઈસુ આપણા આત્મામાં જે સ્થાન લે છે, એ સંત સિવાય કદી હોય છે નહિ એમ મારા દર્શન ઉપરથી જણાય છે, કારણ કે, આપણામાં જ એનું માનીનું અને અનંત પર છે. અને આ દર્શનમાં એને પોતાને માનવના આત્માને ધરીને કેવો સંતોષ થયો હતો તે દર્શાવ્યું; કારણ કે, જેમ એક પિતા (પ્રભુ) જેટલી કાળજીથી બાળકને ધરાવે, એવું, અને જેટલી કાળજીથી પુત્ર (ઈસુ) બાળકને ધરાવે, એટલી જ કાળજી પવિત્ર અવતારે માનવના આત્માને ધરાવે છે; આ રીતે આત્મા ધરાવે. અને આથી જ આ પાવન ત્રિમૂર્તિ માનવના આત્માના ઘડનમાં અનંત આનંદ માણે છે; કારણ કે, એ અનંતકાળ સુધી કેવો હશે એનું અનાદિજ્ઞાન એમને હતું.”

આ શબ્દોમાં જુલિયન આપણને એની નાની પુસ્તિકાનો નીચે આપે છે. સાક્ષાત્કાર ઉપર વીસ વર્ષના વિવિધ બાદ લખાયેલું હોવાથી આ પુસ્તક પરિપક્વ અને નિર્મળ બુદ્ધિનો માન્ય થયેલ કાર છે. આ બધાં વર્ષો દરમિયાન, વધે વધે થયેલ પ્રત્યક્ષ આધ્યાત્મિક દર્શનાથી સાક્ષાત્કારના મૂળ લખાણનો આ અગર તે ભાગ કઈક અંશે પ્રભાવિત થતો હતો. આ યુગના બીજાં આધ્યાત્મિક લખાણોની સાથે જેને લક્ષ્ય લઈ તુલના કરી શકાય અને જેમનું વર્ગીકરણ કરી શકાય એવાં મુદ્દાઓ આ કૃતિમાં યોગ્યતાથી એક પ્રથા અત્યાર સુધી પડી છે; પણ વાસ્તવમાં જેતાં સરખા મુદ્દાઓ ધણા ઓછા છે એ આશ્ચર્ય ઉપજાવનારી બીજા છે. એના યુગની મુરોપની આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિમાં જમે તે ક્રિયાનું ચેખિત સ્મારક મૂકી જનાર સી તરીકે અતોખી હોવા ઉપરાંત જુલિયન માનસિક સ્વતંત્રતામાં અને પોતાની માથે મુકાયેલી વસ્તુઓ તરફ અતિશય આત્મલક્ષી વલણની દૃષ્ટિએ વિચારવાની ભાજતમાં પણ અનન્ય છે. આ “સાદી નિરંજન સી”, જુલિયન એના નમકાચીનેની અને યોગસાધનાના નિષ્પ્રતોની તત્ત્વજ્ઞાનપૂર્ણ પાર્શ્વભૂમિકાથી સાવ જ પરિત હતા. એનામાં એ વખતે પ્રચલિત નવધ્વેલોવાદનું વલણ ભાગ્યે જ એવા થયે છે, જે વચ્ચે એકલાઈના અથવા રિતગ્રોહનાં લખાણોને અથવા અનાથી કૃતિ “નજાતની વાદળ” ને અદ્વૈત રંગ આપે છે. ઊંચટુ, આપણા ઉપર એવી છાપ પડે છે કે જુલિયનના મનનું સમગ્ર વલણ દ્વેતવાદી છે. દ્વેતવાદનો અર્થ, સાધારણ રીતે લેવામાં આવે છે એમ, શુભ તત્ત્વની સમાન અને એના જેટલા નિત્ય એવા અશુભ તત્ત્વના અસ્તિત્વનો સ્વીકાર, એમ નથી લેવાનો, પણ અર્થ દ્વેતવાદને. પોતાની જીવાવસ્થાની સંપૂર્ણ પ્રતિષ્ઠિત અને સ્વીકારના વધુ મૌલિક અને પાયાના અર્થમાં સમજવાના છે. પોતાની જીવાવસ્થાની ‘ભૂમિકા’ પરથી જ

આત્માની દૃષ્ટિ વડે એ પોતાના ઉદ્ધારકના પ્રતીક તરફ જુએ છે અને કંટકો દેહો એની સાથે એકતા સાધવાની અને એની તીવ્ર પીડામાં ભાગ પાડવાની ઈચ્છા જુલિયન અવશ્ય દર્શાવે છે, તે પછી એમાં આત્મૈક્યનો સવાલ જ નથી; જોડે, પોતાના બકિતત્વને પરત્વર અને અતિમાનુષી તત્ત્વમાં ભાવાવેશપૂર્વક વિલીન કરવાનો અસુસારો ક્યાંય પણ દેખાતો નથી. એને બદલે આપણને ડગલે ને પગલે જોવા મળે છે એક મૂલન નમ્ર અને ઊંચિ આદર ધરાવતો આત્મા, જે પોતાની અનિવાર્ય અને અલંબ્ય માનવમર્યાદા વિશે, તેમ જ એના કરતાં પણ વધારે સ્વચ્છ-પક્ષે, પોતાની પતિત જીવાવસ્થા સાથે સંકળાયેલાં દુઃખ, અજ્ઞાન અને સંશય વિશે નીચપણે સભાન છે. આ પ્રમાણે હમેશાં સર્જન-સર્જકબાવની ચીમામાં જ એનું મન વિચરે છે; અને દેહકેસરે આપણને સંભળાવે છે, “આપણા સ્વજન અને સૌજન્યનિધાન ઈશ્વર”નું ચારંવાર રટણ કરતો સાદ-જોમાં પ્રેમ અને કૃતજ્ઞતા સાથે ઊંચ અને સદા વિદ્યમાન કુનુસલનો સુર બજેલો છે. એનું માનસ સંપૂર્ણતઃ સ્વતંત્ર છે એમાં જરાયે શંકા નથી, કારણ કે, એની નિરક્ષરતાએ એને તત્કાલીન દાર્શનિક અને ચિંતાત્મક વિચારપ્રવાહોથી પસણે અજગી સખી હતી. હાજરાહજૂર ઈશ્વરના પ્રેમ અને કરુણા ઉપર એની સંપૂર્ણ અને નિરતિશય યશસ્વામિતિની અનુદ્ધા ભાવના વિશે તે શંકાને જોયી શકુ ઓછે અવકાશ છે. છતાં પોતાની જીવાવસ્થા વિશેની ઊંચી સભાનતા, કોઈ પણ સ્થળે, પામરતા અને ઓશિયાળાપણામાં મરો નથી; એની ધિગી અને અવિહોપનીય દ્વૈતભાવના (એના પોતાના જીવભાવનો મુખભૂત સ્વીકાર) બીજા ધણા સાધક જીવોની ચૈતન્યચેતની પોતાની ‘નુચ્છતા’ વિશેની ફરિયાદોથી તેને હમેશાં બચાવી લે છે.

જુલિયનની કૃતિનું વસ્તુ વાસ્તવમાં હું છે, એનો એની ગુણવત્તાની દૃષ્ટિએ પૂરતો અભ્યાસ થયો નથી. મુખ્યત્વે એનું વસ્તુ લગભગ નૃવંશવિદ્યાવિષયક હોવાથી, એ ગૌણ દૃષ્ટિએ જ અધ્યાત્મવિદ્યાવિષયક કહી શકાય. અર્થાત્, ચેતનાનો અનિ-બોલિત ભૂમિકાએ એનું સંકલ્પ અને વિકાસ ધાવ છે એ અર્થમાં જ આ કૃતિ આધ્યાત્મિક છે. ઈશ્વરે સર્જેલ માનવજીવાત્માની સાચી પ્રતિષ્ઠા અને મૂલ્ય વિશે એને જરાયે શંકા નથી. સિાજમા સાક્ષાત્કાર વખતના એના ઉપર ટંકિયા ચઢે એવો પુરાવો પૂરો પાડે છે. એ ફો (જગ્યા પ્રકરણ) ક્વે છે : “માનુસને આત્મા ઈશ્વરમાં વસતો જીવ છે અને એમાં એના જ ગુણધર્મો છે; અને ત્યારથી જો કામ માટે એ સજીવો હતો, તે જ કામ એ કરે” જાણ છે એ ઈશ્વરને જુએ

છે, નીચે છે અને ચાલે છે, આ પ્રમાણે ઈશ્વર જીવમાં અને સર્જનમાં
 ઈશ્વરમાં આનંદ માણે છે, અને અનંતકાળ સુધી આશર્ય પામ્યા કરે છે. ૪
 પ્રથમ આ પ્રમાણે અભિપ્રેત હતું અને અનંતકાળ સુધી આ પ્રમાણે ચાલ્યા કરે
 પણ આપણે ઈન્દ્રિયજન્ય ભોગો ભોગવતાં જિજ્ઞાસી પસાર કરીએ છીએ, અને
 આત્માનું સાચું સ્વરૂપ જાણ્યા નથી, પણ પછી આપણે પરમાર્થતથા અને સ્વપ્નપ્રે
 આપણા ઈશ્વરને પૂર્ણાનંદ સ્વરૂપમાં જોઈશું અને જાણીશું...એનો દયા અને અનુ
 રાધથી એ ખરેખર આપણે જ છે. જેથી અનવધિ આનંદની પૂર્ણતામાં આપણે
 આપણા સકલ સામર્થ્યપૂર્વક આત્માને જાણવા હાંખીએ અને ઈચ્છીએ
 (પ્રકરણ ૪૧મું)."

જુલિયન જેવા સમર્થ આત્મા ગણન અને ખડાચ મનને કંઈ નહિ તે પોતાની
 આત્માત્મેષ્વરની પ્રક્રિયા દ્વારા પણ દુરિતની વાસ્તવિકતાનો ખ્યાલ બાળ્યા વગર
 રહે નહિ. માટે જ વસ્તુઓને એમતા પવાતથ સ્વરૂપમાં જોઈને એ અકલાય છે અને
 મુંઝાય છે; કારણ કે, ઈશ્વરે સ્વપ્નપ્રે કહ્યું છે કે બધા જ દેખાવો ઉપરથી ભડે
 બિન્ન દેખાય, છતાં માનવદષ્ટિથી બધી જ શક્યતાઓની પાર જઈને, "અમુ જ સાડું
 થશે, અને બધા જ પ્રકારની વસ્તુઓ ચાલે થશે." છતાં "આપણે આપણે
 કાલ્પને બીધે જાણીએ છીએ કે એ ધન્ય ત્રિમૂર્તિએ માનવજાતને પોતાની પ્રતિકૃતિ
 જેવી અને સામવાળી બનાવી છે. એ જ રીતે આપણે જાણીએ છીએ કે માણસ
 પાપને બીધે ખૂબ દુઃખદ રીતે આટલો નીચો ગબડ્યો, ત્યારે એનો ફરીથી ઉદ્ધાર
 કરવા એના પોતાના મજાક સિવાય બીજું કોઈ ન હતું...એ જ રીતે આ...
 પહેલીવર સર્જન થયું ત્યારે આપણને ત્રિમૂર્તિ જેવા જ સર્જક, તેથી જ આપ
 સર્જનદાર ઈચ્છે છે કે આપણા પુનર્જન્મના બધે અનંત સ્વર્ગમાં આપણા ઉદ્ધાર
 ઈશુ ખ્રિસ્ત જેવા આપણે થવું જોઈએ. (પ્રકરણ ૧૦મું)." તેથી "એ ઈચ્છે છે કે એ
 દશાવેલી વસ્તુઓને જાણતાં આપણે ડરવું ન જોઈએ. આપણે એણે બતાવેલ વસ્તુ
 જાણીએ માટે જ એ આપણને બતાવે છે. એ વસ્તુઓ જાણીને આપણે એને પાલે
 એના જેવા થઈએ અને અનંતકાળ સુધી એનામાં સમાયું રહીએ એજ એ ઈચ્છે
 છે. (પ્રકરણ ૩૬મું)."

ત્યારે એ જોવાનું છે કે જુલિયનને માનવઆત્માના પોતાના મર્જનદાર તાલેતા-
 આ વિશિષ્ટાધિકારપુક્ત અને જવાબદારીપૂર્ણ સંબંધ માટે મહેજે શંકા નથી. એનું
 ગણન અને સરખા, શાણ્ડ અને નમોતેજ મન આ પ્રશ્નના મૂકમાં સંદેશ તરફને

સારી રીતે ગ્રહણ કરી લે છે; કારણ કે, એ કહે છે (પ્રકરણ ૨૮મું): “હું સાધારણ રીતે ઈશ્વરને નિહાળતી, પજવતી અને રહતી આ પ્રમાણે કહેતી હતી: ‘ઓ ભલા ઈશ્વર! પાપને લીધે તારા પ્રાણીઓને ભારે નુકસાન થયું છે, ત્યારે બધું સાફ કેવી રીતે થઈ શકે?’ આ બાબતમાં મને સાંત્વન મળે એ હેતુથી કંઈક વધારે સ્પષ્ટીકરણ ઈશ્વર પાસેથી સાંભળવાની મારી ઈચ્છા હતી અને આ પ્રશ્નનો જવાબ કૃપાળુ ઈશ્વરે ખૂબ નમ્રતાથી અને પૂર્ણ મસ્ત આનંદથી આપ્યો અને બતાવ્યું કે- આદમના પાપથી જ દુનિયાના અંત સુધી ભવિષ્યમાં થઈ શકનારું મોટામાં મોટું નુકસાન થયું હતું...આગળ પર એણે એ પણ સીધવ્યું કે મારે ધ્રોજગવળ સંતોષ નિહાળવો જોઈએ; કારણ કે, આ સુધરવાની વૃત્તિ ઈશ્વરને વધારે આનંદદાયક અને ભક્તિભાવવાળી લાગે છે, એની નુલનામાં આદમના પાપથી થયેલું નુકસાન પણ ન ઊભું રહી શકે. એણે એના ઉપદેશમાં આપણે ધ્યાનમાં રાખવા જેવું આ કહ્યું: ‘કારણ કે મેં ઘણું નુકસાન કર્યું છે, તેથી મારી ઈચ્છા છે કે જે ઊણું’ છે તે બધાને હું સરખું કરી દઉં” અને ફરી “આકર”ના ફપકવાળા પદમાં સુંદર પ્રકરણમાં કહે છે: “જ્યારે આદમનું પતન થયું, ત્યારે ઈશ્વરના પુત્રનું પતન થયું: આકાશમાં થયેલા સમુચિત કોકપણને લીધે ઈશ્વરનો પુત્ર આદમથી જુદો ન હોઈ શકે (આદમનો અર્થ હું સર્વ માણસો એવો કહું છું), આદમ જીવનમાંથી મૃત્યુમાં ભ્રષ્ટ થયો, આ પાપર દુનિયાની ખોણમાં જબડ્યો, અને એ નરકમાં પડ્યો. આદમ સાથે ઈશ્વરનો પુત્ર આદમની સુંદરતમ પુત્રી કુમારિકાના ઉદરના ઊંડાણમાં પડ્યો અને એમ થવાનો હેતુ એ હતો કે સ્વર્ગમાં અને પૃથ્વીમાં આદમનાં પાપ કાપવાં અને એને નરકમાંથી બહાર ખેંચી કાઢવો. આ પ્રમાણે આપણા ભલા માટે ઈશ્વરે બધાને દોષ પોતાને માથે લઈ લીધા છે, અને તેથી આપણે પિતા એના પોતાના લાગમ પુત્ર ખિસ્ત કરતાં આપણા પર વધારે દોષ એકાગ્રવાનું ઈચ્છ્યું નહિ.”

“દિવ્ય પ્રેમનાં પ્રકટન” નામના આ પુસ્તકમાં આપણને અનેાની અને અતિશય પ્રેમાળ પદ્મિય પમરાવતી વ્યક્તિના સંપર્કમાં આવવાના વિશિષ્ટ અધિકારનો અનુભવ મળે છે. જેની ખાતર જ એ લખે છે એવી એની-નયે તે કમળા, એના પોતાના કે દૂરના ભાવિના-“નાશ્વિન ખિસ્તી” માટેની ગાઢ આત્મીયતા સ્થિર પ્રકાશથી જલતી રહી છે, તેથી આ પ્રકરણનો અંત એના પોતાના અંતિમ શબ્દોની આપણે એ જ સમુચિત છે: “એ વખતથી એ સ્પષ્ટ થયું કે ધણીવાર આપણા પ્રભુએ કહેવા પામું હોય, એ જ વખતની મને ઈચ્છા થતી. અને પંદર કે એથી વધુ

વર્ષ બાદ પણ મને અમૂર્ત પ્રતીતિમાં જવાબ મળ્યો, “આ વસ્તુમાં જેવું તાર ઈશ્વરનું તત્વ તું સમજ્ય? એને બસબર સમજા. એ તત્વ તે છે પ્રેમ. એ તને કોણે બતાવ્યો? પ્રેમે. એણે તને શા અર્થે બતાવ્યો? પ્રેમને ખાતર એને તું એને પકડી રાખ. એમાં જ તને અધિક ને અધિક જાણાશે. સંત વનરની કોઈ પણ બાબત વસ્તુને તું એમાં જાણીશ નહિ અથવા ઝાઝમું કરીશ નહિ.” આ પ્રમાણે હું થીબી કે પ્રેમ એ આપણા ઈશ્વરનું તત્વ છે. અને આ અને સર્વમાં એ નિશ્ચયપૂર્વક જોઈ કે ભગવાને આપણને સર્જ્યા એ પહેલાં એ આપણને યાદતો હતો; આ યાદના કદી શિથિલ થઈ નથી, અથવા થવાની નથી. આ પ્રેમને વશ થઈને જ એણે પોતાનાં બધાં કાર્યો કર્યા છે, અને આ પ્રેમમાં જ આપણી જિંદગી વિરસ્તારી છે. આપણા સર્જનથી જ આપણે આરંભ થયો; પણ એણે આપણું સર્જન જ પ્રેમમાં કર્યું એ તો એનામાં અનાદિકાળથી હતો; એ પ્રેમમાં જ આપણે આરંભ છે. આ ખું આપણે અનન્ત પરમેશ્વરમાં નિહાળીશું. જિવસ આપણને આ વરદાન આપે, ઈતિથમ્.

સપૂર્ણ રીતે અસરકારક હોવા છતાં, નોંધવેની જુલિયનનો સંદેશ એના જમાનામાં ખૂબ જ ઓછો વ્યાપક બન્યો હતો, કદાચ એ પછી તે એવીજ ઓછો વ્યાપક હતો. આ સંદેશ સમય અને પરંપરાની દ્રષ્ટિએ ખૂબ જ પ્રાચીન છે; કારણ કે, એની પહેલી અને એકમાત્ર અગ્રણ્ય અવિભક્ત ખ્રિસ્તી ધર્મના મહાન પોર્વાત્ત ધર્મગુરુઓમાં^૧ જોવા મળે છે.

૧ ડા. વ. નિરસાના સવચેત્રી.

નહેજ પણ આનાકાની વિના એ લાખા સુદર વાળ કાપી નાખીને કંથકિક પરપરા પ્રમાણે ભગવાનને પોતાનું સમર્પણ કર્યાનું જાહેર કર્યું. એના માતાપિતા એને એકાંત ઓરડામાં ન રહેવા દેતા, અને એની દાસીને કાઢી મૂકી આ સૈને એમણે પોતાની નાજુકી દર્શાવી. આત્માર સુધી જે સમય એ ધ્યાનમાં ગાળતી એ હવે ઘરકામમાં વગાડવા પડ્યો.

આ છોકરી પ્રકૃત્ત્વવિરતે બધા કામો કરવા માગી અને પોતે જાણે ન જાણેના પવિત્ર ધર્મમાં જ રહેતી હોય એમ એ માનતી એના પવિત્ર પિતા એ એને મન ઈસુ ખ્રિસ્ત હતો, એની માતા ધન્ય મેરી હતી, અને એના ભાઈબહેનો એ શિષ્યો હતા. એકવાર ભલે ગાયાકામો એની બહેનો સાથે એ જે ઓરડામાં રહેતી હતી ત્યાં બાવી ચડ્યો અને જોયું તો પોતાની પુત્રી ઘૂંટણિયે પડી પ્રાર્થના કરી રહી હતી, અને એક સફેદ કબૂતર એના માથા ઉપર ઝિંકતું હતું. એને મન આ દેવી એ ધાણી હતી ત્યાર બાદ કંથેરિનને પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે જીવન ગાળવાની છટ આપવામાં આવી. એના પિતાએ તેને રસોડાની નીચેનો નાનો ઓરડો કાઢી આપ્યો—જે આજે પણ જોવા મળે છે આ ઓરડો એનું ભાગ્ય બન્યો અને અહીં એકાંતમાં અને અધ્યાત્મમાં સ્થિરનું દમન કરવા કરક પ્રતો કંથેરિને ગળીરપણે આદર્શ.

એ બને એટલા ઓછા પ્રમાણમાં રહેલો અને કાચા ચાકળાજી ખાતી હતી આ ઉપરાંત એણે એની પ્રિયના ક્લાક એટલા બધા ઘટાડ્યા કે છેવટે અડાગીત ક્લાકમાં માન બે ક્લાક પણ ભાગ્યે જ સૂતી હતી એણે એના કબૂલાત કલવનાર પાદરીને કહ્યું એમ “આમાને વધ કરવાનો આ સીધી કહલુમા કહલુ ઉપાય હતો”

કંથેરિન લેમિનિક સપ્રદાય તરફ પ્રગળપણે ખેંચાઈ અને મેન્ટેડેટ (સંન્યાનિની) થવાની ઇચ્છા કરી, એ વખતે સાવેનાના લેમિનિક સપ્રદાયની સ્ત્રીઓ મેન્ટેડેટ (Mendicant) તરફે જાણીતી હતી આ બધી પ્રોક ઉમરની સ્ત્રીઓ હતી, જેમાં ધણીખરી વિધવા હતી આ બધી સ્ત્રીઓ ઘેર રહેતી, ખાત્ર પ્રતો લેની નહિ પણ પોતાનું જીવન નન્કાણો કરવામાં ગાળતી કંથેરિન મુચાન હોવાથી એને સંકાતવામાં આવત કે કેમ એ શક્યસ્પદ હતું પણ કંથેરિન આ તમપે અછપ્રગ્રને પદ્મપ્રમે તહેજ કદરૂપી થઈ હતી અને તેથી અખલ્લા સંન્યાનિનીઓ એને વિખતર પ્રાનો નહી નહિ એટલું જ નહિ, પણ એને આ કન્થા અંતર પવિત્ર સ્વભાવની થાનો કંથેરિનને સ્વીકારવામાં આવ્યો, અને ઈ. સ. ૧૩૬૩ની એક ત્રવારે કંપેરા

એંચે વોસ્ટેમાં કૅથેરિનને મૅન્ટેલેટ(Mantellate)ની દીક્ષા આપવામાં આવી અને એના આનંદ વચ્ચે સંન્યાસિનીતાં પરિધાન પહેરાવવામાં આવ્યાં.

દેવળ જગ્યાનો સમય બાદ કરતાં એ પોતાના ભોંયરામાં જ રહેતી અને ઈશ્વર-સાક્ષાત્કાર પંથે વળવા માટે આત્મશાની થવું જરૂરી હતું, તેથી એને માટે અનિવાર્ય પૂર્વતેયારી તરીકે આત્મવિશુદ્ધિના પ્રયત્નોમાં પોતાની જાતને દોરતી. એના 'સંવાદ'માં ઈશ્વરી અવાજ કહે છે: "હું તારો અનાદિ પિતા તને જ્યાંબમાં કહું છું કે આ જ રસ્તો છે, જે તું મારા સંપૂર્ણ જ્ઞાનને અને આનંદસ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરીશ તો તું કદી પણ આત્મજ્ઞાનથી વિમુખ નહિ થાજ...પછી આત્મશાની બનીને તું તારી જાતને નમ્ર બનાવીશ, અને તું જેઈશ કે તું સ્વતંત્રપણે તારામાં ઢસ્ટી ધરાવતી નથી; કારણ કે તારી સમગ્ર ઢસ્ટી મારામાંથી ઉદ્ભવેલી છે અને હું તને અને બીજાંઓને તું અસ્તિત્વમાં આવી એ પહેલાંથી ચાહું છું, એમ તને જણાવે."

"ચાલો, આપણે આત્મશાનના ભાવરામાં પ્રવેશ કરીએ." આ શબ્દો આપણને કૅથેરિનના પત્રોમાં વારંવાર વાંચવા મળે છે, અને આ શબ્દો ભોંયરાના જીવનનો એને મન શો આર્થ હતો એ દર્શાવે છે. એમાં રહેલો એ પ્રભુ સાથેના પ્રત્યક્ સાહવર્ધમાં આનંદમગ્ન રહેતી. ધણીવાર એના આ યોરગ્રમાં ઈવૅન્જેલિસ્ટ (Evangelist) સંત જૅન, મેરી મેગ્ડેલીન, સંત લેમિનિક અથવા એકાદ દેવદૂત જેવાં ત્રિમિત્રોથી ચીંટાળેલા પ્રભુ ખ્રિસ્ત અને મળસ્કે દર્શન આપતા. આનંદમસ્તીમાં સ્વર્ગીય સંગીતના સૂરોને સાંભળતી અને સ્વર્ગીય કૂલોને સુંઘતી કૅથેરિનનું વર્ણન આપણને વાંચવા મળે છે. ઈસુ ખ્રિસ્ત માટેના એના પ્રેમ સીદ્ધાંતની સંપૂર્ણ આત્મ-નિવેદનની બધી જરૂરિયાતને સંતોષતો હતો, અને એનું સુકુમાર ઘરીર છેવટે એમાં કુરબાન થયું.

એકવાર જ્યારે એ પોતાના ભોંયરામાં આધ્યાત્મિક ભક્તિથી સોષામનનું સ્વેચ્છું ભજન (Canticle) ગાતી હતી, ત્યારે ઈસુ ખ્રિસ્ત દેખાયા અને એને અકથ્ય મધુરતાથી ભરી દેતું પુંબન કર્યું. એથી એણે પ્રભુને પૂછ્યું કે, "હું શું કરું કે જોવી કદી આપના પ્રત્યે ભેધાન કે ભેવદ્ધા ન બનું?"

આ ભોંયરામાં અનેક વર્ષો ગાળ્યા પછી, બાવીશ વર્ષની વયે કૅથેરિન ધોમેથીમે અને માંડમાંડ વાંચતાં શીખી. આ આવડન એના સમયમાં વ્યાપક ન હતી. એના પત્રોમાં આપણને ગુવાર્નિઓ (Gospels) અને શાસ્ત્ર(Epistles)નું જ્ઞાન દેખાઈ આવે છે, પણ એનો મુખ્ય શોખ હતો સ્તોત્રસંગ્રહ(Breviary)ના વાચનનો.

એ વોન્ટેમાં કંવેરિનને મૅન્ટેલેટ(Mantellate)ની દીક્ષા આપવામાં આવી અને એના આગંદ વચ્ચે સંત્પાત્રિનીનાં પરિધાન પહેવવામાં આવ્યાં.

દેવજી જ્યાનો સમય બાદ કરતાં એ પોતાના ભોંયરામાં જ રહેતી અને ઈશ્વર-સાક્ષાત્કાર પંથે વળવા માટે આત્મજ્ઞાની થવું જરૂરી હતું, તેથી એને માટે અનિવાર્ય પૂર્વતેથી તરીકે આત્મવિશુદ્ધિના પ્રયત્નોમાં પોતાની જાતને દેશતી. એના 'સેવાઈ'માં ઈશ્વરી અવાજ કહે છે: "હું તારો અનાદિ પિતા તને જાણાવતો છું કે આ જ રસ્તો છે, જે તુ માત્ર સંપૂર્ણ જ્ઞાનને અને આનંદસ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરીશ તે તું કદી પણ આત્મજ્ઞાનથી વિમુખ નહિ થાવ...પછી આત્મજ્ઞાની બનીને તું તારી જાતને નમ્ર બનાવીશ, અને તું જોઈશ કે તું સ્વતંત્રપણે તારામાં હસી પડવાની નથી; કારણ કે તારી સમગ્ર હસી માથામાંથી ઉદ્ભવેલી છે અને હું તને અને બીજાંઓને તુ અસ્તિત્વમાં આવી એ પહેલાંથી ચાહું છું, એમ તને જણાશે."

"વાલો, આપણે આત્મજ્ઞાનના ભોંયરામાં પ્રવેશ કરીએ." આ શબ્દો આપણને કંથેરિનના પત્રોમાં વારંવાર વાંચવા મળે છે, અને આ શબ્દો ભોંયરાના છવનને એને મન થોડાં ધક્કો હોય એ દર્શાવે છે. એમાં રહેલો એ પ્રભુ સાથેના પ્રત્યક્ સાહચર્યમાં આનંદમગ્ન રહેતી. ધાર્મીવાર એના આ ઓરડામાં ઇવૅન્જેલિસ્ટ (Evangelist) સન જૉન, મેરી મેગ્ડેલીન, સંત યોહાનિક અથવા એકાદ દેવજીત જેવા સન્નિવૅરાવી વોટાપયેશ પ્રભુ ખ્રિસ્ત એને મલસ્કે દર્શન-આપતા. આનંદમસ્તીમાં સ્વર્ગીય સન્નીતના સૂરને સાંભળતી અને સ્વર્ગીય કૂલોને સુંઘતી કંથેરિનનું વર્ણન આપણને વાંચવા મળે છે ઇંચુ ખ્રિસ્ત માટેના એના પ્રેમ તીક્ષ્ણની સંપૂર્ણ આત્મ-નિવેદનની બધી જરૂરિયાતને સંતોષતો હતો, અને એનું સુકુમાર શરીર છેવટે એમાં કુરબાન થયું.

એકવાર જ્યારે એ પોતાના ભોંયરામાં આધ્યાત્મિક ભક્તિથી સોયોમનનું રહેવું ભળન (Cramp) નાતી હતી, ત્યારે ઇંચુ ખ્રિસ્ત દેખાયા અને એને અડધ મધુરતાથી ભરી દેતું સુખન કર્યું. એથી એણે પ્રભુને પૂછ્યું કે, "હું શું કરું કે જેથી કદી આપના પ્રત્યે બેધ્યાન કે ભેરફા ન બનું?"

આ ભોંયરામાં અનેક વર્ષો ગાળ્યા પછી, બાવીસ વર્ષની વયે કંવેરિન ધોમધોમે અને માંડમાં વાનતાં શીખી. આ આવડત એના સમયમાં વ્યાપક ન હતી. એના પત્રોમાં આપણને સુચાર્તાઓ (Gospels) અને ઘાત્ર(Epistles)નું જ્ઞાન દેખાઈ આવે છે, પણ એના મુખ્ય શોખ હતા સ્તોત્રસંગ્રહ(Breviary)ના વાંચનનો.

એવે વોન્ટેમાં કથેરિનને મૅન્ટેલેટ(Mantellate)ની દીક્ષા આપવામાં આવી અને એના આનંદ વચ્ચે સંન્યાસિનીનાં પરિધાન પહેરવવામાં આવ્યાં.

દેવળ જવાનો સમય બાદ કરતાં એ પોતાના ભોંયરામાં જ રહેતી અને ઈશ્વર-સાક્ષાત્કાર પંથે વળવા માટે આત્મજ્ઞાની થવું જરૂરી હતું, તેથી એને માટે અનિવાર્ય પૂર્વતેયારી તરીકે આત્મવિશુદ્ધિના પ્રયત્નોમાં પોતાની જાતને દોરતી. એના 'સંવાદ'માં ઈશ્વરી અવાજ કહે છે: "હું તારો અનાદિ પિતા તને જગ્યામાં કહું છું કે આ જ રસ્તો છે, જો તું મારા સપૂર્ણ જ્ઞાનને અને આનંદસ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરીશ તો તું કદી પણ આત્મજ્ઞાનથી વિમુખ નહિ થાય...પછી આત્મજ્ઞાની બનીને તું તારી જાતને નમ્ર બનાવીશ, અને તું જોઈશ કે તું સ્વતંત્રપણે તારામાં હસતી ધણવતી નથી; કારણ કે તારી સમગ્ર હસતી માસમાંથી ઉદ્ભવેલી છે અને હું તને અને બીજાંઓને તું અસ્તિત્વમાં આવી એ પહેલાથી બાધું છું, એમ તને જણાશે."

"ચાલો, આપણે આત્મજ્ઞાનના ભોંયરામાં પ્રવેશ કરીએ." આ શબ્દો આપણને કથેરિનના પત્રોમાં ધારધાર વાંચવા મળે છે, અને આ શબ્દો ભોંયરાના જીવનનો એને મન યોગ્ય હતો એ દર્શાવે છે. એમાં રહીને એ પ્રભુ સાથેના પ્રત્યક્ સંપર્કમાં આનંદમગ્ન રહેતી. ઘણીવાર એના આ ચોરસમાં ઈવૅન્જેલિસ્ટ (Evangelist) સન જૅન, મેરી મેગ્ડેલીન, સંત યેમિનિક અથવા એમક દેવદૂત જેવા સન્નિપત્રોથી વાંચનારેલા પ્રભુ ખ્રિસ્ત એને મળસ્કે દર્શન આપતા. આનંદમસ્તીમાં સ્વર્ગીય સંગીતના સૂરોને સાંભળતી અને સ્વર્ગીય રૂબોને સૂંઘતી કથેરિનનું વર્ણન આપણને વાંચવા મળે છે. ઈસુ ખ્રિસ્ત માટેના એના પ્રેમ સીત્તદયની સપૂર્ણ આત્મ-નિવેદનની બધી જરૂરિયાતને સંતોષતો હતો, અને એનું સુકુમાર ચરીત છેવટે એમાં કુરબાન થયું.

એકવાર જ્યારે એ પોતાના ભોંયરામાં આધ્યાત્મિક ભક્તિથી સોલોમનનું સ્વેચ્છુ ભજન (Canticle) ગાતી હતી, ત્યારે ઈસુ ખ્રિસ્ત દેખાયા અને એને અત્યથ મધુરતાથી ભરી દેતું ચુંબન કર્યું. એથી એણે પ્રભુને પૂછ્યું કે, "હું શું કરું કે જેથી કદી આપના પ્રત્યે બેધ્યાન કે ભેવજ્ઞ ન બનું?"

આ ભોંયરામાં અનેક વર્ષો ગાળ્યા પછી, બાવીશ વર્ષની વયે કથેરિન ધીમેધીમે અને મોડમાંડ વાવડતા શીખી. આ આવડત એના સમયમાં વ્યાપક ન હતી. એના પત્રોમાં આપણને સુવાર્તાઓ (Gospels) અને શાસ્ત્ર(Epistles)નું જ્ઞાન દેખાઈ આવે છે, પણ એના મુખ્ય યોગ્ય હતો સ્તોત્રસંગ્રહ(Breviary)ના વાંચનનો.

રેલે વોલ્ટેમાં કંથેરિનને મૅન્ટેલેટ(Mantellate)ની દીક્ષા આપવામાં આવી અને એના આનંદ વચ્ચે સંન્યાસિનીનાં પરિધાન પહેલવણામાં આવ્યાં.

દેવળ જવાનો સમય બાદ કરતાં એ પોતાના ભોંયરામાં જ રહેતી અને ઈશ્વર-સાક્ષાત્કાર પંથે વળવા માટે આત્મજ્ઞાની થવું જરૂર હતું, તેથી એને માટે અનિવાર્ય પૂર્વતેયારી તરીકે આત્મવિશુદ્ધિના પ્રયત્નોમાં પોતાની જાતને દોરતી. એના 'સંવાદ'માં ઈશ્વરી અવાજ કહે છે "હું તારા અનાદિ પિતા તને જ્વાત્રમાં કાઢું છું કે આ જ રસ્તો છે, જે તું માત્ર સંપૂર્ણ જ્ઞાનને અને આનંદસ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરીશ તો તું કદી પણ આત્મજ્ઞાનથી વિમુખ નહિ થાજ...પછી આત્મજ્ઞાની બનીને તું તારી જાતને નમ્ર બનાવીશ, અને તું જેઈશ કે તું સ્વતંત્રપણે તારામાં હસી પડવતી નથી; કારણ કે તારી સમગ્ર હસી માયામાંથી ઉદ્ભવેલી છે અને હું તને અને બીજાઓને તું અસ્તિત્વમાં આવી એ પહેલાંથી ચાહું છું, એમ તને જણાશે."

"ચાલો, આપણે આત્મજ્ઞાનના ભોંયરામાં પ્રવેશ કરીએ." આ યજ્ઞે આપણને કંથેરિનના પત્રોમાં વારંવાર વાવવા મળે છે, અને આ યજ્ઞે ભોંયરાના છાવનને અને મન શો અર્થ હોતો એ દર્શાવે છે. એમાં રહીને એ પ્રભુ સાથેના પ્રત્યક્ સાહવર્ષમાં આનંદમગ્ન રહેતી. ધાર્મીવાર એના આ ઓરણમાં ઇવૅન્જેલિસ્ટ (Evangelist) સન જૅન, મેરી મેગ્ડલીન, સત યોમિનિક અથવા એકાદ દેવદૂત જેવાં સન્મિત્રોથી વૉટગાયેલા પ્રભુ ખ્રિસ્ત અને મળસ્કે દર્શન આપતા. આનંદમસ્તીમાં સ્વર્ગીય સંગીતના સુનેને લાંબજતી અને સ્વર્ગીય ફૂલોને સુંઘતી કંથેરિનનું વર્ણન આપણને વાવવા મળે છે. ઇસુ ખ્રિસ્ત માટેનો એનો પ્રેમ ત્રીસદશની સંપૂર્ણ આત્મ-નિવેદનની બધી જરૂરિયાતને સંતોષતો હતો, અને એનું સુકુમાર થતીર છેવટે એમાં કુશબાન થયું.

એકવાર જ્યારે એ પોતાના ભોંયરામાં આધ્યાત્મિક ભક્તિથી સોલોમનનું રસેશુ ભજન (Canticle) ગાતી હતી, ત્યારે ઇસુ ખ્રિસ્ત દેખાયા અને એને અકસ્મ મધુરતાથી ભરી દેતું નુંબન કર્યું. એથી એણે પ્રભુને પૂછ્યું કે, "હું તુ કહું કે જોવી કદી આપના પ્રત્યે બેધ્યાન કે બેવફા ન બનું?"

આ ભોંયરામાં અનેક વર્ષો ગાળ્યા પછી, બાવીશ વર્ષની વયે કંથેરિન ધીમેધીમે અને માંડમાં વાવનાં શીખી. આ આવડત એના નમ્રમાં વ્યાપક ન હતી. એના પત્રોમાં આપણને સુવાર્તાઓ (Gospels) અને શાસ્ત્ર(Epistles)નું જ્ઞાન દેખાઈ આવે છે, પણ એનો મુખ્ય યોગ હતો સ્તોત્રસંગ્રહ(Breviary)ના વાચનનો.

વર્ણન કરતાં એ અવસ્થામાં એના “અવયવો કેટલા અકકડ થઈ જતા, આંખો મીંચાઈ જતી અને ઘરીર ફૂલ જેવું ફેટું બનીને આજ્ઞર ઊંચકાઈને મધુરી સુગંધ ફેલાવતું,” એમ જણાવે છે. પ્રભુ ખ્રિસ્ત સાથેના એકબીની મસ્તી માણનાર આ જ કૈંથરિને પાછળથી મુરોપમાં ફાટી નીકળેલા અને વસનિને ભરખી જતા મસ્કીના રોજચાળા દરમિયાન સેવાનો ભેખ લેનાર સ્ત્રીપુરુષોનું સંવાચન કર્યું. શહેરના ખૂબ જ રોગગ્રસ્ત ભાગોમાં, રુગપ્રાણીઓમાં, સેરીઓમાં ફરતાં અને ઘણીવાર કાળ થઈ ગયેલા મૃતદેહોને પોતાના હાથે દાટતી વખતે, શાંત અને ગંભીર કૈંથરિન પોતાનું કાર્ય ચાલુ રાખતી અને બીમારો અને મરતાં માણસોને આશ્વાસન અને શહન આપે જતી હતી.

રાજ્યકારણમાં કૈંથરિને કહેલી પ્રવૃત્તિઓનું અવલોકન કરીએ તે પહેલાં એની પૂર્વ-ભૂમિકા તરીકે તત્કાલીન સામાન્ય યગિસ્થિતિનું વર્ણન આપવું ઠીક પડશે.

ઈ. સ. ૧૩૦૫થી પોપોએ અમરનગર (Eternal City) છોડ્યું હતું અને રોન નદીના કિનારા ઉપર આવેલા એવિનોનમાં આવીને રહ્યા, ત્યારથી પોપની સત્તા હેઠળનાં બધાં રાજ્યો આંતર્યુલ્લેથી જર્જરિત થવા લાગ્યાં હતાં; રોમનાં પોતાનાં દેવલો અને મકો ત્વરિતપણે ખંડો થતાં જતાં હતાં, ગરીબોનું શોષણ કરીને, અસાધારણ લેભવથી જીવતા પાદરીઓમાં સરો, સિધ્ધિજતા અને દુરુણિ ફાટ્યા હતા.

ફરીથી રોમમાં પોપના સામ્રાજ્યનું પુનર્સ્થાપન કરવાનો પ્રયત્ન કરનાર પ્રથમ પોપ આર્બન પાચમો હતો અને જે ન રાજ અને કાર્ડિનલોનો વિરોધ હોવા છતાં,

આગ હિમતપૂર્વક અને સ્વેચ્છાએ કાળજીપૂર્વક એના પગલે અનુસરે અને કદી આ રસ્તાને સુખ માટે કે દુઃખ માટે છોડ્યો નહિ, પણ હેઠ સુખી અને વળગી રહ્યો.” આ પત્રમાં કંથેરિને પ્રથમવાર દેવળના સર્વોપરી સંચાલનમાં હસ્તક્ષેપ કર્યો. સાપેનાના એક રંગારાની નિરક્ષર પુત્રી, સાચ નિર્દોષભાવે—અરે, ખૂબ આદર-પાત્ર રીતે પોપને સંબોધતી વખતે પોતાના પત્રોમાં “મારા મધુર બબ્બુ”^૧ એવાં એવાં સંબોધનો વાપરે એ જ એનામાંથી પ્રગટતા આધ્યાત્મિક વર્ચસ્વના પુરાવા-રૂપ છે. એનામાં સત્યનું તેજ એટલું તે પ્રબળ હતું કે ફાંસના સજાને લખતી વખતે એ ઈશ્વરના પક્ષે પોતાની જાતનો વારંવાર ઉલ્લેખ કરતાં જણાવે છે કે, “ભગવાનની અને મારી ઈચ્છાને અનુસરે,” અથવા પોપને લખતી વખતે લખે છે: “ભગવાનની ઈચ્છાને અને મારા આત્માની ઉત્કટ ઝંખનાને પરિપૂર્ણ કરે.”

વિવિધ ધાર્મિક મંડળીઓ વચ્ચેના કલહો ઉપરાંત, પોપના સામ્રાજ્ય અને રસ્કન રાજ્યો વચ્ચે લડાઈ ચાલતી હતી. કંથેરિને પોપના વર્ચસ્વ સામે ઝંડ ઉઠાવતા બળવાખોરોને ઠપકો આપ્યો અને પોપને ધર્મયુદ્ધ કરવા વીનવ્યો. ઈ. સ. ૧૩૭૩માં જ્યારે ધર્મયુદ્ધની જાહેરાત કરી ત્યારે એણે એને પૂરે ટોંકે આપ્યો.

એ દિવસોમાં પોપના વર્ચસ્વ નીચે આવેલા રાજાસામ્રાજ્યોમાં, કંથેરિનના પગપેસારાએ અને બહુ ટીકાપાત્ર બનાવી. ઈ. સ. ૧૩૭૪માં એને ફ્લોરેન્સમાં યોમિનિક સંપ્રદાયની સામાન્ય સભા સમક્ષ ખડી કરવામાં આવી, અને ત્યાં એની પાસેથી એની જાતનો અને એના ઉપદેશોનો જવાબ માગવામાં આવ્યો. આ અરસામાં એના માર્ગદર્શક અને કબૂલાત કરાવનાર પાદરી તરીકે નિમાયેલા કેપુઆના રોમ્ડની દેખ-રેખ નીચે આ આખી તપાસ કરવામાં આવી. એને કંથેરિનની અસાધારણ પવિત્રતાની ખાતરી થઈ હતી અને આધ્યાત્મિક બાબતોમાં પોતાના કરતાં એની ઉત્કૃષ્ટતા જોઈને એ કંથેરિનના શેષ જીવન દરમિયાન એના પદ્મને રહ્યો હતો.

પોપના અધિકારીઓમાં પેકેલા સામે અને એમનો જીલમ એટલી હદે વધ્યા હતા કે ફ્લોરેન્સના લોકોએ વિદ્રોહ કર્યો અને ઈ. સ. ૧૩૭૫ સુધીમાં બીજા આઠ શહેરો પોપ વિરુદ્ધના સંઘમાં જોડ્યા. ફ્લોરેન્સના નાગરિકો પ્રત્યે પોપે કરેલા અન્યાયો માટે કંથેરિનનું ઠંઠપ દ્રવ્ય હતું, છતાં પોપ કદી ભુલ ન કરે એમ એ માનતી યોવાળી એની સામે બળવો કર્યો એ ઘાતકી પાપ હતું, માત્ર જો આ પવિત્ર પિતા ઇટલીમાં આવે તો! એણે વિમાસપ્રમાં પડેલા ગ્રેગરીને લખ્યું, “બહુદુર બનીને

૧ ડી (Daddy) એ આને અંગ્રેજી પધ્ધતિ થઈ શકે છે; (બાપુ—ગુજરાતી)

વર્ધન કરતાં એ અવસ્થામાં એના “અવયવો કેટલા અડકડ થઈ જતા, આંખો મીંચાઈ જતી અને ઘરેલુ ફૂલ જેવું ફોટું બનીને અંધર ક્ષિયકાઈને મધુરી સુગંધ ફેલાવતું.” એમ જણાવે છે. પ્રભુ ખ્રિસ્ત સાથેના એકબીની મસ્તી માણુનાર આ જ કેથરિને પાછળથી મુરોપમાં ફાટી નીકળેલા અને વસતિને ભરખી જતા મસ્કીના રોગચાળા દરમિયાન સેવાનો ભેખ લેનાર સ્ત્રીપુરુષોનું સંવાચન કર્યું. શહેરના ખૂબ જ રોગગ્રસ્ત ભાગોમાં, રૂઝાવણીમાં, ઘેરીઓમાં ફરતાં અને ઘણીવાર કાળ થઈ ગયેલા મૃતદેહોને પોનાના હાથે દાટતી વખતે, શાંત અને ગંભીર કેથરિન પોતાનું કાર્ય ચાકુ રાખતી અને બીમારો અને મરતાં માણુઓને આશ્વાસન અને રાહત આપે જતી હતી.

રાજ્યકારણમાં કેથરિને ક્ષેત્રી પ્રવૃત્તિઓનું અવલોકન કરીએ તે પહેલાં એની પૂર્વ-ભૂમિકા તરીકે તત્કાલીન સામાન્ય પરિસ્થિતિનું વર્ધન આપવું ઠીક પડ્યો.

ઈ. સ. ૧૩૦૫થી પોપોએ અમરનગર (Eternan City) છોડ્યું હતું અને ચેન નદીના કિનારા ઉપર આવેલા એવિનોનમાં આવીને રહ્યા, ત્યારથી પોપની સત્તા ઉઠાડનાં બધાં રાજ્યો અંતર્ગતોથી જર્જરિત થવા લાગ્યાં હતાં; રોમનાં પોતાનાં દેવળો અને મઠો ન્વરિતથણે ખંડેર થતાં જતા હતાં ગરીબોનું શોષણ કરીને, અસાધારણ લેભલથી છવતા પાદરીઓમાં સરો, સિધિલતા અને દુર્ગુણો ફાટ્યા હતા.

ફરીથી રોમમાં પોપના સામ્રાજ્યનું પુનર્સ્થાપન કરવાનો પ્રયાત્ન કરનાર પ્રથમ પોપ અર્બન પાચમો હતો અને ફ્રેન્ચ રાજા અને કાર્ડિનલોનો વિરોધ હોવા છતાં, એણે ઈ. સ. ૧૩૬૭ના એપ્રિલની ત્રીસમી તારીખે એવિનોન છોડ્યું. લોકોની ખુશાલી વચ્ચે, ઈસુ ખ્રિસ્તનો પુણી ઉપરનો પ્રતિનિધિ આ પવિત્ર શહેરમાં આવી પહોંચ્યો હતો. એણે ઑક્ટોબરની સોળમી તારીખે રોમમાં વિધિસર પ્રવેશ કર્યો જે કે અર્બન ઈ. સ. ૧૩૭૦માં ઇટલી છોડ્યું અને એ જ વર્ષે એ મૃત્યુ પામ્યો. બીજો એક ફ્રેન્ચ અગિયારમા ગ્રેગરી તરીકે પોપના સિલ્લાસન ઉપર આવ્યો કેથરિનના મતે, પોપ ખરેખર પુણી ઉપરનો ઈસુ ખ્રિસ્તનો પ્રતિનિધિ હતો; એ કદી ભૂલ કરે જ નહિ, એ વાત નિઃશંક હતી, અને કેથરિક દેવળ ખ્રિસ્ત સાથે આધ્યાત્મિક વિવાહથી જોડાયેલું હતું તેથી ખ્રિસ્તના પ્રતિનિધિને એની પવિત્ર થાપણ પ્રત્યે લેવફા બનેલો જોઈ એને બહુ દુઃખ થયું.

તેથી આપણે ઈ. સ. ૧૩૭૨માં જ્યારે કેથરિનને એની પચ્ચીસ વર્ષની ઉંમરે સમર્થ પોપને લખતી જોઈએ છીએ: “એથી હું ઈચ્છું છું અને પ્રાર્થું છું કે ઈસુ ખ્રિસ્તના લોહીથી પાપરહિત બનેલા તમે સાચા સેવક અને પુત્રને છાજો એ રીતે

અડગ હિમતપૂર્વક અને સ્વેચ્છાએ કાળજીપૂર્વક એના પગલે અનુસરે અને કદી આ રસ્તાને સુખ માટે કે દુઃખ માટે છોડ્યો નહિ, પણ છેક સુધી એને વળગી રહ્યો." આ પત્રમાં કંથેરિને પ્રથમવાર દેવળના સર્વોપરી સંચાલનમાં હસ્તક્ષેપ કર્યો. સાથેનાના એક રંગારાની નિરક્ષર પુત્રી, સાવ નિર્દોષભાવે—અરે, ખૂબ આદર-પાત્ર રીતે યોપને સંબોધતી વખતે યોતાના પત્રોમાં “મારા મધુર બબ્બુ”^૧ એવાં ઇપ્ત છે. એનામાં સત્યનું તેજ એટલું તો પ્રબળ હતું કે ફ્રાંસના રાજાને લખતી વખતે એ ઈશ્વરના પક્ષે યોતાની જાતનો વારંવાર ઉલ્લેખ કરતાં જણાવે છે કે, “ભગવાનની અને મારી ઈચ્છાને અનુસરો,” અથવા યોપને લખતી વખતે લખે છે: “ભગવાનની ઈચ્છાને અને મારા આત્માની ઉત્કટ ઝંખનાને પરિપૂર્ણ કરો.”

વિવિધ ધાર્મિક મંડળીઓ વચ્ચેના ક્લહો ઉપરાંત, યોપના સામાન્ય અને રસ્કન શબ્દો વચ્ચે લડાઈ ચાલતી હતી. કંથેરિને યોપના વર્ચસ્વ સામે બંડ ઉઠાવતા બળવાખોરોને ઠપકો આપ્યો અને યોપને ધર્મયુદ્ધ કરવા વીનવ્યો. ઈ. સ. ૧૩૭૩માં જ્યારે ધર્મયુદ્ધની જાહેરાત કરી ત્યારે એણે એને પૂરો ટેકો આપ્યો.

એ દિવસોમાં યોપના વર્ચસ્વ નીચે આવેલા સગકારણમાં, કંથેરિનના પગપેસારાએ એને બહુ ટીકાપાત્ર બનાવી. ઈ. સ. ૧૩૭૪માં એને ફ્લોરેન્સમાં યેમિનિક સંપ્રદાયની સામાન્ય સભા સમક્ષ ખડી કરવામાં આવી, અને ત્યાં એની પાસેથી એની જાતનો અને એના ઉપદેશોનો જવાબ માગવામાં આવ્યો. આ અરસામાં એના માર્ગદર્શક અને કબૂલાત કરાવનાર પાદરી તરીકે નિમાયેલા કેપુઆના રેમંડની દેખ-રેખ નીચે આ આખી તપાસ કરવામાં આવી. એને કંથેરિનની અમાધારજુ પવિત્રતાની ખાતરી થઈ હતી અને આધ્યાત્મિક ભાબતોમાં યોતાના કરતાં એની ઉત્કૃષ્ટતા જોઈને એ કંથેરિનના શ્રેષ્ઠ જીવન દરમિયાન એના પડખે રહ્યો હતો.

યોપના અધિકારીઓમાં પેકેલા સગ્રે અને એમનો જુલમ એટલી હદે વધ્યા હતા કે ફ્લોરેન્સના લોકોએ વિદ્રોહ કર્યો અને ઈ. સ. ૧૩૭૫ સુધીમાં બીજા આઠ શહેરો યોપ વિરુદ્ધના સંઘમાં જોડાયા. ફ્લોરેન્સના નાગરિકો પ્રત્યે પોપે કરેલા અન્યાયો માટે કંથેરિનનું દ્રવ્ય દ્રવનું હતું. છતાં યોપ કદી ભૂલ ન કરે એમ એ માનતી હોવાથી એની સામે બળવો કરવો એ ઘાતકી પાપ હતું, માત્ર જો આ પવિત્ર પિતા ઇટલીમાં આવે તો! એણે વિમાસનમાં પડેલા ગ્રેગરીને વખ્યું, “બહાદુર બનીને

૧ ઈ. (Daddy) એ આનો અર્થજી પચવિ યઈ શકે છે; (જી-કેન્ડાતી)

આવે, પણ તમારી જિંદગીની કિમત ગમજતા હો તો સમજી જઈને શસ્ત્રસજ્જ માણસો સાથે ન આવતા, પણ તમારા હાથમાં કોંઈ લઈને નમ્ર થેટાની જેમ આવે.”

પણ પોપે ઇટલીમાં, જે પાછળથી ક્વીમેન્ટ સાતમો બનવાનો હતો, એ ક્રાઉનવની બરદારી નીચે ભાડૂતી સેનિફોને મોકલ્યા અને એ સેનિફોની કૂર કતલ શરૂ થઈ. કેથેરિન ફ્લોરેન્સવાસીઓને નમનું જોખવા માટે અને ગ્રેગરીને લમા આપવા માટે વીનવતી દેખાઈ છે. એવિનોન જઈને પોપ પાસે પોતાનો અભેચ્છ રજૂ કરવા માટે, દૂતનું કામ સ્વીકારવા ફ્લોરેન્સવાસીઓએ અંતે કેથેરિનને વિનવિ કરી.

વધાદાર અનુયાયીઓના સમૂહ સાથે કેથેરિન ઈ. સ. ૧૩૭૬ના જૂન માસમાં એવિનોન આવી પહોંચી. દુભાગિયા તરીકે કેપુઆનો રેમંડ સાથે હતો. કેથેરિને ફ્લોરેન્સવાસીઓની તરફેણમાં એવી સરસ દલીલો કરી અને એની ગણન આધ્યાત્મિકતા એટલી તો અસરકારક નીવડી કે, પોપે બધી જ વાતનો દોર સમગ્રપણે એના હાથમાં સોંપી દીધો. બ્રધર રેમંડ વળેલો છે તેમ, પોપે કહ્યું કે, “હું સ્વચ્છ હૃદયથી યાંત્રિ ઇચ્છુ છું એ દર્શાવવા માટે નિરાકરણ લાવવાનો બધો ભાર હું તમારા હાથમાં સોંપું છું, કેવળ એટલું જ કહું છું કે દેવળના સન્માનનું રક્ષણ થાય એવું કરજો.”

અચકત અને દીવા ગ્રેગરીને એવિનોનના જીવનના વૈભવો અને વિવાસો-છોડવાનું અને રોમમાં એના સાચા સિદ્ધાસન ઉપર બિસજવાનું સમજાવવામાં કેથેરિન સફળ થઈ. ધણી આનાકાની અને ખૂબ અનિશ્ચય બાદ, છેવટે પોપ ઈ. સ. ૧૩૭૭ના જાન્યુઆરીમાં રોમમાં આવ્યો અને કેથેરિનની ઇચ્છા પૂર્ણ થઈ.

ઈ. સ. ૧૩૭૮માં આપણે ફરીથી એને યાંત્રિસ્થાપક તરીકે ભાગ ભજવતી જોઈએ છીએ. એ વખતે ગ્રેગરીએ એને ફ્લોરેન્સમાં રાજકાર્ય અને મેકકી. કેથેરિન ફ્લોરેન્સવાસીઓ અને પોપ વચ્ચે સમાધાન કરાવવામાં સફળ નીવડી, પણ આ કામમાં એ પોતે થલીદ થતાંથતાંમાં બચી ગઈ. શસ્ત્રસજ્જ દોષાની વચ્ચે પોતાનું ગળું ખુલ્લું કરીને પોતાને મારી નાખવા ઓત્રે નેતાને હુકમ કરતાં કહ્યું: “હું કેથેરિન છું, ભગવાન જે કરવા દે તે મને કયો; પણ મારી વિનવિ છે કે ભગવાનને ખાતર, તમે મારી સાથેના કોઈને પણ ઇજા ન પહોંચાડો.” આ શબ્દો સાંભળતાં મૂંઝવણમાં પડેલું દોળું વિખસઈ ગયું.

ઈ. સ. ૧૩૭૮માં ગ્રેગરી મૃત્યુ પામ્યો, અને એક ઈટાલિયન પોપ તરીકે ચૂંટાઈ આવ્યો, એણે અર્બન છઠ્ઠો એ નામ ધારણ કર્યું, એના સમયમાં પ્રખર સંપ્રદાયભેદ (Great Schism) શરૂ થયો. સુધારાના પ્રયત્નો કરવામાં તે ખૂબ ઉત્સાહી

હતો, પણ એ રીતભાતમાં કંઈક અને આવશ્યકમાં ઝનૂની હતો. તેથી આપ-
ણે કૅથેરિન અને લખની અને વીનવતી જોવા મળે છે કે “કુદરત તમારામાં પ્રેરે
છે એ અતિથય ચપળ વૃત્તિઓને સહેજ કાબૂમાં રાખો.” પણ એની વીનવણી હવે
વ્યર્થ ગઈ: અને વિરલ જૂથે અર્બનને ખ્રિસ્તવિરોધી જાહેર કર્યો અને જીનિવાના
રોમન્ટને એના ટેકેદારોએ ક્લીમેન્ટ સાનમા ‘પોપ’ તરીકે ચૂંટ્યો.

બાહ્ય દુનિયાના જોના બધા પ્રયત્નોનો ઉદ્દેશ ખ્રિસ્તી જગતનાં વિસંવાદી જૂથો”
વચ્ચે ઔકય સ્થાપવા માટેનો હતો, એવી કૅથેરિનને આશી બહુ કઠોર આધાત લાગ્યો.
ઈ. સ. ૧૩૭૮ના નવેંબર માસમાં અર્બન અને રોમમાં બોલાવી અને લગભગ
ઈ. સ. ૧૩૭૮ના નવેંબર માસમાં અર્બન અને રોમમાં બોલાવી અને લગભગ
શાશ્વત્ત અનુયાયીઓ અને મિત્રો સાથે એ ત્યાં આવી. ભિક્ષાને આધારે જ
વૃત્તિ ચલાવવાના એના વ્રતને લીધે અનુયાયીઓને ઘણી વાર ભૂખે મરજું પડતું. એને
તરત જ અર્બનની હાજરીમાં બોલાવવામાં આવી. ત્યારે એણે, જે પવિત્ર સાધુઆ
અને સંન્યાસીઓનું પ્રાર્થનામાં વીતેલું જીવન ખ્રિસ્તી ધર્મનાં ઉત્કૃષ્ટ તત્ત્વોના નિચોડ-
રૂપ હતું, તે બધાને રોમ બોલાવવા અર્બનને આગ્રહ કર્યો. ખ્રિસ્તી દેવળ સંસ્થાની
ખરી અહીના સમયે એ બધા આવીને એના શત્રુઓ સામે કિલ્લા સુમા
નીવડવાના હતા.

આ માગણીનો પ્રત્યુત્તર એટલો તો ઓછો મળ્યો કે તે સાવ અપૂરતો હતો.
એની યોજનાની નિષ્ફળતા અંગેની એની હતાશા નીચેની પંક્તિઓમાં ભોંયરાને
ન છેડવા ઈચ્છતા કોઈક એકાંતપ્રિય સાધુને સંભાષિતી ઠપકાભરી વાણીમાં દેખાય
છે: “જો સ્થાનફેરફારને લીધે જ ખોવાઈ જતું હોય તો એવા આધ્યાત્મિક જીવનનું
મૂલ્ય સાવ જ નજીવું આંકવામાં આવે છે. તમે માનતા જણાવ છો કે ઈશ્વર
અમુક જ સ્થાનનો અંગીકાર કરે છે, અને માત્ર જગલમાં જ મળે છે અને અહીના
વખતે બીજો ક્યાય મળતો નથી.”

એના સંક્ષિપ્ત દુન્યવી જીવનપંથનો અંત હવે નજીક આવતો હતો, અને સંતત
તપશ્ચર્યા અને આત્માના ગાઢ ઉદ્દેશને લીધે એના નબળા પડેલા સુકુમાર શરીરને
હવે ખ્રિસ્તી દેવળસંસ્થાની અધિગતિ જોઈને તીવ્ર માનસિક સંતાપ ભોગવવો પડતો.
કૅથેરિન નમ્રુદ્ધ કલ્પનાશક્તિ ધરાવતી કવયિત્રી પણ હતી, એ આપણને એણે
એક આધ્યાત્મિક પુત્રીને લખેલા પત્રના નીચે આપેલા સારમાંથી જણાવ છે: “આત્મા
એ વૃક્ષ છે, પ્રેમનું વૃક્ષ છે. વહાલી બેટી, જે સ્વેચ્છાથી માગી, એ વૃક્ષને જ્યાં
સેપવાનું હોય ત્યાં સેવે, એટલે કે, જર્વરૂપી પર્વત પર ન સેવતાં, નમ્રનાની ખીણમાં

શેષે તો એને સદ્ગુણિણી સુગંધી ફૂલો આવશે અને એ બધાંમાં ઈશ્વરના નામની કીર્તિરૂપી ફૂલ સુદરતામાં સોથી ચઢિયાતાં હશે; કારણ કે, ઉચ્ચતમ અને શાશ્વત સજ્જનતા ખાસ ધ્યાન રાખે છે કે માણસ ફૂલો પર નહિ, પણ ફળો પર જ જાય, કારણ કે, આપણે ફૂલોથી મરી જઈએ, પણ ફળો પર જીવીએ છીએ, એ પરમપિતાને માટે ફૂલ રાખે છે અને આપણને ફળ આપે છે.”

કેથરિનના જીવનની સંખ્યા આવી પહોંચી. એનાં જીવનકાર્યોમાં નીચે જણાવેલા પરમ અનુભવ એણે વ્યક્ત કર્યો હતો: “હું સત્, ઈશ્વર છું; તું અસત્ છે.” એની જિંદગીના અંતભાગમાં, એણે એની મહાન સાહિત્યિક કૃતિ ‘દિવ્ય સંવાદ’ આપી. એણે સમાધિઓ અને ધ્યાન દરમિયાન ભગવાન પાસેથી જે પ્રત્યક્ષ ઉપદેશ મેળવી હતો તેનો આમાં સાર છે. એ ભાવાવેશમાં હતી ત્યારે એના કેટલાક મંત્રીઓએ આ ઉપદેશ ઉતારી લીધો હતો. ઈસુ ખ્રિસ્ત અને એના આત્મા વચ્ચેના સંવાદમાં ઈસુ ખ્રિસ્તને સ્વર્ગ અને પૃથ્વીના સેતુ તરીકે વર્ણવવામાં આવ્યા છે.

ઈશ્વરી સાદ કહે છે, “એ આત્મા કેટલો ભલ્ય છે જે તેમજાની સાગરને પાર કરીને ચાંત મહાસાગરમાં મારી પાડે પહોંચવા અને આ મહાસાગરમાં મારામાંથી એના કદવદ્ફુલને ભરવા શક્તિમાન થયો!” જગતના કયા ધાર્મિક સાહિત્યમાં આના કરતાં વધારે વિશાળ કે ઉદ્ધાર ભાવનાવાળા ફક્કરાઓ આપણને મળે? આ જ ભોલ કોઈ ભારતીય જનિ કે સૂફી મહાત્માના મુખમાં પણ શોભત.

કેથરિને ઘણા મહિનાઓથી કોઈ પણ જાતનો ખોરાક લીધો ન હતો, અને માત્ર પવિત્ર ધાર્મિક વિધિ ઉપર જ નભતી હતી. ઈ. સ. ૧૩૮૮ના અરસામાં એ એટલી નબળી પડી ગઈ હતી કે પાણી પણ ભાગ્યે જ ટકાવી શકતી. એની આખી હસ્તી દિવ્ય પ્રેમથી જ્વલંત હતી. આ જગ્યાએ એવી હતી કે થોડા મહિનાઓમાં સંપૂર્ણપણે એને ભરખી જવાની હતી. એણે રોમને લખ્યું, “આ શરીર કયા પણ ખોરાક વિના, અરે પાણીના ટીપા વિના પણ ટકે છે, પણ મને કદી ન સહેલી એવી અતિશય મધુર શરીરચાતના ચાષ છે. મારું જીવન એક તાંતણા પર લટકી રહ્યું છે.” એની શારીરિક વેદના અને એની પ્રિય દેવળસંસ્થાની દુવસ્થાને કારણે એને થતો સંતાપ-આ બન્નેએ બીજા કોઈક નિર્બળ આત્માને ક્યારેયોય હંફાવી દીધો હોત.

ચારે બાજુ બીજાં ચાર પાટિયાંની કિનારી જરેલા એક પાટિયા પર કેથરિન પડી રહી હતી, જાણે કે અત્યારથી જ એને ચબચેટીમાં ચૂકી લોષ તેમ. આ રીતે એની ટૂંકી જિંદગીનાં આઠ અઠવાડિયાં વીત્યાં. આ ‘મધુર પવિત્ર માતા’ને એનાં આધ્યાત્મિક

બાળકો વીંટાઈ વળ્યા હતાં. એણે દરેકને આશિષ આપીને એકબીજા પ્રત્યે સ્નેહપૂર્ણ વર્તાવ રાખવાનો આદેશ આપ્યો. એની પોતાની વૃદ્ધ માતા પણ એની પથારી પાસે બેઠી હતી.

અંતિમ શ્વેતના પવિત્ર સંસ્કારો એના પર થયા પછી પોતાના વણવા ઈસુ ખ્રિસ્તના શબ્દોમાં એ ગણગણી, “હે પિતા, તમારા હાથમાં મારો આત્મા સુપરત કરુ છું” અને શાંતિથી અંતરજાતી કંઠેરિને દેહત્યાગ કર્યો.

ખ્રિસ્તી દેવજનસંસ્થાના મહાન આધ્યાત્મિક સંતોમાં અગ્રગણ્ય એવી કંઠેરિન આધ્યાત્મિક ઉત્કૃષ્ટ ઊંચાઈએ પહોંચી હોવા છતાં એણે ગમે તેવા કપરા કાળ વખતે પણ સદા અડગ હિંમતથી ફૂરતા, ભયકરતા અને હિંસાથી ભરેલી એના સમયની બ્રાહ્મ દુનિયાનો સામનો કર્યો.

એના સમકાલીનો ઉપર એણે ખૂબ અસર પાડી આ રેખાચિત્રના પ્રારંભમાં અમે દર્શાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, ખરેખર તે પ્રમાણે ખ્રિસ્તનો પૃથ્વી ઉપરનો પ્રતિનિધિ પોપ જેવો સર્વોચ્ચ સત્તાધીશ પણ મંત્રણા માટે એને બોલાવતો હતો. એના સમયના રાજાઓ, ઉમરાવો અને ઘણા વિદ્વાન પાદરીઓ એની પાસે દોરવણી માગતા હતા. એના વિશે એમ કહેવાય છે કે એના જીવનકાળ દરમિયાન હજારો આત્માઓ એના ચહેરાના દર્શન માત્રથી જ સદાચારી અને નિષ્ઠાપૂર્ણ જિંદગી તરફ વળ્યા હતા.

જોકે આજની દુનિયા ખૂબ જ જુદું ચિત્ર રજૂ કરે છે, છતાં આ જીવનના બજારમાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવામાં સામેનાની આગાધીની હિંમત અને નૈતિક વિશુદ્ધિનું અનુકરણ આપણે કરી શકીએ.

દુનિયાને એણે આપેલા સદેશ કાળનિરપેક્ષ છે અહીં બે સામ્રાજ્યો છે. એક છે સંસાર, પાપ અને મૃત્યુનું, અને બીજું છે પ્રેમ, સ્વાર્થત્યાગ અને જીવનનું મૃત્યુના સામ્રાજ્યનું દ્વાર છે અહીં કાર અને દેશ્વરના સામ્રાજ્યનું દ્વાર છે ઈસુ ખ્રિસ્ત. એ જ એકમાત્ર સાચો શબ્દ છે જેસ્વાત્મામાં વસે છે તે નશ્વરમાં વસે છે, અને તે બધું જોઈ બેસશે: જે ખ્રિસ્તમાં વસે છે તે શાશ્વતમાં વસે છે અને તે તરી જશે.

પ્રકરણ ચોવીસમું અવિલાની ટેરેઆ

અનુગામી પેઢીઓ જેને સંત દેઆ તરીકે ઓળખવાની હતી, એ સ્ત્રી સ્પેનના એલ્ક ઈસ્ટિવ જિલ્લાના અવિલા નગરમાં ઈ સ ૧૫૧૧માં જન્મી હતી ખાનદાન કુટુંબમાં જન્મ થયો હોવાને કા હું એને ઉછેર સુરક્ષિતપણે અને એ સમયે સ્પેનમાં પ્રવર્તતી કડક પ્રથા અનુસાર થયો હતો માત્ર સર્વાવલંબી અને સ્વજનોને સત્કાર કરતું પ્રત્યેક કુટુંબ એકલવાયું જીવન ગાળતું હતું દેવળમાં જ્યાં સિવાય સ્ત્રીઓ ભાગ્યે જ ઘરની ચાર ટીવાલોથી બહાર જતી હતી. ટેરેઆ એના બાળપણની ઘણી ઓછી માહિતી આપણને આપે છે એ નોંધે છે કે એણે બાર વર્ષની વયે માતાને ગુમાવી હતી, અને આ ખોટા પૂરવા ખિન્નની માતા ભણી આસ્વાસન માટે એ ખેંચાઈ શીર્ષકથાઓ તેમ જ સતોના પરિત્રથી એ ખૂબ પ્રભાવિત થઈ આ બધાએ એની યૌવનસહજ કલ્પનાને એવી તો પ્રતીત કરી કે એના નાના ભાઈ અને એણે ઘરમાંથી નાતી જઈ, મુશ્કેલી હાથે થઈદ થવાનું નક્કી કર્યું, જોકે એ બન્ને જાસ નગરની દીવાલોથી આગળ વધી શક્યા નહિ.

સેગ વર્ષની વયે, એના પિતાએ એને ઔચિત્ય સપ્રદાયના એક મદમા સિપ્પ પૂરુ કરવા માકલી એના એક સમકાલીનના મત પ્રમાણે, એ આનંદી, આકર્ષક અને વસાબુપણની શોખીન હતી, અને બીજાઓ પોતાના વિશે ડ્રિયા અભિપ્રાય બાધે એ એને ગમતું હતું.

એક ગભીર માદબી બાદ એ ઘેર પાછી ફરી અને બરાબર સાજ થવા માટે એને એની પરિણીત બહેનના ઘેર મોકલવામાં આવી. ત્યાં જતા રસ્તામાં એ એના એક કાકા પાસે રહી. આ મકાએ એને ‘સતોનાં વગિત્રો’ નામક ગ્રંથમાંથી પોતાને મોંઘી પાવી સભળાવવા કહ્યું વાવતી વખતે એ જિદ્દગીની પેઢકળતા અને વ્યર્થ તાથી આભી બની ગઈ નરકની બીક અને સોધનાગિન (Purgatory)ના દુખો એને સતાવતા હતાં. આપણે યાદ રાખવું જોઈએ કે એ દિવસોનું સ્પેન હજી પાશ્વિક તપાસ (Inquisition)ની અસર નીચે કણસતું હતું બીક અને હિસાનું તાપ્રાણ્ય ચોમર ફેલાયેલું હતું અને નરકના દુખો માથે તોળાતાં હતાં.

આ જ અરસામાં એણે ધાર્મિક જીવન ગાળવાનો પાકો નિશ્ચય કરી લીધો, જોકે એના પોતાના શબ્દો પ્રમાણે, એના આ નિર્ણય માટે કારણભૂત “ઈશ્વરના પ્રેમ કરતાં એમનો ડર” વધારે હતો. આ જીવનની ચાતનાઓ અને દુઃખો એને શોધનાગિનનાં દુઃખોની સરખામણીમાં ઘણાં હળવાં જણાયાં હતાં.

એના આંતરિક સંઘર્ષ ત્રણ મહિના ચાલ્યો, જે પછી એણે એના પિતાને પોતાની ઈચ્છા જણાવી. એના પિતાએ પોતાના મૃત્યુ પછી એ મઠમાં જાય એવી ઈચ્છા પ્રદર્શિત કરી. પણ એ આ બાબતનું વચન આપતી ન હતી; કારણ કે, એણે ક્યારેય નિર્ણય લઈ નાખ્યો હતો; એ ફરીથી નાસી ગઈ, અને અવતાર મઠ- (convent of the Incarnation)માં પ્રવેશી. ટેરેસા એ વખતે એકવીસ વર્ષની હતી, અને બીજે વર્ષે એણે પ્રતો અંગીકાર કર્યા.

આખી જિંદગી, ખાસ કરીને એની દીવાના પ્રારંભનાં વર્ષોમાં ટેરેસાને નબળી તબિયતને કારણે સહન કરવું પડ્યું હતું. એને એક પ્રસિદ્ધ ઝસા આગળ સારવાર માટે મોકલવામાં આવી, અને રસ્તામાં એણે ફરી એના કાકાની મુલાકાત લીધી. આ મુલાકાત એના જીવનમાં અતિ અગત્યની, લગભગ વળાંકબિંદુ કહી શકાય એવી નીવડી; કારણ કે, એના કાકાએ એને એક ધ્યાનવિષયક પુસ્તક આપ્યું, જે વિશે એ કશું જાણતી ન હતી. જો કે એને એકાંત અને આત્મપરીક્ષા ક્યારનાંય ગમતા હતાં. આ ગ્રંથ એનો ભોગિયો, ગુરુ અને મિત્ર બની રહ્યો; કારણ કે, એને સમજી શકે એવો આધ્યાત્મિક ગુરુ એને ઠીક વીચ વર્ષ પછી મળ્યો.

સારવારથી બીમારી મટવાને બદલે વધતી હતી, તેથી એને અવિવા પાછી લાવવામાં આવી. એ વખતે એણે જોબના ઉદ્દગારો શ્રાવ્ય કર્યા: “જો ભગવાન આપણને આશીર્વાદ પાડવે તો એ આપણને શિષ્યા કેમ ન કરે?” એ ગંભીર મંદી હતી, લગભગ મરવાની આડી પર હતી, એની કબર પણ તૈયાર થઈ ગઈ હતી; છતાં એ જીવી ગઈ. એ વખતના એના ઉદ્દગાર નીચે પ્રમાણે આપવામાં આવ્યા છે: “મને આ માટે પાછી લાવવામાં આવી? મેં નરક જોયું. મારે જે મઠ સ્થાપવાના છે એમને મારે સંપ્રદાયમાં કરવાના કામને અને મારે જોબનો ઉત્તાર કરવાનો છે એ આત્મા-એને મેં જોયાં: હું સાચી તરીકે મરણ પામીશ.”

મઠમાં પાછા આવ્યા પછી બીમાર અને દુઃખી ટેરેસા માટે વીચ વર્ષના ગાળે એવો આજો કે જે દરમિયાન એની વહાલવી ઈશ્વર અને સંસાર વચ્ચે વહેવાર થતો હતો. આ દિવસોને વર્ણવતાં એણે લખ્યું છે: “જ્યારે હું દુઃખથી મુખોની વચ-

હતી ત્યારે ભગવાનની તુ કેટલી ઝણી હતું એની યાદથી મને સંતાપ થતો, જ્યારે હું ભગવાન સાથે હતી ત્યારે સાંઘારિક મમતાને કાઢી હું બેસેન બની જતી હતી. ”

ઈ સ ૧૫૫૫ના અરસામાં ટેરેન્સાએ એના આધ્યાત્મિક જીવનની ત્વરિત પ્રાપ્તિ અનુભવી એવો સમય આવ્યો કે જ્યારે એ એના જીવનમાં બે જુદા તબક્કાઓ જોઈ શકતી રોજ બ રોજનું સામાન્ય જીવન, અને એનું આંતરિક પ્રભુમય જીવન, અને આ ગહન પરિવર્તન માટે એણે પોતાના ધ્યાનને જ સંપૂર્ણપણે કારણભૂત ગણાવ્યું હતું.

ટેરેસા બાઈ ઈસુ (Istana Jesus)ના મંપ્રગ્રાસથી આકર્ષાઈ ન હતી જેમ જેમ એ વિકસતી ગ , અને એની શરૂઆતની નેવકસહજ ભીનિ પિતા પ્રત્યેની બીકમાં રૂપાંતર પામી, તેમતેમ એનામાં રહેલો દિવ્ય પ્રેમ બદલતર બન્યો, અને જેમને એ સંપૂર્ણપણે પોતાના કરવા માગતી હતી એ એના દેવી પ્રભુ અને મિત્ર ઈસુ એનો ઈષ્ટ આર્દ્ર બન્યા એણે આ આર્દ્રતાના નાશાન્તર માટે કયો પ્રયત્ન બાકી રહેવા દીધો નહિ, અને અત્યાર સુધી વસાબૂધણે અને સ્તીતહજ શરૂગારની ચોખીન ટેરેસાએ સર્વસ્વનો ત્યાગ કર્યો અને ભિક્ષા માગવાનો વિચાર કર્યો એમ કહેવાય છે કે જ્યારે ટેરેસાએ સંત જોસેફનો મઠ સ્થાપવા માટે અવતાર-મદને છોડ્યો, ત્યારે એની પાસે એક યાગદીગડ વસ્ત્ર અને કામડે, એટલું જ હતું.

પોતાના પગથે ચાલવા માટે આ સંત આપણને શું કુવાનું કહે છે? ઘણા ઓછા રોજ થોડી થળો ભગવાનને અર્પણ કરી એકાંત અને મીનમાં પ્રવેશો શું તમે કદી એવું કર્યું નથી? ત્યા તમને બધું જ લાગશે, અને એકવાર આ અભ્યાસ શરૂ કરશો પછી ગમે તે થશે, પણ એ છોડવાનું તમને ગમશે નહિ.

ધ્યાન વડે તમે દુનિયાના અંતરાયો અને સોબ દૂર કરી શકશો એમાંથી વિવેક ઉદ્ભવશે અને ઇન્દ્રિયોની ગુલામીમાંથી છૂટવાની ઇચ્છા થશે અને જ્યારે સંપૂર્ણ આંતર શુદ્ધિ થશે, ત્યારે ઐક્ય સંપાદશે.

ટેરેસાના મન પ્રમાણે ધ્યાનની મુખ્ય વાર દશાઓ છે, અને એના બંધને સ્પષ્ટ કરવા માટે એ નીચેની ઉપમા પ્રયોજે છે.

“પ્રત્યેક જણ ઈશ્વર પાસેથી સૂઝે, રસકંત વગરનો અને ગ્રામસયી ભરેલો એક જમીનનો ટુકડો મેળવે છે આપણા મૃત્યુ આ જમીનનું બનીવામાં રૂપાંતર કરવાનું છે બગીચો આપણો નથી, પણ અપણે બદલાની આશા વિના એના પ્રેમ ખાતર જ એને કેળવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

“આપણું” પ્રથમ કર્તવ્ય ઝંખરાઓને ઉખાડીને, જમીનને ખેડવાનું અને પાણી પાવાનું છે. આપણા કૂવાના ઊંડાણમાંથી એક એક યોલ પાણી આપણે ખેંચવાનું છે. અહીં આગળ પાણીને સ્થાને આંતરિક ભક્તિ છે. દુનિયાના અને ઈન્દ્રિયોના આર્કપ્રસારથી પોતાની જાતને સંપૂર્ણપણે પાછી ખેંચી લેવી જોઈએ અને ધ્યાન મંતરમાં કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ. પછી માણસે આત્માવગ્રોથ અને ધ્યાન મેળવવા માટે નિખાલસ પ્રયત્નો અને પૃથક્કરણથી આત્મપરીક્ષણ કરવું જોઈએ.”

આ આત્મનિગ્રહનો કાળ ઘણો પ્રપન્ન માગી લે છે અને દેરેસા કબૂલ કરે છે કે આ સંપર્ક એને બધું આકરે લાગ્યું; કારણ કે, એને હમેશાં પ્રત્યક્ષ દર્શનની ઈચ્છા રહેતી; છેવટે જ્યારે એ દિવસ આવ્યો, ત્યારે ઊલટું એણે એ દિવ્ય સાન્નિધ્ય પોતાની અંદર જ અનુભવ્યું.

જો શરૂઆતના તબક્કામાં ભક્તિની ઊણપ હોય તો ખાટી રીતે દુઃખી થયો નહિ; ભગવાનની સાથે સંર્ધિ સ્થાપીને, આત્મામાં ઈશ્વરનું સાન્નિધ્ય સર્જવા પ્રપન્ન કરો અને એનો આભાર માનો કે પોતાને ખુશ કરવાની અને શોધવાની ઈચ્છા એણે ત્યારમાં પ્રગટાવી છે. અવિરત પ્રપન્ન પછી જો આપણને વિમુખતા, કંટાળો અને આધ્યાત્મિક શુષ્કતા લાગે, તો એ જ કંટોકટીનો સમય છે, કારણ કે, આવા વખતે જ ધર્મ છોડી દેવાનું આપણને અત્યંત પ્રલોભન થાય છે. કેટલાંય વર્ષો સુધી દેરેસાએ પ્રાર્થના અને ભક્તિ પ્રત્યે ઉદાસીનતાનો અનુભવ કર્યો હતો, અને એ એની મુક્તિ મુશ્કેલી ઘડિયાળના ટકોરાની અધીરતાથી રહ જતી. આ પ્રલોભનને કાબૂમાં લેવું જોઈએ; કારણ કે, એમ કરવું એ આધ્યાત્મિક જીવનની વિશુદ્ધિ પ્રક્રિયાનો એક ભાગ છે. જ્યારે સામાન્ય રીત કરતાં વિરુદ્ધ રીતે શકિતઓને અંતર્મુખી બનાવવામાં આવે છે ત્યારે એના ભયંકર પ્રત્યાઘાતો પણ થાય છે; દેરેસાએ પોતાના વિશે કહ્યું છે કે આ સમય દરમિયાન, ચેતાન એનામાં ખૂબ ગુસ્સો અને ખરાબ સ્વભાવ પ્રેરતો.

ઘણીવાર સંક્રાંતિ અને ભીતિ આપણને ઘેરી વળે છે, નિર્ણય બૂધબો થાય છે, શરૂઆતનો ઉદ્દેશ જાતો રહ્યો જણાય છે અને પ્રેમ ઉખાલિયો લાગે છે અને અંતરમાં માત્ર શુષ્કતા અને વિફળતા જ રહેલી જણાય છે. આ ભાવસ્થિતિઓ તમને પાછા ન પાડે તે જોજો. જેવી રીતે હવેસા મારતી હોયી આજ પવનમાં આગળ જાતી દેખાતી નથી, તેમ આધ્યાત્મિક પ્રગતિ માણસની પોતાની સંબાધના વગર જ થાય છે.

આને ત્રયમે આપણું કર્તવ્ય વધારે નિખાલસતાથી આપણી જાતનું વિશ્લેષણ કરવાનું છે. આપણે કઈ રીતે દુનિયામાં હજી પણ અચકત છીએ એ શોધવાનું છે

અને ગેન્દોળ આપણી ઈચ્છાનું વધારે ને વધારે સમર્થન ક્રવાનું છે આ પછી બીજી ભૂમિકાએ જતાં પહેલાં આપણે દિવરના અનુગ્રહની પ્રતીમા ગવી જોઈએ.

હવે પાણી વધારે સરળતાથી વહે છે ઈન્દ્રિય થયેલો આત્મા ઉચ્ચતર ભૂમિકા ઉપર પહોંચ્યો છે, પણ હજુ એના પ્રેમના લક્ષ્યરૂપ આદર્શના ઝાલમ અને ધાત્ર માટે નમર્થ થયો નથી. પ્રભુ આત્માની સાથે નીધાજ સપર્ક સ્થપવાનું ચક્ર કહે છે અને એને પોતાના માનિધ્વની પ્રતીતિ કરાવે છે. ધન્યતાની લિમિટ પ્રગટે છે, અને આ નવપ્રાપ્ત સંતિમાં આત્મા સ્થિર થાય છે ઘણા આત્માઓ સાનિ અને પન્ય તાની ભૂમિકા પર આવી અટકી જાય છે, કારણ કે, ચેતનાની ઉચ્ચતર ભૂમિકાઓના અસ્તિત્વથી એ અજાણ હોય છે હવે આપણ શુ કર્તવ્ય છે? ભાવિ ધન્યતાનો પહેલો સ્વા ભાષના, જે કામ માટે આપણે પસાં થયા છીએ, એના માટે આપણી જાતને નમ્રતાપૂર્વક તૈયાર કરવાનું આપણુ કર્તવ્ય છે. જાતરમા પ્રગટ થતો આ દેવી પ્રેમ કવચ માનવી-પ્રયત્નોથી અસાધ્ય એવી નમ્રતા આપણામાં લાવશે અને બીજાઓ માટેના નિસ્વાર્થ પ્રેમને જન્માવશે બગીચામાં ફૂલોની કળીઓ ઊભી છે, થોડા જ વખતમાં એ ખીલી ઊઠે.

ત્રીજા તબક્કામાં આપણે હવે પાણી ખેંચવાનું નથી, આપણે પ્રજવરણને જ શોધ્યું છે દેવી જલ્યતાના આનંદસાગરમાં જાણે કે આત્મા ડૂબેલો છે આ દિવર સાથેનું સંપૂર્ણ એકત્ર નથી, પણ આત્માજ્યાં ઈન્દ્રિયબંધનોથી ક્ષણેના ૫ મુક્ત થયા છે અને હવે દિવર સિવાય બીજા મ્થામાં એને સનોય થાય એમ નથી આ ભૂમિકાએ આત્મા સંપૂર્ણપણે પોતાની જાતને પ્રભુની ઈચ્છા પર છોડી દે છે અને દેરમાં કહે છે, એ પ્રમાણે એ હવે સ્વાધીન ન હતી, પણ દિવરસ્વીન થઈ હતી.

આત્માને પહેલે હવે કથાજ પ્રજલ્પ સિવાય સદ્ગુણના ફૂલો બગીચામાં ખીલવા માંડ્યા પ્રિય પ્રભુ પોતે જ માગીનું કામ સભાળી લે છે અને આત્મા એના રૂઝોનો ઉપભોગ કરી શકે, પણ હજુ એણે આ ફૂલ બીજને પહેંચવા ન જોઈએ.

ધ્યાનની આ અંતિમ અવસ્થાએ પહોંચ્યા પછી, બગીચાને પાણી પાવાની કાશજ આપણે સખવાની જરૂર નથી, સ્વર્ગ પોતે પોતાની ઝકક એના પર વરસાવશે આત્મા તટન ધ્યાન અને ઉદારીન છે, લેઘ થમ તાસારિક મમતા હવે રહી નથી. અંત શુદ્ધિની પ્રક્રિયા હવે પૂરી થઈ છે અને આપણે સંપૂર્ણતાની રસોચગ ખાવી પહોંચ્યા છીએ. અહીં આત્મા દિવરસાભાકરનો આનંદ માણે છે અને એ ઉપરાંત

દિવ્ય અદ્વૈતાવસ્થામાં બધા જીવો એક છે અને આ એક જ ખરેખર બધામાં છે એવી અનુભૂતિ કરે છે.

આ રીતે ટેરેસાના રૂપકનું સમાપન કરીએ તો લણ્ણીનો સમય આવ્યો છે, અને પ્રભુ પોતે જ પોતાના બગીચાનાં ફળો પહેંચે છે. વિશુદ્ધ આત્મા જાણતો હોય છે કે એનું પોતાનું કંઈ જ નથી. અહીં એ ઉપદેશ છે કે આપણે પક્ષે કોઈ સીધી પ્રવૃત્તિ વિના પણ આપણે આપણા પયોચીનું આધ્યાત્મિક કલ્યાણ કરી શકીએ. એ પોતે જ કહે છે એ પ્રમાણે ફૂલો મધુર સુગંધ ફેલાવશે અને બીજાઓ આ સુગંધ તરફ અદ્ભુત રીતે ખેંચાશે અને આકર્ષિત.

ટેરેસાએ ઘણી મુશ્કેલીભરી કસોટીઓનો સામનો કર્યો. જે લોકો પાસેથી એણે મૂંઝવણમાં દોરવણી લીધી હતી, એ લોકોએ એના સાજાત્કારો અને દર્શનાની વાત કોઈ જાતના તારતમ્ય વગર જાહેર કરી દીધી અને એને લીધે અવિદ્યા નગરમાં એના પ્રત્યે બધાનું ધ્યાન ખેંચાઈ હતું અને એનાં દર્શનાને ઈશ્વરનાં કે ચેતાનનાં ઘટાવવાં એ વિશે લોકોમાં ચર્ચા થતી હતી. એ વિશે એના પાપની કબૂલાત કરાવનાર પાદરીઓએ પણ જાહેરાત કરવાની ખૂબ આનાકાની કરી, આથી એને ખૂબ માનસિક સંતાપ થયો. અહીં પણ ફરીફરી એને એના દિવ્ય પ્રભુને પગલે પગલે પવિત્ર પથ તરફ પોતાની મેળે જ ચાલવાની ફરજ પડી. માત્ર એના આંતરિક આશ્વાસન અને કેટલાક વિરલ અને પ્રબુદ્ધ આત્માઓના સહારાથી જ એ ટકી રહી.

પ્રેમમાર્ગ છોડ્યા વિના, હવે એણે કર્મમાર્ગ પગરણ મોડવાનાં હતાં. ઈશ્વરે એની પાસે માગણી કરી કે એણે મૌનવ્રત અને દારિદ્ર્યવ્રતનું પાલન કરવું અને આત્મા-ઓનો ઉદ્ધાર કરવાનું એનું જીવનકાર્ય પરિપૂર્ણ કરવું.

એની આગળપાછળના વાતાવરણને જોતાં એને પ્રવર્તમાન સ્થિતિમાં સુધારો અનિવાર્ય જણાતો હતો. સાધ્વીઓ ઈશ્વરને અને પ્રાર્થનામય જીવનને સમર્પણ થવાનું વ્રત લેતી હતી, પણ નિયમોનું પાલન સિધ્ધિ હતું. મધ્યે ખોરોખોચ જીભરાતા હતા, અને બહારની દુનિયાનાં આકર્ષણો અને પ્રયોજનો મદને બેઢીને અંદર પ્રવેશતાં હતાં. મહેજ દૂર નજર નાખતાં, ધાર્મિક પુનરુત્થાનની ભરતીના પ્રવાહમાં ઝડપાઈ ગયેલા મહાન દેશો અને જનગમૂણો દેવજ પ્રત્યેની વફાદારીમાંથી ખસતા લાગતા હતા. જેને પરિણામે ઘણા મહોની પડની દયા આવી.

આ પરિસ્થિતિ માટેનો સમજાવ ઉપાય ટેરેસાના મનમાં સ્પષ્ટ હતો એ હતો

ધાર્મિક સંપ્રદાયોનો સુધારો એ વખતે એણે ઉચ્ચારેલા શબ્દો આ બ્રાહ્મતમાં એનો અભિપ્રાય સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે : “ધાર્મિક આચરણનો સાચો રસ્તો એટલો ઓછો અનુસરણ કે પોતાના વ્યવહારને સમજી રીતે અનુસરવાની શરૂઆત કરનાર સાધુ અને માધ્વીને નરકના બંધા થતાનો કરતાં પોતાના સંપ્રદાયના મત્થોથી વધારે રસ વાળું રહે.”

કાર્મેલાઈટ સંપ્રદાયનો શરૂઆતનો આચાર વિયુદ્ધ રીતે પજારો હોય એવો મઠ સ્થાપવાનો દેવી આદેશ ધ્યાન દરમિયાન મળ્યા પછી, એણે અને એના યોગ્ય અને વાસીઓએ નક્કી કર્યું કે હવે એ માટેનો સમય પાડી ગયો હતો અને એ પ્રમાણે યોજના કરી.

અઠ્ઠનારાના સંત પીટર અને અવિજ્ઞાના ધર્માધ્યક્ષે આ યોજનાને સંમતિ આપ્યા પછી, દેરેસાએ કાર્મેલાઈટ સંપ્રદાયના મુખ્ય અધિકારી પાસેથી જરૂરી પરવાનો મેળવ્યો અને સ્પેનની એક શ્રીમંત વિધવાની આર્થિક મદાયથી યોજનાને કાર્ય-ન્વિત કરવામાં આવી. એકદમ એની સાથેની માધ્વીઓમાં, ઉમરવોમાં, સ્થાનિક અધિકારીઓમાં અને સામાન્ય જનતામાં વિરોધનો વટોળ ઠીકો અને આ યોજના સામેનો વિરોધ એવો તો બહુવત્તર થયો કે પરવાનો પાછો ખેંચી લેવામાં આવ્યો.

છતાં એક ટેમિનિક સાધુ ગુપ્ત રીતે દેરેસાને આ યોજનાને પકડી સમજાવ ઉત્તેજન આપતો હતો; તેથી એના બહેન-બહેનીઓ ઈ. સ. ૧૫૬૧માં અવિજ્ઞામાં નવો મઠ એવી રીતે બાંધવા માંડ્યો કે બધી રીતે એમના અને એમના કુટુંબ માટે બંધાતો ઘર જેવો એ લાગે. આ મકાન બંધાતું હતું એ દરમિયાન, આ સ્થળે રમતો આ સાધ્વીનો નાનો બત્રીજો ગાસાલેઝ ચગદાઈને મરણ પામ્યો. નિર્જીવ દેખાતા આ બાળકને એના હાથમાં મૂકવામાં આવ્યો કે તરત જ એણે દેવરને પ્રાર્થના કરી અને ધોડીક લાગે પછી એને સાંજેમથો કરી એની માતાને સુપરન કર્યો.

પૂબ જ વિરોધ અને ઘણી ચડતીપડતી પછી, આ નવા મકાન સ્થાપના માટે પોપનું આજ્ઞાપત્ર મેળવવામાં આવ્યું, સંત જોસેફને આ મઠ અર્પણ કરવામાં આવ્યો, અને દેરેસા અને ચાર નવદીક્ષિત સાધ્વીઓએ સુધારેલા સંપ્રદાયનાં પ્રતો અંગીકાર કર્યા.

જે કે દેરેસા નિ શંકપણે સંત અને દ્રષ્ટા હતી, છતાં તે અત્યંત વ્યવહારુ સ્ત્રી પણ હતી. એણે પાછળથી જે મઠો સ્થાપ્યા, એમાં માધ્વીઓની પસંદગીમાં એનો આ ગુણ જોવામાં આવે છે. સૌપ્રથમ એ, અત્યંત કસ્ટોપૂર્ણ હદય કળતાં બુદ્ધિની આવશ્યકતા વધારે ગણતી : માણસ કસ્ટોની બ્રાહ્મતમાં પાછળથી કેળવાઈ શકે,

પણ સંગીત નિર્ણયશુદ્ધિનો ઉપયોગ કરવાની શક્તિ ન આવી શકે. “બુદ્ધિશાળી માણસનું મન સરળ અને નમનું આપે એવું હોય છે; એ પોતાના દોષો જુઓ છે અને બીજા વડે પોતાની જાતને દોસવા દે છે. સંકુચિત અને ‘ખામોશાણું’ મન દોષો દેખાડવામાં આપે તો પણ પોતાના દોષો જોઈ નથી. જેકે આપણા પ્રભુએ મુવાન કન્યાને પણ ભક્તિપરાયણ બનાવવી જોઈએ અને એને ચિંતન કરતા શીખવવું જોઈએ, છતાં જો એનામાં બુદ્ધિ નહિ હોય તો એનામાં એ કદી પણ નહિ આવે અને સમાજને ઉપયોગી થવાને બદલે એ ભારરૂપ થશે.” અને “ઈશ્વર આપણને આવી મૂર્ખા સાધ્વીઓથી બચાવે.”

આપણે એને દિનવર્ષાની ઝીણામાં ઝીણી વિજયોમાં પારંગત જોઈએ છીએ. એ કપડાં પીવાની એકદમ કરકસરથી ચીત શીખવતી હતી; એને ચોખ્ખાઈની બહુ થીવટ હતી, જે એના યુગમાં અસામાન્ય હતી. રાધવાના ચૂલાની પોતાને આવેલી કંપના વિશે, એના કમ્બુશત કરાવનાર પાદરીને લખતી આપણે એને જોઈએ છીએ; ક્રમણ કે, એ પોતે રસોડામાં નિષ્ણાત હતી.

એની ઝીંડી વિનોદબુદ્ધિને લીધે, એનું શાસ્ત્રન દીકરીક હળવું બનતું હતું. એની સાધ્વીઓ આત્માની સહેજ આજખંપાળ કરવા તરફ ક્યારેક ઢળતી, તેથી એ ઘણીવાર એમને હમી મજાકથી વાળી દેતી. દરેક મુવાન સાધ્વીને હસવાનું, ખાવાનું અને સૂવાનું, એ ત્રણ પ્રલોભનો હોય છે, એ જાણીને એને આનંદ લેતો હતો. એણે કહ્યું, “જો એને હસવાનું મન થતું હોય તો એનો સ્વભાવ આનંદી હોવો જોઈએ; જો એને ખાવાનું મન થતું હોય તો એ નંદુરસત હોય જોઈએ; અને જો એને સૂવાનું મન થતું હોય તો, એનું મન શાપભારથી હળવું હોય જોઈએ.” તેથી જ તપશ્વર્ધી પોતાના શરીરને કર્તવ્યપાલન માટે નક્કમું બનાવી મૂકનાર એક ધર્માધ્યાસા સાથે દેદેસા ખૂબ લટી હતી.

એ હમેશાં એની સાધ્વીઓને શાદ આપ્યા કરતી કે, “ઈશ્વર હમેશાં વાસણોમાં અને હાંધાંમાં રહે છે. જ્યારે જ્યારે તમારે બાહ્ય ક્રમકાંજ કરવાની ફરજ આવી પડે (દા. ત., વાનસો અને થાળીઓથી ભરેલા રસોડામાં જઈનાં આવે), તો શાદ રાખો કે આપણા પ્રભુ તમારી સાથે તમારી બાહ્ય અને આંતરિક બન્ને પ્રકારની ફરજોમાં મદદ કરવા આવે છે.”

સૈન જોતેકના મઠમાં એને ચોમું વર્ષ ચાલતું હતું, ત્યાં એના સંપ્રદાયમાં વડા પાદરીએ એ જ શરૂઆતના નિયમોને અનુસરતા બીજા મઠ સ્થાપવાનો પ્રયત્ન એને કર્યો. ખાસ

કરીને એના લોટલી ઉંમરની અને એના જેવી તબિયતની સ્ત્રી માટે લાંબી અને કમ કાંઈ સમય એવી મુશ્કેલીઓ બોને કરવી પડતી હતી. પર્વતીજી રસ્તાઓ કરતાં તહેજે સારા નહિ એવા રસ્તાઓ પર અને કમાન વગરના ગાડામાં, ઉનાળાની બનદી ગરમી દરમિયાન, તેા ઘણીવાર ધૂધવતા પૂર દરમિયાન અને ધિયાળાની સખત ઠંડી દરમિયાન મુશ્કેલી કરવી પડતી વીસીઓમાં સાધારણ રીતે દુલ્લવારીઓને બગેરો હોય અને એના જેવા ચોખ્ખા સ્વભાવને માફક ન આવે એવી સ્થિતિમાં હતી, વાહનો હાંકનારાઓ પણ ભરાસાપાત્ર ન હતા, અને એની સાથેનો પાટરી અને સાંધીઓ આ અવધાર્યા સાહજોથી ગભરાઈ જતાં હતાં.

પ્રત્યેક મંડળી સ્થાપના ભાર મુશ્કેલી અને મળજીથી થઈ હતી, દા.ત., દેરનાલો ટોલેજોના મકાની સ્થાપના માત્ર ચાર યુગટ વડે કરી હતી. આ પ્રસંગે એના ઘરે હતા, “દરમા અને આ પૈસા ખરેખર કંઈ વિસાતમાં નથી, પણ ઉંચર, દેરતા અને આ યુગટ પૂરતાં છે.”

ઘણીખરી સંસ્થાઓ અત્યંત નામાંબીયા હતી અને માત્ર દાન ઉપર નબતી હતી કરવેરા ઉપર નબતી સંસ્થાઓ પણ એને ઘણી ઉપાધિનું મરણ બનતી હતી, કારણ કે, એને આર્ગતત્રની કેટલીક આંટીધૂંટીઓ સમજતી પડતી, અને જ્યાં બસિત અપાડે હોય, ત્યાં એને વારસાનો કાયદો જાણવાની જરૂર રહેતી હતી.

આ સુધારવા નિયમોને સ્વેચ્છાએ અનુસરવા તૈયાર થનાર કોઈ સાધુઓ મળતા ન હતા એ વાત એણે અવિલામાં કામે લાઈટના ધર્માધ્યક્ષ તરીકે જેમને બોળાવતી હતી એ ક્ષણે એટલી બોલ જિલસને મંદિનામાં કરી, અને એના ખૂબ આશ્ચર્ય વચ્ચે એમણે પોતાની જાતને આગળ ધરી એમના પછી તરત જ જૉન ઍલફ ધ કૉલ એમને અનુસર્યા. આ જૉન દખાવે વામણો અને નમ્ર હતા અને પ્રેમાળ મસ્તીમાં પોતાની જાતને ટરસા પાતે, “મારા દોક સાધુ” કહેવડવડો પછીથી એ અવતાર મકમાં સાધ્વીઓના પાપની કનુચાત કરાવનાર પાટરી બન્યા, જ્યાં ટરસાને ધમાકાના

રીક થઈ હતી તે માટે એની પહેલાંની સહસાધ્વીઓએ એને માફ કરી ન હતી. ચક્રાત્મમાં તે એણે એની આજ્ઞા માનવાની ના પાડી. એણે એમને કહ્યું કે પોતે ઉપદેશ આપવા આવી ન હતી, પણ એમનામાંની અદની સાધ્વી પાસેથી શીખવા આવી હતી. મઠની ધર્મધિક્ષા તરીકેના પ્રારંભિક પ્રવચનની ચક્રાત્મ એણે આ રીતે કરી, “માર્ગ માતાઓ અને બહેનો, આપણા પ્રભુની આજ્ઞાને વશ થઈ હું આ મઠમાં આવી છું. જે પદનો મને વ્યાગ્યે જ ખ્યાલ હતો અને જેના માટે હું જરાયે લાકડાં નથી, એવા પદે હું આવી છું—માત્ર તમારી સેવા કરવા જ હું આનું છું. હું આ મઠની પુત્રી છું અને તમારી બહેન છું; તમારામાંની પ્રત્યેક માટે હું શુ કરી શકું તે મને જાણવા દો; કારણ કે, તમે માગશો એ કરવા, અરે, તમારે માટે મારું લોહી રેડવા પણ હું ખૂબ ખુશીથી તૈયાર થઈશ. તે પછી આટલાં બધાં બિચરોથી જે સંપૂર્ણપણે તમારી છે, એના યામન હેઠળ રહેવામાં તમારે ડરવાનું કશું કારણ નથી.”

એના કબજાત કશવનાર પાદરીઓના હુકમથી એણે પોતાની જિંદગી અને ઉપદેશોનો સાર લખ્યો. દરેક વિધેનાં એનાં લખાણોમાં, ટેરેસા દર્શનના ત્રણ વિવિધ પ્રકારો વર્ણવે છે અને એમને ધ્યાનની વિવિધ ભૂમિકાઓ સાથે સરખાવે છે :

પ્રથમ, બાધ ઈન્દ્રિયોની મદદથી વિશુદ્ધિકાળમાં થતાં ભૌતિક દર્શનો છે, જે ધ્યાનની પ્રથમ (જગ્રત) ભૂમિકા બરાબર છે; બીજાં આવે છે સૂક્ષ્મિન્દ્રિયથી કરાતાં માનસિક દર્શનો, જે સ્વપ્ન અથવા જગ્રતકાળનાં દ્યોતક છે અને ધ્યાનની બીજી અને ત્રીજી અવસ્થા બરાબર છે; છેવટે આવે છે અતીન્દ્રિય બુદ્ધિગમ્ય સામાન્યાર, જે ધ્યાનનું અદ્યત સાધતી તુરિયાવસ્થા સમાન છે.

ટેરેસાને ભૌતિક દર્શનો બહુ ઓછાં થતાં હતાં, પણ જેમતેમ એણે આધ્યાત્મિક સંવત્સના માર્ગે પ્રગતિ કરી અને ધ્યાનના પંચે પળી, તેમતેમ આંતરિક ઈન્દ્રિયોની મદદથી થતાં સામ્યાગ્રંથ આંતરિક દર્શનોનો એણે અનુભવ કર્યો. ચક્રાત્મમાં માત્ર સ્વપ્નનો એક જ ભાગ એને દેખાતો; દા. ત., બન્ને લાથ, પછી વદન અને છેવટે આખી આકૃતિ. આ દર્શનો હમેશાં ઝંખાંઝખાં કરતાં મુઠ્ઠા તેલમાં તરતાં હતાં, જેને ટેરેસા સૂર્યપ્રકાશનું પ્રતિબિંબ યાદગર સ્ફટિક પરથી વહી જતાં નિર્મળ જળ સાથે સરખાવે છે. છતાં સરખામણીમાં સૂર્યપ્રકાશ અંધો લાગતો હતો, જેથી રીતે તેણે આવતાં સરોવરનું પાણી ભૂંડું અને ઝંખું લાગે છે. આ પ્રમાણે, ટેરેસાને આ ક્ષણોએ એના આત્માનો અંદરનો પામશ નૈર્મલ્યક જણાતો, જ્યારે સૂર્યપ્રકાશ દૃષ્ટિમ લાગતો.

કેટલાક પ્રસંગોએ, અદ્વિતીય શોભાપુરક હિંમુ ખ્રિસ્તનું આખું સ્વરૂપ એની નજર સામે જ્યંત થીતે ખડુ થતું. આ દરમિ આ સાધ્વી પર એવી પ્રબળ અસર કરી કે એ ભાવાવેશમાં આવી ગઈ; છતાં જો એ વિગતોનું પુષ્કરણ કરવા પ્રયત્ન કરતી તો આખું દરશ સંપૂર્ણપણે અદરશ થઈ જતું હતું.

અતીન્દ્રિય દર્શનના અનુભવને શબ્દોમાં ઉતારવાનો પ્રયત્ન કરતાં એ લખે છે “જે માણસ કદી કશું ચીખ્યો ન હતો, જેને વાંચતાં આવડતું ન હતું, જે કદી ભણ્યો ન હતો, એને એકદમ શાસ્ત્રસંનિહિત જ્ઞાનરાશિ હાથ આવે એવું કંઈક આ છે” એ નિરાંતપણે જાણતી હતી કે એનો દિવ્ય પ્રભુ હાજર હતો. આ એવી અદ્વિતાવસ્થા છે કે જેમાં ઇન્દ્રિયોના માધ્યમ વગર જ આત્મા દિવ્ય શાન્તિધનને અનુભવ કરે છે અને એ પોતાની અંદર પોમરી ઊઠે છે, “હું જીવતી નથી, પણ મારી અંદર વસતા ખ્રિસ્ત જીવે છે”

ધ્યાન દરમિયાન એને ઘણીવાર સંભળાતા અવાજ વિશે પણ ટેરેસા આપમ્ને કહે છે એના વૃત્તાંત અનુસાર, એને કહેવાયેલા સૌપ્રથમ શબ્દો આ હતા, “હું ઈશ્વર છું કે હવેથી તું બીજા માણસો સાથે વાતો કરીશ નહિ, પણ માત્ર દેવદૂતો સાથે જ બોલજે.” આ પછી એ કહે છે કે ઈશ્વરભક્ત સિવાય કોઈને સગ કરવાનું એને મન થતું નહિ. એ દિવસોમાં જ્યારે વાતાવરણમાં ચેતાનની બીક પ્રવર્તતી હતી ત્યારે આ અવાજ કપાંથી આવ્યો હશે એ વિશે આ સાધ્વીએ અનુભવેલો આત્માનો સંતાપ આપણે સમજી શકીએ એના પ્રિય પ્રભુના “મારી દીકરી, બીધ નહિ, એ હું છું હું તને કદી છોડીશ નહિ,” આ આશ્વાસક શબ્દો સંભળતાં એની બીક વાધી ગઈ

એક પ્રસંગે ટેરેસાએ આ શબ્દો સાંભળ્યા “હું ખ ન ધરીશ ‘હું તને જીવનુજગનું પુસ્તક આપીશ.” એ સમયે ધાર્મિક તપાસની નબળાઈના મોટા ભાગના સ્પર્શિય શ્રદ્ધાને બાળી નાખવામાં આવતા હતા, જેમાં એને વાચવા ગમતા કેટલાક પુસ્તકો હતાં. પહેલાં એને આ શબ્દોનું મહત્ત્વ ન સમજાયું, પણ પછી યાદ આવ્યું કે “એ દિવ્ય પ્રભુ જ જીવતું પુસ્તક છે, જેમાં મેં સત્યનું દર્શન કર્યું છે”

ટેરેસાએ એના આધ્યાત્મિક ભાવાવેશની ચકતીક્રિતરતી દશાઓના અનુભવો પણ નોંધ્યા છે દેહચેતન્યભાવ ઘોડેઘણે અંશે ગળતો જતો હતો. ઉચ્ચતર ભૂમિકાઓમાં એમ લાગતું હતું કે આત્મા દેહને અનુપ્રાણિત કરતો ન હતો, નારી લગભગ થબી જતી હતી, હવેળી ખુટલી રહેતી હતી અને હાથ સખત થઈ જતા હતા.

પહેલા પ્રસંગે આ દશાએ એને ઘણી ગભરાવી મૂકી. જેનો એને પણ સહેજે ખ્યાલ ન હતો એવી આ દશાનો અનુભવ હિંમત માગી લેતો હતો. છતાં આ પછી તરત જ, ટેરેસા જેને આનંદ અને પાતનાઓના હોમ તરીકે ઓળખાવતી અને જે ઈશ્વર માટેની એની ઉત્કટ ઇચ્છાને લીધે જ સહ્ય બનેલી તે અવસ્થા આવી. એના દિવ્ય પ્રભુએ એને ધીમભું કે મધાન આધ્યાત્મિક મસ્તીના આગમન પહેલાં આવતા દૈવિક સંતાપથી ગભરાવું નહિ; કારણ કે, ત્યારે જ આત્માને સોનાની જેમ અને ભૂદ્રીમાં તથાવાય છે.

આધ્યાત્મિક વિકાસનાં આ વર્ષો દરમિયાન ટેરેસાએ નોંધપાત્ર શક્તિઓ વિકસાવી જણાય છે. ધણીવાર એ કેટલાંય વર્ષો અગાઉ ભવિષ્યના પ્રસંગોની આગાહી કરતી હતી, અને અંતઃકરણપૂર્વક ત્યાગનું આચરણ કરતી સાધ્વીઓથી, એનો માત્ર દેખાવ કરતી સાધ્વીઓને તરત જ જુદી પાડી શકતી હતી.

એના ઉપદેશનો સ્પષ્ટ પ્રેમ અને નમ્રતા એ લે જ શબ્દોમાં દર્શાવી શકાય. સ્પેનના ઉમરાવ કુટુંબની આ ઉદ્ધત સીમાં નમ્રતા સરવતાથી આવી ન હતી; જ્યારે પ્રેમ, અંતરમાં દિવ્ય સાગ્નિધ્વના વધતા જતા સામાન્ય સારથે વિકસતો ગયો હતો અને છેવટે પ્રિયતમ સાથેના અંતિમ મિલન તરફ એને દોરી ગયો હતો.

એની નિદ્રાની અંત સમયે, કચળેથી તથિયત ગોવા છતાં, પોતાની પ્રવૃત્તિઓ થાણુ રાખીને, જ્યાંજ્યાં એના સંપ્રદાયના મઠ એણે સ્થાપ્યા હતા ત્યાં ત્યાં, ઇ. ત., દેલેયો, વેલેન્સિયા અને બીજાં ઘણાં સ્થળોએ-એ કઠિન મુસાફરીઓ કરતી હતી.

ઈ. સ. ૧૫૮૨ના ચૌકરોબરની પંદરમી તારીખે અડસઠ વર્ષની વયે એ મૃત્યુ પામી. અંતકાળે આપણે એને નીચેના શબ્દો ગણગણતી સાંભળીએ છીએ: "ઓ મારા સ્વામી! ઓ મારા પ્રભો! આજે મારી તૈયાર અભિલાષા પૂરી થવાનો દિવસ આવી પહોંચ્યો છે. મને હમણાં જ મુક્તિ મળશે. ત્યારે ઇચ્છા ફળીભૂત થાઓ."

લા મેર એન્જેલિક

એ એન્જેલિક આર્નોલ્ડ (૧૫૮૧-૧૬૬૧) અને પોર્ટ રૉયલના મકની વાર્તા અત્યંત નમરપણની કથા છે, અને એના અંત આવે છે પોર્ટ રૉયલના અને મેર એન્જેલિક કહેલા બંધાં મર્યો એજે જવામાં. આ વાર્તા યુરોપના આધ્યાત્મિક ઇતિહાસના દુઃખ-પ્રકરણોમાંની એક છે, જેમાં ખ્રિસ્તનો પ્રેમ અને સમાજાવનના બહુ જોડી દેખાય છે, અને જે ઇતિહાસને જાણે કે નજાણે એના ય્થેવાના અનુયાયીઓને એમના સઠે થાનાં મૂળભૂત તત્ત્વોનો વિકૃત ખ્યાલ આપ્યો હતો.

પોર્તે જેને પોતાનું જીવનકાર્ય માનતા તેને માટે આર્નોલ્ડે ખામ ઝનૂની ઉત્સાહ પરાવના હતા, અને જે લક્ષ્ય માટે પોર્તે પોતાની જિંદગીનું નમરપણ કગરા તૈયાર હતા, તે લક્ષ્ય માટે પોતાના વ્યક્તિત્વના પ્રભાવથી લોગમા આત્મનિક ભક્તિ કેવી રીતે જગાડવી એ સારી રીતે જાણતા હતા.

જોકે મેર એન્જેલિકના ઉચ્ચ સુધારક ઉત્સાહનો વિરોધ કરતાં પશ્ચિમી જીવ્યા અને બાહ્ય દૃષ્ટિએ એના હેતુઓ, એના મઠ અને એના મિત્રો ઉપર એ વિજયી નીવડયાં, છતાં એના નમરપણ યત્નઓ માનતા હતા તેવી જા જીવ આંતરિક દૃષ્ટિએ અતિમ ન પાલ હોય, કારણ કે, જાજે પણ પોર્ટ રૉયલનું નામ મહાન આદર્શના પ્રમથને અજવાળે છે, અને એના બહેઈજ પાસ્કય અને જીવ રેસીન જેવા કેટલાક હિમાયતીઓ પોતાના મૃત્યુ પછી આટલે લાંબે નામે પણ પોતાનાં પુસ્તકો દ્વારા એના માટે લડી રહ્યા છે.

સહિષ્ણતાના દુઃખદ બાબાં ધર્મને એના કેટકેટલા સાચા હિમાયતીઓથી ઘસિત રાખ્યો છે એના અનેક ઉદાહરણોમાંનું એક ઉદાહરણ પોર્ટ રૉયલ અને એની સન્નિધ સાધ્વીઓ અને અનુયાયીઓ છે.

પોર્ટ રૉયલ માટેની લડતમાં મુખ્ય દેહેદાર મક્કમ મનની, અજેબ, અતુનમ અને ઊંડી નિષ્ઠા પરાવતી શક્તિશાળી સ્રી એન્જેલિક આર્નોલ્ડ હતી.

એન્જેલિકના પિતામહ, આર્નોલ્ડ દલા મોષ એક હુજોને હતા પણ સંત બાપ્તો લોમ્યુની કતવ પછી એમણે પોતાનાં કેટલાક બાળકો—જેમા એન્જેલિકના પિતાનો પણ

સમાવેશ થતો હતો—નીચાએ કૅલ્વિન સંપ્રદાયનો ત્યાગ કર્યો હતો. તો પણ લા રોશેલમાં કેટલીક મોટી ઉમરની છુલ્લોનો સીઓ હતી.

એથી પોર્ટ-રૉયલનો મોટામાં મોટો અપરાધ આર્નોલ્ડ કુટુંબ હતું અને સીધી અધિક અપરાધનું કારણ હતું એન્જેલિકના પિતા શ્રી આંતોઇન આર્નોલ્ડે લખેલું “રાજા હેન્રી ચોથા ઉપરનો નિખાલસ અને વિશ્વસનીય વાર્તાવાપ,” નામનું પુસ્તક. આ પુસ્તકમાં એણે આગ્રહ રાખ્યો હતો કે જેસુઈટો-જેમને એણે ચાલીસ વર્ષ દરમિયાનની પુરોષની દરેક કતલ માટે જવાબદાર ગણ્યા હતા—ને ફ્રાન્સમાં પાછા ન આવવા દેવા જોઈએ. પોર્ટ રૉયલ, મેર એન્જેલિક અને એના બધા અનુયાયીઓ તેમ જ જૉન્સન અને એના મિત્ર જીન દુ વર્ગિયર દ હોરાન્ને, એણે દ સૉત સાથ-રનને આપવામાં આવેલા ત્રાસનું કારણ અવશ્ય આર્નોલ્ડે હતા.

સાધારણ રીતે જૉન્સનિયસ કહેવાતો જૉન્સન ઈ. સ. ૧૫૮૧ માં જન્મ્યો હતો અને ઈ. સ. ૧૬૮૮માં વાઈપ્રેસના પર્માધિપતિ તરીકે મૃત્યુ પામ્યો હતો. એ જીવતો હતો ત્યારે એની રૂઢિચુસ્તતા વિશે કદી શંકા ઉઠાવવામાં આવી ન હતી. ઊલટું, સ્પેનનો વતની હોવાને કારણે હોલેનની યુનિવર્સિટીના એના સહકાર્યકરોએ, પોતાની જેમુઈટો વિરુદ્ધની ચળવળને ટેકો આપવા ભેધાર એને માફિડ મોકલ્યો હતો. ઍંગ્લિકનસ નામનો દળદાર ગ્રંથ, જે એના મૃત્યુ પછી એના મૃત્યુપત્રનો અમલ કરનારાઓ છપાવવાના હતા, તે જો એણે પોતાની પાછળ ન મૂક્યો હોત તો એ કદી નાસ્તિક ગણાયો ન હોત.

એન્જેલિકના ઇનુઓએ જૉન્સનની કૃતિમાં લખેલા કહેવાતા અનુગ્રહના સિદ્ધાંતનો તેમ જ એના મિત્ર સન સાયરનના અને એના પોતાના કુટુંબના કેટલાક સભ્યોનાં જીવન અને ઉપદેશોનો ઉપયોગ કરીને એમને દેવળ માટે, પોષ માટે અને ફ્રાન્સના રાજ માટે જોખમકારક એવા કૅલ્વિન સંપ્રદાયના ભર્ષકર વિરોધીઓ તરીકે વર્ગીયા.

છતાં એના ઇનુઓએ પોર્ટ રૉયલ અને મેર એન્જેલિકના સુધારાનો જૉન્સનવાદ સાથે જોડાવો કર્યો એમ ન કરવા આપણે ખૂબ સાવચેત રહેવું જોઈએ. એણે સુધારાઓ કર્યા, ત્યારે એ સંત સાયરનથી સાર અજાણ હતી, અને મઠ પૂરેપૂરી રીતે સ્થપાઈ ગયા પછી વીસ કરતાં પણ વધારે વર્ષ પછી એ એમના અને એમના દ્વારા જૉન્સનના સિદ્ધાંતોના સંપર્કમાં આવી. આ અવિરત સંપર્કમાં એના

૧૦ જ્યારે એમ લાગતું હતું કે, પોર્ટ-રૉયલને પોતાનું આત્મશુદ્ધિ

પર અને પ્રાર્થના પર જીવન સાધુ રાખવા દેવામાં આવશે, પણ એમ થવાનું ન હતું.

આ કરુણાન્ત નાટકનો છેલ્લો અંક પડે એના બહુ પહેલાં એ જૈવિક મૃત્યુ પામી. જે રીતે પ્રત્યેક આનંદ અને વિપત્તિને એણે ઈશ્વર પાસેથી આવેલાં અને ઇચ્છાઓની પૂર્તિ તરીકે ગણીને સ્વીકાર્યા હતાં, એ જ રીતે પોતે સર્જેલી પ્રત્યેક વસ્તુની અંતિમ પડતીને પણ એણે સ્વીકારી લીધી. દેખીતી હતાશાની અને માનસિક નિરાશાની અંધકારમય પળોમાં પણ એણે કદી ઈશ્વર પર વૈષમ્યનૈધૃષ્ટ્યનો આરોપ મૂક્યો ન હતો એને મન તો બધી કસોટીઓ ઈશ્વરના અનુગ્રહની એ પાત્રીરૂપ હતી. તેથી પામિક જીવન પાળનાર પ્રત્યેક જાત્રુ માટે, ઈશ્વરેચ્છાને આધીન થવું, નિઃશંકપણે આધીન થવું, એ જ મુખ્ય નિયમ હતો. એની દૃષ્ટિએ, એના પાલન વગર કોઈ સ્ત્રી કે પુરુષને પામિક કહેવાય નહિ, અગર તો એ વગર સાચા સાધુ અગર સાધ્વી પણ ન બની શકાય. એના વિના પોતાનાં પ્રતોનું ઊંચ અને સાચા અર્થમાં પાલન કરવા કોઈ પણ સમર્થ ન બની શકે.

ઈશ્વરનો આનુગ્રહ જ મર્વસ્વ હતો, અને સ્વકર્મોથી માત્ર વ્યક્તિગત પુણ્ય મેળવવાના પોતાના જ પુરુષાર્થથી અનુગ્રહ સંપાદન ન કરી શકાય. જે આપણે ખ્રિસ્તી ધર્મના આદેશોનું ચુસ્તપણે પાલન કર્યું હોય તો આપણે આ બદલાના અવિ-કારી ન હરીએ. તેથી જ એ જૈવિકને જેને જેને માટે મમતા હતી, એ બધાનો સમૂળગો નાશ પણ એને સ્વીકાર્ય બન્યો હોત ભગવાનના ઉચ્ચોચ આદેશો મામે સાચા પામિક માણસના હૃદયમાં બડ ઊઠત નહિ કે લોકમત કે વૈયક્તિક લાગણી અથવા આસક્તિ ખાતર આ આદેશો સામે એ હજવાશયી આખ આડ કાન કરી શકત નહિ એના મતે બડ કરવું, એ ઈશ્વરેચ્છાનું ઉત્સાધન કરવા બરાબર હતું અનુગ્રહની શક્તિને માનવી પુણ્યકર્મોને જ આધીન ગણાવી દેતા, મોહિનાના સંકલ્પ-સ્વાર્તનના તિલ્લાતો વિરુદ્ધ ખ્રિસ્તી દેવણે માન્ય રાખેલા અને સંત ઔગસ્ટાઈને ઘોષિત કરેલા પ્રાચીન સત્યોને પોર્ટ-રૉયલે ફક્ત પ્રતિપાદન કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો.

એ જૈવિક માત્ર સુધારક ન હતી, પણ એ કરતાં કંઈક વિશેષ હતી એના સમ્ર દાયની કઠોરતા પ્રતિકારક હોવા છતાં, એણે એના જીવન દરમિયાન એના મકમાં રહેતી સાધ્વીઓ ઉપરાંત, ઘણાં સ્ત્રી પુરુષો પર અસર પાડી હતી. અતિથય સ્વાર્-ત્યાગ અને આત્માન્વેષણની જરૂરિયાતનો એણે માત્ર ઉપદેશ જ આપ્યો ન હતો, પોતે પણ ખૂબ ઉગ્ર આત્મસંયમ આચર્યો હતો.

એમ છતાં, આશ્ચર્યકારક બીના એ છે કે પોર્ટ-રૉયલના સુધારાની અને એના

પોતાના ધાર્મિક જીવનની પૂર્વભૂમિકા એક જૂઠાણું હતું, કારણ કે પોપના જરૂરી હુકમો આઠ વર્ષની છોકરીને મળી શકે તે માટે એની ઉંમર આઠ વર્ષ વધુ બતાવવામાં આવી. જ્યારે આતોઈન આનેકોડ એની નાની દીકરીને દીકરા અપાવવા મૉબિસોં મઠમાં લઈ ગયો, ત્યારે એને લાગ્યે જ ખ્યાલ હતો કે એક દિવસ પોર્ટ-રૉયલના દ્વાર એને માટે સખત બિડાઈ જશે, અને સત બર્નાડિનુ શાસન એના પોતાના કુટુંબ અને નજીકનાં મગ્ગઓ વિરુદ્ધ અમલમાં મુકાશે.

■ વર્ષ પછી, ઈ. સ. ૧૬૦૮માં જ્યારે ઓ'નેલિક પોર્ટ-રૉયલમાં ધર્મધ્યાના બની, ત્યારે એક ખસબ કેપુલ્લિન સાધુનો ઉપદેશ સાંભળવામાં આવ્યો. એણે તરત જ પોતાના મઠમાં સુધારો કરવાનો નિર્ણય લીધો, અને એના સગાઓની ભારે હોદ્દા અને એના શરૂઆતના માર્ગદર્શકોનો પ્રત્યક્ષ અગર પરોક્ષ વિરોધ હોવા છતાં એણે એ સુધારો અમલમાં મૂક્યો એની નાટકીય કાર્યક્રીના એક અંતિ નાટ્યાત્મક પ્રસંગ ગીચેની પ્રસિદ્ધ મુસાફરી (Journée en guàchet) પછી, પોર્ટ-રૉયલ કોમેન્-લાઈન્ટ અને સત ફ્રાન્સિસ દ સેવ્સના વિઝિટેશન સપ્રદાય નેટવુ પ્રખ્યાત બન્યું.

ગીચેની મુસાફરી (Journée en guàchet) નો બનાવ ઈ. સ. ૧૬૦૮ના મધ્યેમર માસની પચ્ચીસમી તારીખે બન્યો કે જ્યારે પોતાની જાતને પોર્ટ-રૉયલના મર્વસનાધીશ માનના આનેકોડોએ પોર્ટ-રૉયલની મુલાકાત લીધી એ નેલિકે એક પાદરીને મઠનો નિયમ પાળવા આજ્ઞા કરી ગુસ્સે કર્યો, એ જ ધાર્મિક જીવન પ્રત્યે એના અમૂલ્ય વધણું અને મહજીવનના પ્રતોના સભાન આચરણું પહેલું લખણ હતું.

વર્ષો પહેલાં, એકવાર ઓ'નેલિકે, એક વાર્તાવાપ દરમિયાન, એના દાદા શ્રી મરિ-યનને કહ્યું હતું કે બીજી પુત્રી તરીકે જન્મી એ મારી કમનસીબી છે, કારણ કે, જો હું જ્યેષ્ઠ પુત્રી હોત તો મને પરણાવવામાં આવી હોત. આ ઉપરથી રપષ્ટ દેખાપ છે કે એને એની ઈચ્છા વિરુદ્ધ સાધ્વી કરવામાં આવી હતી. પરંતુ એકવાર ઈચ્છા વિરુદ્ધ પોતાને સાધ્વી બનાવ્યા પછી, એ જ માતાપિતા જ્યારે એના નિર્ણયનો વિરોધ કરવા લાગ્યા ત્યારે ઓ'નેલિકે નિષ્ઠાપૂર્વક સાધ્વીજીવન અપવાની અને નિષ્કામ આત્મસમર્પણના બધા જ નિયમો પોતાની બાંનેરા પાસે વિગતવાર પલાવવાની ઈચ્છા કરી. એના મતે, પોતે અંગ્રીકર કરેલાં ધાર્મિક પ્રતોના સંપૂર્ણ આચરણ વિનાનું ધાર્મિક જીવન પોતપોતા અને દંભ સિવાય બીજું કશું ન હતું, અને ધાર્મિક પ્રાપ્તિથી થતાં ખૂબ પિઠ્ઠાપાત્ર અને અજ્ઞાન પાપોમાંનું એક પાપ તે દંબિકતા હતું.

જુદાં બધું એને સન્ન અને આનંદી જીવન પ્રત્યે સાદ કરતું દેખાતું હતું. ત્યાં આ જુવાન અને મિન-અનુભવી ધર્માધ્યાત્મી પોર્ટ-રૉયલને મૂળ નિયમો તરફ પાછા લઈ જવાનો પ્રયત્ન ખૂબ વિચિત્ર અને વિધિનિમિત્ત લેવો લાગે છે, કારણ કે, એની ચારે બાજુએ એ મમયના ગમાજમા વિષ્ટન અને નૈતિક સિધ્ધતા પ્રવર્તી રહ્યા હતા. મધ્યમ માગ્નિ ન જાણતા અને હમેશા છેવટનો ઉપાય અજમાવવા તેવાર એવા જુવાન અને લાગણીવાળા આત્માની બધીયે ધગય ઓર્ગેનિકે મુધાત્મા રેડી એ આશ્ચર્યજનક હકીકત છે કે આ અનિચયતાએ જ, ઘણામા આત્મ-સમર્પણ અને સપૂર્ણ સ્વાર્થત્યાગની ઉગ્ર તપશ્ચર્યા માટે ચિત્તચાથી ઉત્સાહ ઉત્પન્ન કરીને, તેમને ધાર્મિક જીવન પ્રત્યે આકર્ષ્યા.

એણે સુધારેલા પોર્ટ-રૉયલના સપ્રદાયની ઊંચી નિખાવનતા અને શ્રદ્ધાથી તેમ જ પોતાની અંતઃગત માન્યતાઓનો ભોગ આપવા કરતા અને પોતે માનેલા મત્યને બેવફા બનવા કરતા જેમણે જાતે ભૂતાર્થ જવાનું પસંદ કર્યું હતું તેવી ધ્યાન નાધવીઓ અને વિદ્વાન સાધુઓથી, એ જોડિકના મૃત્યુ પછી, ઘણે વખતે પણ વૉલ્ટરે જેવા છિદ્રાન્વેષી માણસ પ્રભાવિત થયો હતો.

એ જોડિકનો પ્રથમ પ્રયત્ન સિસ્ટેશિયન સપ્રદાયના નિષ્ઠાતો પ્રમાણે, વિશુદ્ધિ અકિવનતા, નમ્રતા અને આશાકિતતા અને એકાંતવાસ વગેરે મહત્વાસના નિયમોનું કડક પાલન ફરીથી દાખલ કરવાનો હતો. એના મતે, જે લોકો ધાર્મિક જીવન નિષ્ઠાથી ગાળવા હચ્છતા હતા અને પોતે અપનાવવા ન ઇચ્છેલ આદર્શને મોકેથી જ વફાદારી દાખવીને વૈયક્તિક સગવડ યોધતા ન હતા, એવા લોકોએ પોતાની જાતને જમે તે સ્વરૂપે પ્રગટ થતા પ્રત્યેક વૈયક્તિક બંધન અથવા સમઘ અને બધી ઇચ્છાઓથી મુક્ત કરવી જોઈતી હતી, એમણે બધું જ છેડીને, ઇશ્વરની યરણાગતિ સ્વીકારવાની હતી; એમણે મીનવ્રત ધારીને પ્રાર્થનામા તન્મય રહેવાનું હતું, પવિત્રતમ તત્વ માટેના જીવતાજગતા મદિરો અથવા દેવાલયો તાર્યાં સાધુ અને સાધ્વીઓને જ બનવાનું હતું. ધાર્મિક જીવન વડે અપાતા લાગણીજન્ય સતોષો, એની મધુરતા, એના ભાવાવેશો, એના દર્શનો, જે બધાથી સીઓ જલદીથી વધ થાય છે અને જે એમને ઇન્દ્રિયજન્ય આનંદ આપે છે, તે બધાને ઓર્ગેનિકની શોજનામા સ્થાન ન હતું. ધર્મના બાહ્ય અંચળાઓ અને આવરણો કે જેનો ઉપયોગ દબી ધાર્મિક માણસ પોતાની સામાજિકતાને સંતાપવામાં કરી શકે, એમાં એને બહુ રસ ન હતો. જે બધું બાહ્ય સપાટી સાથે સકળાવેનું હોય, ધાર્મિક જીવનનું ચોકળ આવરણ હોય,

એ મધુ જ ન્યાં સુધી મુખ્ય નિષ્કો અને ચરતોનું સાચા હૃદયથી અને આનંદથી પાવન થાય નહિ, ત્યાં સુધી એને માટે આકર્ષણ વિનાનું હતું.

હેન્રી ચોચો ઉમેશાં જેનો સખળ ટેકેદાર રહ્યો હતો એવી ધર્માધ્યાસા ઓ'જેલિક, દેસ્ટ્રેનું દુરાચરણ હેન્રીના મૃત્યુ પછી લાંબો વખત ચલાવી શકાય એવું ન હતું, તેથી તેની જગ્યા લેવા અને એનો સુધારો દાખલ કરવા મૉબિસૉમાં ઓ'જેલિકને મોકલવામાં આવી. ત્યાં થયેલી સંત ક્રાન્સિસ દ સેંસ સાથેની મુલાકાત એની જિંદગીને બીજા બીજા મહત્ત્વનો પ્રસંગ હતો. ત્યાં એણે પોતે દીસા લીધી હતી અને માધ્વીનાં વચ્ચે ધારણ કરી હતી, તેવા આ મઠમાં એણે ગાળેલાં પાંચ વર્ષ અપૂર્વ હિમત અને સાચું શીર્ષ માગી લે એવાં નાટ્યાત્મક ચડતીપડતીવાળાં અને બચજનક હતાં.

મૉબિસૉમાં આપણે ઓ'જેલિકનું અવિષળ ચારિત્ર્ય, ખલસાઓ અને નિરાશાઓ વચ્ચેની સંપૂર્ણ કર્નલ્લાનિષ્ઠા, સુવાણી જિંદગી માટેની ચીડ, પોતે માનેલા કર્તવ્ય અને ઈશ્વરેશને કરેલું સંપૂર્ણ આત્મનિવેદન એને આટલી પ્રશસ્તિ બનાવતા આ બધા મુદ્દો વધારે પડતા અતિશાળુથી, વધારે પડતા કડક અને મજબૂત પણ લાગે છે, જેમને લીધે એ પોતાની સમજુતા અને જ્ઞાન ખોઈ બેસતી.

ઈ. સ. ૧૯૧૯ના ઓપ્રિલ માસની પાંચમી તારીખે, ઓ'જેલિકની એક નવદશિત સાધ્વીને માન્યતા આપવા માટે સંત ક્રાન્સિસ દ સેંસ મૉબિસૉમાં આપ્યા. ઓ'જેલિક એમને મળવાની અને જીની દ સૉન્ટાચ નીચે વિઝિટેશન સંપ્રદાયમાં જોડાવાની ઇચ્છા સેવતી હતી, એટલે આ મુલાકાતથી એ ઘણી ખુશી થઈ. એ બન્ને એકબીજાને કેટલીકવાર મળ્યા અને પછી સંત ક્રાન્સિસ દ સેંસ પોર્ટ-રૉયલમાં રહેતી એની બહેન એગ્નેસને પણ મળવા ગયા. પણ અમુકમતી જવાબદારીઓ અને સંઘર્ષો સાથેની પોર્ટ-રૉયલની જગ્યા છોડી દઈને, જીની દ સૉન્ટાચ નીચે વિઝિટેશન સંપ્રદાયમાં જોડાવાની અને સામાન્ય સાધ્વી બનવાની ઓ'જેલિકની ઇચ્છાને એમણે બર આવવા ન દીધી.

ઈ. સ. ૧૯૧૯ના સપ્ટેમ્બર માસમાં એમની અંગત મુલાકાત પછી, ઓ'જેલિક એમને ફરી મળી નહિ, પણ એને પ્રેમ અને સંતોષ વિખામણથી બરપૂર જવાબન પત્રો લખવાનું એમણે ચાલુ રાખ્યું હતું આ પત્રો એમના પત્રવ્યવહારના પવિત્ર સંપાદકને માટે હજી પણ નિરાશાના કારણક છે; કારણ કે, પોર્ટ-રૉયલને અને બધા આનોઈશને તેમ જ તેમના મિત્રોને વગોવવામાં આ સંપાદકો એમને પોતાની તરફથી ખેંચી શકતા નથી. આ પત્રો અને મેર ઓ'જેલિક તરફનું સંત

ફ્રાન્સિસ દ સેલ્સનું મમગ્ર વલ્લ્મ સ્ત્રી અને પુરુષ વચ્ચેના એક એક વિરમ્બાધી સંબંધને પ્રગટ કરે છે, જે સંબંધની ઉત્કટતાને અને વિશુદ્ધિને સાંમાર્થિક મામુન મહામુશ્કેલીએ સમજી શકે અને જે સંબંધ એની માથે સંક્રાન્તિવાંતા આધ્યાત્મિક વિકાસમાં ફળદાયી નીવડે છે એવિસિના સંત ફ્રાન્સિસ વિના સંત કહેરનો, મેટ જૉન ઑફ ધ ક્રોસ વિના અવિવાની સેંટ ટેરેસાનો, સંત ફ્રાન્સિસ દ સેલ્સ વિના સંત જીની દ ચૅન્તાલનો વિચાર કરવો જ અશક્ય થઈ જાય મેર જે-જેલિકની બાબતમાં પણ સંત ફ્રાન્સિસ દ સેલ્સની અમરે એના વિકાસમાં મદદ કરી હતી વળી એમની અસરને લીધે એની ઉગ્રતા, એનું એકપક્ષીય વલ્લ્મ, જીવનના સાચા અને એકમાત્ર ધારણ માટેની એની મોટા ભાગથી દૈ, અધીગ અને ઝનૂની આસક્તિ, તેમ જ પોતાની અને બીજાની ઊભી વિશેની અમમાધાનકારક નિર્ણય શક્તિની અતિશયતા ઓછી થઈ

ત્રણ વર્ષ પછી સંત ફ્રાન્સિસ અવસાન પામ્યા એમના મુદર પત્રોમાં, જેમણે ઘણીવાર એને એના અધીરા સ્વભાવ માટે તેમ જ પોતાનો અને હાથ નીચેના મામુસોનો વધારે પડતો ક્રમ કાઢવા માટે ટકોર કરી હતી એમના સ્વભાવ જેમ એકબીજાથી ભિન્ન હતા, તેમ જ ધાર્મિક જીવનનું સંત ફ્રાન્સિસનું વલ્લ્મ અને ભાવના એના કરતા ઘણે અથે જુદા હતા, કારણ કે, લગભગ જુલમની હદે જાય એટલી નિષ્કરુણ કડકાઈ દાખવતો ભયકર ઈશ્વર, અથવા ઘથરતા રૂઢવે જેનાથી આપણે ડરીએ અને માન આપીએ એવો ઈશ્વર, એમને માન્ય ન હતો

સંત ફ્રાન્સિસ દ સેલ્સે હમેશાં ઈચ્છ્યું હતું કે જીની દ ચૅન્તાલ અને વિઝિટેશન સપ્રદાય પોર્ટ-રૉયલ અને મેર એ જેલિક માથે લખિષ્પણે જોડાઈ જાય એમના ઈ સ ૧૬૨૨માં થયેલા મૃત્યુ પછી, બાકીના વૌસ વર્ષે દરમિયાન જીની દ ચૅન્તાલ એ જેલિકની શ્રેષ્ઠ મિત્ર રહી મૌલિન્સમાં થયેલા એના અવસાન પહેલાં મોડ જ વખત ઉપર એ જેલિકને લખેલા અંતિમ પત્રમાં એણે ફરી એક વાર પોર્ટ-રૉયલ અને વિઝિટેશન સપ્રદાયના જોડાણની ભલામણ કરી હતી જેસુઈટોને હાથે ઝનૂની બનાવાયેલી અને ખોટે રસ્તે દોરવાયેલી, સંત ફ્રાન્સિસ દ સેલ્સ અને જીની ચૅન્તાલની આધ્યાત્મિક પુત્રીઓએ, પછીના વર્ષોમાં પોર્ટ-રૉયલની સાધ્વીઓને દયાહીન અને નિષ્કરુણ બનીને કેદ કરી, એ બનાવ એટલે જ વધારે વિચિત્ર લાગે છે અને મોટે ભાગે વિધિની વક્તા જ કહેવાય.

કઈક અંશે પોર્ટ-રૉયલના દૂષિત વાતાવરણને લીધે અને કઈક અંશે પોતાની

મંજીના અસાની અને સંસારમાં આસકત શ્રીદેહકાના ઉપરી સાધુઓથી પોતાને અને પોતાની મંજીને મુક્ત કરીને, એ'જેલિક પોતાને પૅરિસ્કના મલાધર્મધ્યક્ષ નીચે મૂકવા ઈચ્છતી હતી, તેથી એલે પોર્ટ-ડેવલ દે-સેમ્પસને મઠ ઈ. સ. ૧૬૨૪માં ઊંડી દોષી અને ફાઉન્ડેશન સંત બેકિવસની પાસે પૅરિસ ગઈ.

પૅરિસમાં, લાંગ્રેના ધર્મધ્યક્ષ સેર્મૅસ્ટીન ગ્રામેલ સાથે એ ધર્મિક સંપર્કમાં આવી, આ વખતે એ એના સુધારાઓની પ્રશંસા કરતો હતો; પવિત્ર સંસ્કાર (Blessed Sacrament)ની ચિરસ્થાપી યાદમાં એક નવો સપ્રદાય સ્થાપવાની ઘોષના મંત્રમાં મડતો હતો. પોર્ટ-ડેવલમાં આ પદ્ધતિ એ'જેલિકે ક્યારનીયે શરૂ કરી હતી, તેથી એ પદ્ધતિ બન્ને વચ્ચે મળખૂત સદ્ધાનુભૂતિની મંડળરૂપ નીવડી. સેર્મૅસ્ટીન ગ્રામેલ એટલે બધા ઉત્સાહી હતા અને ઊંડી આધ્યાત્મિકતાથી ભરપૂર ધાર્મિક હતા કે એના સ્વભાવનું મૂળભૂત છીછ્વાપણ, એની સંકુચિતતા અને અસ્થિરતાને પારખ્યા વગર, એ'જેલિક એની ઉત્કટ આવેશશીલતાથી ખૂબ આકર્ષાઈ ગઈ અને એકદમ અંજઈ ગઈ.

ઈ. સ. ૧૬૩૦માં પોતાના પેટા પરથી નિવૃત્ત થવાની એની જૂની ઈચ્છા પરિપૂર્ણ થઈ અને રાજાએ પોર્ટ-ડેવલને દર ત્રણ વર્ષે ધર્મધ્યક્ષ ચૂંટવાનો વિધિષ્ટા-મિત્ર આપ્યો. ક્યનસીએ, નવી ધર્મધ્યક્ષ છત્તોરેવ લે તાઈદેક, જે એ'જેલિકની મૅલિસેઈમાંની શિષ્યા હતી, તે સંપૂર્ણ રીતે ગ્રામેલની અસર નીચે હતી. સુધારાનાં લાંબા અને મુશ્કેલ વર્ષો દરમિયાન આશાન પ્રવળથી એણે જે ઊંડું કર્યું હતું તે બધાને મૂળમાં મેળવતી છત્તોરેવ પાસે સાદી સાધ્વી તરીકે ઊભા રહીને જેવાનું એ'જેલિકના નસીબમાં હતું. છત્તોરેવે માન્યું કે એમની દરિદ્રતા, નમતું આપવાની વૃત્તિ અને સંપૂર્ણ આત્મકિતતાએ સાધ્વીઓને ગરીબ જાણ લેવી બનાવી દીધી હતી. તેથી એણે એમને લખતાં અને અભ્યાસ કરતાં સીખવવાનો નિર્ણય કર્યો. એ ઉપરાંત એ'જેલિકે ધાર્મિક યતુઓ માટે શિવિચિત્રતા અને સરખ, આનંદી અને સગ-૧૬૩૧ની જિલ્લોને તેમજ જે ઉત્તેજક તપશ્ચર્યાઓ અને સાધનાઓને પિટકારી હતી, એ બધાને એણે દાખલ કર્યા. એ'જેલિક જાણતી હતી કે આવી સાધનાઓ પ્રમુખ ઈન્દ્રિયજન્ય ઊંમિરીજતા જે માત્ર જન્માવતી હતી અને ઘણા કિસ્માઓમાં આવવી સાધના કરતી વ્યક્તિઓમાં આત્મગોરવનું ભાન થતુ વધારે પ્રમાણમાં જગૃન થતું હતું.

જ્યારે ઈ. સ. ૧૬૩૩માં 'પવિત્ર સંસ્કારના માનમાં' (The Adoration of the Blessed Sacrament) સપ્રદાય સ્થાપવામાં આવ્યો ત્યારે અધ્યક્ષશાતાનું ૫૬

એ જોતીકે જોગવે એમ ઝામેત ઈચ્છો ન હતો. છતાં પૅરિસના મહાધર્મધર્મે એની નિમણૂક માટે આગ્રહ જારી રાખ્યો, પણ આ મહા નરન જ બંધ થયો, અને સાધ્વી-ઓને પોતાની સાથે લઈને, ઈ. સ. ૧૬૩૬માં એ જોતીકે પૅર્ટ-રૅયવ પાછી ફરી.

છતાં ઝામેતે પૅર્ટ-રૅયવમાં છઠ્ઠા દુ વર્તિવર લેવાને એમે દ સંત-સાધરનને મોકલ્યા. આ પ્રસંગ પૅર્ટ-રૅયવના આખા સમાજ માટે મહાન અને કટલા પરિણામો લાવવાનો હતો. સંત સાધરન સાથેના આ સંબંધને કારણે જ પૅર્ટ-રૅયવ ખૂબ જાણીતું બન્યું અને બીજા કથા કરનાં આ કારણે જ એની અંતિમ પડતી આવી. સંત-સાધરન, જોન્સન, કાર્લિનથ દ બેરુથ અને સંત વિન્સેન્ટ દ પોવના મહાન મિત્ર હતા. રિથલુ એમના માટે ખૂબ માન ધરાવતો હતો. એણે એમને પોતાને પક્ષે લેવા અચાત્ર પ્રયત્ન કર્યો હતો, પણ પોતાની સત્તાને એમનો સ્વર્ગત્રતાનો જુલસો ભયજનક લાગતાં, એ ઉકેલઈ ગયો હતો. સંત સાધરન ઉપદેશથી અને આશરણથી એ જોતીકે પોતાના વિચારો સાથે નિકટપણે ગૂંચાઈ ગયેલા ભયમૂલક ધર્મના ખૂબ અડગ હિમાયતી હતા. આ અર્થમાં એ સાચા ઓગસ્ટિયન હતા એટલે એમને પોતાને મને પણ અનુગ્રહ વૈધિકતક ગુણવત્તાથી મેજવી ઘસાય નહિ, પણ એ તો સ્વર્ધ ઈશ્વરદત્ત કૃપા હતી અને એ કૃપા એવી હતી કે ઈશ્વર કોઈને પણ, પોતાના અત્યંત નિષ્ઠાવાન ભક્તોને પણ, આપવા બંધાયેલો ન હતો. એ જોતીકે માન્યું કે પોતાને નવા ફ્રાન્સિસ દ સેક્સ મળ્યા હતા અને સાધુઓ સહિતનો આખો પૅર્ટ-રૅયવનો સમાજ પણ તેમના આ નવા સુત્રધાર માટે એટલે જીંદગી આદર ધરાવવા લાગ્યો કે સેમ્સેનીન ઝામેતને ઈર્ષા થઈ અને એણે એમના શત્રુઓનો પક્ષ લઈને પૅર્ટ-રૅયવ સાથેના બધા સંબંધો તોડી નાખ્યા. સંત સાધરનને રિથલુ પાસે વગોવવામાં આવ્યા અને એમને વિન્સેનીસમાં કેદ કરવામાં આવ્યા. કારણ કે એમણે ઝેસ્ટો દ ઓર્મોન્સનું લગ્ન ૨૬ કરવાની મોખ્ખી ના પાડી હતી, અને કાર્લિનથથી ખૂબ જુદા પડતા પચાસાપ વિશેના વિચારો અને ઉપદેશોનું એમણે પ્રવર્ધન કર્યું હતું.

કેટલાનામાંથી સંત સાધરને પૅર્ટ-રૅયવની સાધ્વીઓને દોરવાથી આપવાનું શરૂ રાખ્યું, અને જ્યારે રિથલુના મૃત્યુ પછી વિન્સેનીસ છેડ્યું, ત્યારે પહેલાં આ સાધ્વી-ઓને એ મળ્યા. એ પછી નરન જ એ મૃત્યુ પામ્યા. એ વાત નિરાંત છે કે સત્તરમી સદીમાં એ પ્રજાના મહાન સંરક્ષક હતા. પૅર્ટ-રૅયવ માટે તો એ પિતા સમાન હતા. ઘણાં ઓછાં સ્ત્રી કે પુરુષો એમના અને મેર એ જોતીકના જોટલાં સ્વભાવમાં

અને માનવતાઓમા મળતા આવતા હશે બન્ને સ્વભાવે કડક અને દટાગ્રહી હતા, બન્ને બીજના તેજને ઝાળુ અને પૂંધણુ બનાવી દેતી પ્રખર વિભૂતિરૂપ હતા બન્ને પોતાના આદર્શોથી માનવબધુઓને કેવી રીતે પ્રેરવા અને કેવી રીતે એમને પોતાનો દાખવો અનુમત્તા કરવા એ સારી રીતે જાણતા હતા, પોતે માનેલા સત્યની બાનતમા બન્ને અમુનમ હતા

ઈ સ ૧૯૮૨ અને ૧૯૪૯ વચ્ચે એ લેલિકને ઉપરાઉપરી ચાર વાર પોર્ટ - રૉલ્લની ધર્મધર્મા ચૂટવામા આવી એ વર્ષો પ્રમાણમા શાંતિપૂર્ણ હતા ઈ સ ૧૯૪૮મા એકવીસ વર્ષની ગેરહાજરી પછી, એ પોર્ટ રૉલ્લ દે શંસ્પ્સમા કેટલીક સાંધીઓ ગાથે આવી અને ત્યાં એકઠા થયેલા માધુઓએ એને આવકાર આપ્યો

જોન્ડેના મુલ્ક દરમિયાન, એ લેલિકે મઠલા દ્વાર ખુલ્લા મૂકી, આશય સોધતા બધાને સમજાવ્યા આપણે એન કમારવ આટલી બધી ત્યાગમયી, દુ ખીઓ માટે અત્યત દયાપૂર્ણ, અને નિરાધાર અને ભયગ્રસ્ત લોકોને માટે મંત્રુ સર્વસ્વ આપી દેવા તત્પર જોતા નથી બીજા કાઈ પણ પ્રસંગે એણે આટલી બધી વ્યવહારુ બુદ્ધિ અને સમજુતા તેમ જ અદ્ભુત વ્યવસ્થાશક્તિ દર્શાવ્યા નથી

જે નિઃશ્વ મુક્તમતાથી એણે મુલ્કની નિષ્કુરતનો સામનો કર્યા હતા, તે રીતે જ ત્રાહનો પણ સામનો કર્યો ઈ સ ૧૯૫૩મા એને અને એની સાંધીઓને ઑગસ્ટિનસમા મળતા હવાતા પાંચ સિદ્ધાંતો રદ કરવા પ્રથમ ખરડામા સહી કરવી પડી એમ આ પછી પણ એમને શાંતિ મળી નહિ

પોર્ટ રૉલ્લના નમાજે અને બહારની દુનિયાએ જેને ચમત્કાર તરીકે ગણાવ્યો તેવા એક પ્રસંગને લીધે, થો : વખત માટે, સમાજની લેવાતગતી અને અપવાદોને અત આવતો લાગ્યો મેર એ લેલિકના એક સમઘી પાદરીએ, ઈસુ ખ્રિસ્તના મટાના મુગ્ધમાથી આત્મો કંટોળાતો કાટો મેગલો હતા અને એ એણે પોર્ટ રૉલ્લ મોકલે હતા એ વખતે મઠમાં રહેતી એક દમ વર્ષની બાગડોને અગાધ મનાતી ગાક થઈ હતી, પણ આ કાગે જો રફટિકની ખીયા મૂકવામા આવ્યો હતો, તેનાથી એની સજાન લેતી પરિવારિકાએ એ જાણને સ્પષ્ટ કર્યો અને એ ગાક ગણેજ પણ ટાળી ગયા વગર અદશ્ય થઈ ગઈ તબીબોએ પ્રમાણપત્ર આપ્યું કે દવાની બધી જ શક્તિઓ કરતા આ ઉપચાર અસાધારણ રીતે ઉત્કૃષ્ટ હતા પેંડિંગના મહાધર્માધ્યને પણ એને ચમત્કાર તરીકે જાણે કર્યો જેના એક પ્રસિદ્ધ પત્રમા બ્લેઈઝ પાસ્કર પણ આ

બનાવતો ઉત્સાહી ઘડોમાં ઉત્થેખ કરે છે. નજદરનારમાં ઘણાને એમ પણ લાગ્યું કે જોખમી અને પાખણી તિલાતોનો પ્રવાર અને પ્રવર્તન કરતા આવા નાસ્તિકોના નમૂલ ઉપર ઈશ્વર અનુગ્રહ કરે એ અચક્ર્ય હતું પણ આ યાત્રિનો વચગાળો બહુ લાંબો ટકવાનો ન હતો થોડા સમય પછી એક નવે મુનરો ઘડામાં આવ્યો, જેમાં કોઈ પણ જાતની મર્યાદા વગર બધાએ ગાડી કરવાની હતી, કારણ કે પોપે રોકનપત્રે જાહેર કર્યું હતું કે પેલા પાચ નિહાનો જેન્સનના પુસ્તકમાં નવરથ જેવા મળતા હતા

મથાગે માવચેનીની નોંધ લખ્યા વગર, પોર્ટ-કૉલરની સાધ્વીઓએ આ મુલ દ્વારા સાડી કરવાની ના પાડી, કારણ કે સહી કરવાનો અર્થ સન સાચરન તેમ જ જેન્સનની અવગણના કરવી એવો થતો હતો ઘણીએ તો સહી કરવાની જ ચોખ્ખી ના પાડી બ્લેઈઝ પાસ્કલની બહેન જૉકવેલિન પાસ્કલ, જે પોર્ટ કૉલરની મારીમાં ઘવા વર્ષો પહેલાં જોડાઈ હતી તે હનાથ હદયે મુન્યુ પામી

સાપુઓને વિખેરી નાખવામાં આવ્યા, નિયાગો બધ કરવામાં આવી ઈ ત ૧૬૬૦ના એપ્રિલની ત્રેવીનમી તારીખે, પશ્ચિમની સાધ્વીઓને એમના નિવૃત્ત અતેવાસીઓને પાછા મોકલી દેવાનું કહેવામાં આવ્યું. લા મેગ એ જોલકે પશ્ચિમની સાધ્વીઓને દેકા આપવા ત્યાં જવાની ઉતાવળ કરી એ વખતે એ નિતેર વર્ષની હતી જ્યારે ૬ આગિલીને એલે કહેલા વિદાયવવનો નોંધવામાં આવ્યા છે મળ્યા પ્રવેશદ્વાર બહાર ઊભેલી ગાડીમાં એ બેનવા જતી હતી, ત્યાં એ બન્નેએ વાતચીત કરી હતી.

એલે કહ્યું “આવજે બપુ, ગમે તે માથે પડે, પણ હિમત રાખજે.”

એમણે જવાબ આપ્યો “મારી ચિન્તા કર્યો નહિ. હું ખૂબ હિમતવાળો છું”

એલે જવાબ આપ્યો “નર ભાઈ, આપણે નમ્ર થઈએ, આપણે થાડા દખલુ થઈ કે મક્કમતા વિનાની નમ્રતા એ તો બીકભાઈ છે, જ્યારે નમ્રતા વિનાની હિમત સાહસિકતા છે”

મેની ચોથી તારીખના સેજ સાધ્વીઓને ફરમાન થયું કે બધી જ નવદોલિત સાધ્વીઓને તેમ જ તૂટી-સાધ્વીઓને મોકલો આપણો અને નવી શિખાઓને સ્વીકાર્યો નહિ એ જોડમની ત્યાગપૂર્ણ અને ઉચ્ચ આધ્યાત્મિક આકાશપૂર્ણ જિંદગીની અને એના સુધારાની આ ઈનિગી હતી જે બધા માટે એ જીવી હતી અને જોના એણે

રવન સેવાં હતી તે બધાનો નાશ કરવામાં આવ્યો હતો, એ બધું જ કાદવમાં સ્પર્શવામાં આવ્યું હતું-અને એ પણ એણે આદરણીય અને માનપાત્ર ગણેલા સંપ્રદાયે ક્યું હતું. ઓન્જેલિકના મતે, એમના પર પડેલાં દુઃખોનું કારણ જુલમ ન હતો, વેરભાવના ન હતી, પણ ઈશ્વરેચ્છા હતી. એ એની સાધ્વીઓને ફરીફરી વિનંતિ કરતી: "આપણે બાધાં ન બની જઈએ, પાછાં ન પડીએ, પણ આપણી જાતને વધારે નમ્ર બનાવીએ." એ કહેતી: "ઈશ્વર જ્ઞાનપૂર્વક અને દયા-પૂર્વક બધી વસ્તુઓ એવી રીતે ઘોળે છે કે આપણે પોને જ એ જ્ઞાન અને દયાની પ્રતીતિ કરી શકીએ. આપણને નમ્ર બનાવવા માટે જે જે બન્યું, તેની જરૂર હતી. જે આપણે આટલા બધા વેળવમાં લગ્યા વખત રહ્યાં હોત તો એ આપણે માટે જોખમકારક હોત. આટલી બધી આધ્યાત્મિક પન્થતા ફાનસના કોઈ સમાજને સાંપડી ન હતી. બધે જ આપણા વિશે વાતો થતી હતી. મારામાં શ્રદ્ધા સંજો, ઈશ્વર આપણને નમ્ર બનાવે એ બહુ જરૂરી હતું; જે એણે આપણને નમ્ર ન બનાવ્યાં હોત તો, આપણી અધાજતિ થઈ હોત. માણસ પોતાનાં કોળીનાં કાંસુ જાતે જોઈ શકતો નથી, પણ પોતાના ઉદ્દેશ માટે આ બધાનો ઉપયોગ કરતો ઈશ્વર એ બધું સ્પષ્ટતાથી જુએ છે."

પોતાના ધર્મમાં અવિચળ શ્રદ્ધા સાથે એ ઈ. સ. ૧૮૬૧ના ઑગસ્ટમાં મૃત્યુ પામી. એને હમેશાં મૃત્યુનો ડર હતો, પણ એ એની મિત્ર જીની દ શૅન્તાલ કરતાં વધારે શાંતિથી મૃત્યુ પામી એના મતે એ 'માનવયુગ' હતો, પણ એને ખાતરી હતી કે, "ઈશ્વરનો યુગ" આવશે.

એના મૃત્યુ માથે સાચું પોર્ટ-ટ્રૅયલ મૃત્યુ પામ્યું. આપણે કદી ન ભૂલવું જોઈએ કે સાચા પોર્ટ ટ્રૅયલનો આત્મા અને એની ભાવના મેર ઓન્જેલિક હતી. એના ઉદાસરણે, એની શક્તિએ, એની શ્રદ્ધાએ, એની નિખાવસતાએ અને એના પ્રભાવે એના યુગના ફાનસનાં કોષ સી-પુરોને અકર્ષ્યાં હતાં અને પોતાની આજુબાજુ જિવાની ચાસ્તિશિલ્પિય અને ચોળામજામાં રાચતી જિંદગી કરતાં ઉચ્ચતર સત્યની જોગ કરવા એમને પ્રેર્યા. ઓન્જેલિકનું બંધિત્વ અને અડગ હિમત જ એની સાધ્વીઓ અને સાધુઓને પ્રેરણાદાયક હતાં. પાશ્ચાત્ય જીવનની, અરે વિશ્વની મહાન સ્ત્રીપ્રાધિકોની કક્ષામાં મુકાવા એ સંપૂર્ણપણે ભાગ્ય છે. જે કે એને પવિત્ર સાધ્વી તરીકે જાહેર કરવામાં આવી નથી અથવા જે સંપ્રદાય ખાતર એણે

દેશના સમગ્ર ધાર્મિક જીવનમાં વિશુદ્ધિ આણવા પ્રયત્ન કર્યો હતો. તે સપ્રદાયની મારી પુત્રી તરીકે પણ એને માન્ય કરવામાં આવી ન હતી.

જેકે એની કડકાઈ અને જાકીપણ તેમ જ એની ઈશ્વરભાવનાની કઠોરતા ઘણાને સ્વીકાર્ય ન બને, છતાં આજે પણ એનું ઉદાહરણ જીવત જ્યોતિરૂપ બની શકે છે.

બાહ્ય દષ્ટિએ એનું પોર્ટ રૉયલ એની સાથે મૃત્યુ પામ્યું પણ આધ્યાત્મિક અર્થમાં એ હજી જીવત છે અને જ્યાં સુધી નેકી, હિંમત અને સચ્ચાઈ આદરપાત્ર ગણાય છે ત્યાં સુધી એ જીવંત રહેશે એના જેવી વ્યક્તિઓના જીવન સત્કારપૂર્વક ઘોષ છે અને એના સપર્કમાં આવનાર દરકના જીવનને પવિત્રતાના પુનિત પ્રકાશથી અજવાળે છે.

પ્રકરણ છઠ્ઠીસમું

માતા કૅથ્રિની

ઈ. સ. ૧૮૫૩ના જૂન માસની એકવીસમી તારીખે રોમમાં “હિન્દુસ્તાનીઓની માતા” સંત ફ્રાન્સિસ ઝેવિયર કૅથ્રિનીના જ્ઞાનમાં એક મંદિર અર્પણ કરવામાં આવ્યું. આ પ્રસંગ પૂર્વે પચાસ વર્ષથી પણ ઓછા સમયમાં માતા કૅથ્રિનીએ બંધાવેલા પવિત્ર ઉદ્ધારકોના દેવળમાં આ મંદિર હતું એનાં બધાં કાર્યોની જેમ, આ દેવળ પણ પવિત્ર પિતાના આદેશને વશ થઈ બંધાવવામાં આવ્યું હતું. આજ્ઞાકિતતા, પ્રાર્થના અને કર્તવ્ય, એ ત્રણ એનાં જીવન અને ચિંત્નની ગુરુચાવીઓ હતી. અને જે કે બાળપણથી એની ઇચ્છા ચીની પ્રજામાં ધર્મપ્રચારક બનવાની હતી, છતાં દિવ્ય પિતાના આદેશને વશ થઈ એ અમેરિકા જવા નીકળી, જ્યાં એનું મોટા ભાગનું કામ થવાનું હતું.

મારિયા ફ્રાન્સેસ્કા કૅથ્રિની ઈ. સ. ૧૮૫૭ ના જુલાઈની પંદરમી તારીખે, ઈટલીમાં સેન્ટ એન્જેલો દે લોદી(લામ્બાર્ડી)માં જન્મી હતી. તેર જણનાં કુટુંબમાં એ છેલ્લું સંતાન હતી. એના માતાપિતા એમની ધાર્મિક વૃત્તિ માટે જાણીતાં હતા. એની માતાની વૃદ્ધાવસ્થાને કારણે ફ્રાન્સેસ્કાને એની બહેન રોઝે મોટી કરી હતી. આ રોઝ ખૂબ નીરસ, આખામોઢી અને સત્તાવાદી જુવાન ચિત્તિકા હતી. એની પાતાની એક નાની ખાનગી નિશાળ હતી. ફ્રાન્સેસ્કાની ભવિષ્યની સાધ્વી તરીકેની કારકિર્દી માટે આ કડક ઉછેર સારી તૈયારીરૂપ નીરસો જે કે એણે એના ચારિત્ર્યને ઘડવામાં મદદ કરી, છતાં ભવિષ્યની માતા કૅથ્રિની ચીની કે આ પ્રકારની કડકાઈ ઉદ્દેશ સાધવા માટે ઉત્તમ સાધન ન હતી. આથી એના પ્રેમાળ સ્વભાવ માટે એ

નજીકના શહેરમાં રહેતા એના કાકા, જે સ્થાનિક પૂજારી હતા, એમને ત્યાં એ જઈ ત્યારે એની આ ઈચ્છા વ્યક્ત થવાનું કરતી હતી શહેરનું વિભાજન કરતી નહેરુના ઝડપી વહેણમાં કાગળની હોરીઓને મૂડી એગમત કરતી આ હોરીઓમાં એ જ બધી રંગતા દૂલોને મૂકતી અને પછી પોતે કટપના કરતી કે હું આમને ધર્મપ્રચારકા તરીકે આખી દુનિયામાં મોકલું છું આ પ્રકારની રમતથી આ સાત વર્ષની બાલિકામાં અસાધારણતા જોવામાં આવી હતી, પણ આ પછી એને તરત જ થયેલા અનુભવે એને અસામાન્ય ઠરાવી ઈ સ ૧૮૫૭ના જુલાઈની પહેલી તારીખે, પોતાના અનુષ્ઠાન વખતે, એ પ્રભુ સાથેની એકતાના ભાવાવેશમાં ડૂબી જઈ સતપણના પ્રવશ એ ધામ્ જોવા આ અનુભવને માતા કેંદ્રિનીએ વર્ષો પછી સમજાવ્યો ‘જે ક્ષણે મને સમર્પણની પવિત્રતાનો સ્પર્શ થયો, તે ક્ષણની મારી લાગણીઓને વર્ણવવા હું કહી શકિતમાન થઈ શકીશ નહિ હું પૃથ્વી ઉપર છું એવો મને ખ્યાલ ન રહ્યો. મારું હૃદય વિશુદ્ધતમ આનંદથી તજોળ બન્યું અને મને શું થયું એ હું કહી શકતી નથી, પણ એ પવિત્ર આત્મા હતા, એટલું જ હું જાણ છું”

આ પ્રારભગમાં જ એના આત્મસંયમે અને ઈશ્વરભક્તિએ એનામાં એવી એકાગ્રતા કળવી જેથી તે પરતીકષ દરમિયાન, જ્યારે એના માતાપિતા ગબરાઈમાં એને શોધતા હતા, ત્યાર પણ એ ધ્યાનમાં નિશ્ચલ બેસી રહી હતી આ માત્ર કારણ ભૂત એનો ધ્યાનનો સતત અભ્યાસ હાથ આ આધ્યાત્મિક સશક્તિમાં બીજી એક તત્ત્વ ઉમેરાયું એના પ્રથમ આધ્યાત્મિક ગુરુ, એના પરગણના પાદરીએ, એને અગિયાર વર્ષની વયે, બ્રહ્મવર્ષાનું વ્રત લેવાની રજા આપી, છતાં એ એાત્મીન વર્ષની થઈ ત્યાં સુધી આ વ્રતનો કાયમી રંગીકાર કરવાની ધાર્મિક સમતિ એને આપવામાં આવી ન હતી બહુ વર્ષો પછી, આ પાદરીએ લખ્યું કે હું હમેશા તેને સત લેખતો હતા ફ્રાન્સેસ્કાને બીજે આધ્યાત્મિક માર્ગદર્શક સ્થાનિક દેવશનો પાદરી હતો ફ્રાન્સેસ્કા પંદર વર્ષની થઈ, ત્યારે એની સંજ્ઞાજ નીચે એને મૂકવામાં આવી આ પ્રસંગ ખૂબ જ સદ્ભાગી બનાવ તરીકે પુરવાર થયો. કારણ કે એની સમિપ્ત સૂચનાઓ જ ફ્રાન્સેસ્કાની ભવિષ્યની નિદેશી માત્રની તૈયારીમાં મદદગાર નીવડવાની હતી. જ્યારે જ્યાર આ બાલિકા પોતાનો કોઈ પ્રશ્ન આ પાદરી પાસે રજૂ કરતી, ત્યારે એ જવાબ આપતો ‘જા, જઈને ઈસુને મ્લે’ આમે લીધે એ ઈશ્વર સાથે નિકટનો અને ધનિષ્ઠ સંબંધ વિકસાવી શકી જેને કહી પદ્ધતિસર કોઈ જાતનું આધ્યાત્મિક માર્ગદર્શન મળવાનું ન હતું, તેને માટે આ વિકાસ અતિ અગત્યનો હતો

નજીકના શહેર આર્લિંગમાં 'ઈસુની પુત્રીઓ' (Daughters of the Sacred Heart) દ્વારા ચલાવવામાં આવતી ખાનગી નિશાળમાં તેર વર્ષની વયે ફ્રાન્સેસ્કાને મોકલવામાં આવી. ત્યાં એ પાંચ વર્ષ રહી અને અઢાર વર્ષની વયે એણે પોતાના શિક્ષકનું પ્રમાણપત્ર મેળવ્યું. લોદી નોર્મલ નિશાળમાં એનો અભ્યાસ પૂરો થયો અને અહીં એણે માનસહિત બધી પરીક્ષા પસાર કરી. આ વખતે ધાર્મિક સમાજમાં દાખલ થવાના એણે બે પ્રયત્નો કર્યા, પણ એની નાજુક તબિયતને લીધે એને ના પાડવામાં આવી. ઘેર પાછી આવીને ફ્રાન્સેસ્કા પરાપકારી કાર્યો કરવા લાગી અને પરચુના પાદરીની વિનંતિથી એણે રમજાત બાળકોને પ્રાર્થનાઓ શીખવવા માંડી. ઈ. સ. ૧૮૭૨માં બજિયાને રોજચાળે સંત ઍન્થેલોમાં ફાટી નીકળ્યો. ફ્રાન્સેસ્કા એની બાહેન રોઝ સાથે આ રોજનો ભોગ બનેલાની સંભાળ સંભાળી હતી. પણ એને પોતાને જ ચેપ લાગ્યો. સાચા થયો પછી નજીકના શહેર વિડારોની સાંવજનિક નિશાળમાં એ શિક્ષિકા તરીકે જોડાઈ. આ સમય દરમિયાન એની ઘણી ચિંતિઓ પ્રાર્થના માટેના જાગરણમાં પસાર થતી. આ ઉપરાંત એણે ધાર્મિક તપશ્ચર્યાનું પાલન કરવા માંડ્યું, જેને લીધે એની મૂળથી જ નાજુક એવી તબિયત કથળી જવાની આશીએ પહોંચી. પાછળથી એને એ પોતાની ભૂલ હોવાનું ભાન થયું. એના જીવનમાં મહત્વનો ભાગ ભગવદ્ગાર નીચેના મુદ્દા ઉપર ભાર મૂકવાનો એનો નિર્ણય પરિપક્વ હતો; ધાર્મિક સમાજના સ્થાપક તરીકે એણે ભારપૂર્વક કહ્યું કે, નિયમોના સંપૂર્ણ પાલનમાં જ પૂરેપૂરું દમન આવી જાય છે. આ બાબતમાં એણે એની સાધ્વીઓને લખ્યું: “આશ્ચકિત થાઓ; તમે સત બનશો સ્વેચ્છાએ એકવાર કરેલ આશ્ચકિતપણાનો અમલ આખા વર્ષના ઉપવાસ કરતાં વધારે કીમતી છે.”

ઈ.સ. ૧૮૭૪માં ફ્રાન્સેસ્કાએ કોલેજનો નામના નાના શહેરમાં અનાથ બાળકોની નિશાળમાં નિયામિકાનો લોદો સંભાળ્યો. ઈ.સ. ૧૮૫૭માં “ઈસવરેચ્છા ગૃહ” (House of Providence) તરીકે સ્થપાયેલી આ નિશાળને એક પૂતી કીમંત સીનું સંરક્ષણ મળ્યું હતું, જે આ સંસ્થાને નાણાં આપતી હતી અને એની આચાર્ય તરીકે કામ કરતી હતી. લોદીના ધર્મધ્વજની સમજાવટને લીધે ઍન્ટો-નિયા રોડિની નાયતી આ સી સાધ્યો બની. ધર્મધ્વજે આજ્ઞા સખી હતી કે એમ કરવાથી એના ચારિત્ર્યમાં તેજ જ આ અનાથગૃહના એના વાલીવટમાં ફરક પડશે. પણ ફેરફાર થયો. એણે થયો. અગમતોવ માનસની આ નિયામિકાથી કંઠંગી રીતે

નજીકના શહેરમાં રહેતા એના કાકા, જે સ્થાનિક પૂજારી હતા, એમને ત્યાં એ ગઈ ત્યારે એની આ ઈચ્છા વ્યક્ત થવાનું કરતી હતી શહેરનું વિભાજન કરતી નહેરમાં ઝડપી વહેણમાં કાગળની હોડીઓને મૂકી એ રમત કાઢતી આ હોડીઓમાં એ જાંબલી રંગનાં ફૂલોને મૂકતી અને પછી પોતે કપના કરતી કે હું આમને ધર્મપ્રચારકો તરીકે આખી દુનિયામાં મોકલું છું આ પ્રકારની રમતથી આ સાત વર્ષની બાલિકામાં અસાધારણતા જોવામાં આવી હતી, પણ આ પછી એને તરત જ થયેલા અનુભવે એને અસામાન્ય દેશથી ઈ સ ૧૮૫૭ના જુલાઈની પહેલી તારીખે, પોતાના અનુધાન વખતે, એ પ્રભુ માથેની એકતાના ભાવાવેશમાં ઢૂબી ગઈ સતપણના પ્રથમ એ ધાતુ જેવા આ અનુભવને માતા કેન્ઝિનીએ વર્ષો પછી સમજાવ્યો “જે લોકો મને સમર્પણની પવિત્રતાનો સ્પર્શ થયો, તે લોકોની મારી લાગણીઓને વર્ણવવા હું કદી શક્તિમાન થઈ શકીશ નહિ હું પૃથ્વી ઉપર છું એવો મને ખ્યાલ ન રહ્યો મારું હૃદય વિશુદ્ધતમ આનંદથી તરબોળ બન્યું અને મને શું થયું એ હું કહી શકતી નથી, પણ એ પવિત્ર આત્મા હતા, એટલું જ હું જાણ છું”

આ પ્રારભકાળમાં જ એના આત્મસંઘર્ષ અને ઈશ્વરભક્તિએ એનામાં એવી એકાગ્રતા કાઢવી જેથી તે ધરતીકપ દરમિયાન, જ્યારે એના માતાપિતા ગભરાટમાં એને શોધતા હતા, ત્યારે પણ એ ધ્યાનમાં નિશ્ચય બેઠી રહી હતી આ માટે કારણ ભૂત એનો ધ્યાનનો સતત અભ્યાસ હોય આ આધ્યાત્મિક સંઘર્ષમાં બીજા એક તત્ત્વ ઉમેરાયું એના પ્રથમ આધ્યાત્મિક ગુરુ, એના પરગણના પાદરીએ, એને અગિયાર વર્ષની વયે, બ્રહ્મચર્યનું વ્રત લેવાની રજા આપી, છતાં એ ઓગસ્ટીન વર્ષની થઈ ત્યાં સુધી આ વ્રતનો કાયમી રાષ્ટ્રીકાર કરવાની ધાર્મિક સમિતિ એને આપવામાં આવી ન હતી બહુ વર્ષો પછી, આ પાદરીએ લખ્યું કે હું ઉમેશા તેને સત્ત્વ લેખતો હતો ફ્રાન્સેસ્કાનો બીજો આધ્યાત્મિક માર્ગદર્શક સ્થાનિક દેવળનો પાદરી હતો ફ્રાન્સેસ્કા પદર વર્ષની થઈ, ત્યારે એની સલાહ નીચે એને મૂકવામાં આવી આ પ્રસંગ ખૂબ જ સદ્ભાગ્યે બનાવ તરીકે પુરવાર થયો, કારણ કે એની સંખિપ્ત સૂચનાઓ જ ફ્રાન્સેસ્કાની ભવિષ્યની જિંદગી માટેની તૈયારીમાં મદદરૂપ નીવડવાની હતી જ્યારે જ્યારે આ બાલિકા પોતાનો કોઈ પ્રશ્ન આ પાદરી પાસે રજૂ કરતી, ત્યારે એ જવાબ આપતો “જા, જઈને ઈસુને કહે” આને લીધે એ ઈશ્વર સાથે નિકટનો અને ઘનિષ્ઠ સંબંધ વિકસાવી શકી જેને કદી પદ્ધતિસર કોઈ જાતનું આધ્યાત્મિક માર્ગદર્શન મળવાનું ન હતું, તેને માટે આ વિકાસ અતિ અગત્યનો હતો

નજીકના શહેર આલ્બિનોમાં 'ઈસુની પુત્રીઓ' (Daughters of the Sacred Heart) દ્વારા જવાવવામાં આવતી ખાનગી નિશાળમાં તેર વર્ષની વયે ફ્રાન્સેસ્કાને મોકલવામાં આવી. ત્યાં એ પાંચ વર્ષ રહી અને અઠાર વર્ષની વયે એણે પોતાના શિક્ષકનું પ્રમાણપત્ર મેળવ્યું. હોદી નોર્મલ નિશાળમાં એનો અભ્યાસ પૂરો થયો અને અહીં એણે માનસહિત બધી પરીક્ષા પસાર કરી, આ વખતે ધાર્મિક સમાજમાં દાખલ થવાના એણે બે પ્રયત્નો કર્યા, પણ એની નાજુક તબિયતને લીધે એને ના પાડવામાં આવી. ઘેર પાછી આવીને ફ્રાન્સેસ્કા પરોપકારી કાર્યો કરવા લાગી અને પરગણાના પાદરીની વિનતિથી એણે રજાતાં બાળકોને પ્રાર્થનાઓ શીખવવા માંડી. ઈ. સ. ૧૮૭૨માં બળિયાનો રોગચાળો સંત ઍન્જેલોમાં ફાટી નીકળ્યો. ફ્રાન્સેસ્કા એની બહેન રોઝ સાથે આ રોગનો ભોગ બનેલાંની સંભાળ રાખતી હતી. પણ એને પોતાને જ સેષ લાગ્યો. સાજી થયા પછી નજીકના શહેર વિશર્ડોની સાર્વજનિક નિશાળમાં એ શિક્ષિકા તરીકે જોડાઈ. આ મુશ્કેલી દરમિયાન એની ઘણી સંત્રિઓ પ્રાર્થના માટેના જગરણમાં પસાર થતી. આ ઉપરાંત એણે શારીરિક તપશ્ચર્યાનું પાલન કરવા માંડ્યું. જેને લીધે એની મૂળથી જ નાજુક એવી તબિયત ક્યારે જવાની અમુકીએ પડેલી. પાછળથી એને એ પોતાની ભૂલ યોવાનું ભાન થયું. એના જીવનમાં મદત્તવનો ભાગ ભજવનાર નીચેના મુદ્દા ઉપર ભાર મૂકવાનો એનો નિર્ણય પરિપક્વ હતો. ધાર્મિક સમાજના સ્થાપક તરીકે એણે ભારપૂર્વક કહ્યું કે, નિયમોના સંપૂર્ણ પાલનમાં જ પૂરેપૂરું દમન આવી જાય છે. આ બાબતમાં એણે એની સાધ્વીઓને લખ્યું: "અસહ્યોગિત થાઓ; તમે સંત બનશો..... સ્વેચ્છાએ એકવાર ફરેલ આત્મક્રિપાશ્ચાનો અમલ આખા વર્ષના ઉપવાસ કરતાં વધારે કીમતી છે."

ઈ. સ. ૧૮૭૪માં ફ્રાન્સેસ્કાએ કોલેજનો નામના નવા શહેરમાં અનાથ બાળકોની નિશાળમાં નિયમિકરણો લેકેદા સંભાળ્યો. ઈ. સ. ૧૮૫૭માં "ઈન્ડરપ્રોવિડન્સ હાઉસ" (House of Providence) તરીકે સ્થપાવેલી આ નિશાળને એક પૂની કીમત લેતી સંસ્થાનું મળ્યું હતું, જે આ સંસ્થાને નામમાં આપતી હતી અને એની આચાર્ય તરીકે કામ કરતી હતી. લેકેદાના ધર્માર્જનની સમજાવટને લીધે ઍન્ડ્રો-નિગા દોઉટ્ટી નામની આ સ્ત્રી સામી બની. ધર્માર્જને આજ્ઞા રાખી હતી કે એમ કરવાથી એના ચારિત્ર્યમાં તેજ જ આ અનાથગૃહના એના ધર્મીવટમાં ફરક પડશે. ફેરફાર થયો એણે જ્યો. અસમતોય ધનસની આ નિયમિકરણો કહેલી થી

ચલાવવામાં આવતી આ નિશાળના વાતાવરણમાં ફ્રાન્સેસ્કા હંઝામી તરીકે દાખલ થઈ. અહીં એ છ વર્ષ રહી, અને ઈ. સ. ૧૮૭૪ના ઑક્ટોબરની પંદરમી તારીખે એણે સાધ્વીનું ધન સ્વીકાર્યું. આ ધૂની આચાર્ય નિશાળમાં કોઈ સારો મુદ્દાને કરવામાં વચ્ચે વિઘ્નરૂપ થતી હતી, છતાં અનાથ બાળકોની સંખ્યા વધી અને કેટલીક જુવાન સ્ત્રીઓ દીસા લેવા માટે આ સંસ્થામાં દાખલ થઈ. પોતાનાં આધ્યાત્મિક ઉત્સાહ અને ધર્મપ્રચારકાર્યની અંખનાથી એમને પ્રદીપ્ત કરતી ફ્રાન્સેસ્કા કેંબ્રિની આસપાસ આ કન્યાઓ વીંટળાઈ વળતી. અત્યારથી જ ફ્રાન્સેસ્કાની ભવિષ્યની કારકિર્દી વિકસતી જતી હતી; થોડાજ વખતમાં એને વધુ વેત્ર મળવાનો હતો. ઈ. સ. ૧૮૮૦ના અંતમાં ઍન્ટોનિયા ટોડિનીની હેયનગતિ એટલી બધી વધી ગઈ હતી કે લોદીના ધર્મધિક્ષે "ઈસ્વરેશ્વર ગૃહ"ને વિખેરી નાખવાનો નિર્ણય લીધો. એને લીધે ફ્રાન્સેસ્કા અને એની સાથેની સ્ત્રીઓ નિરાશ થઈ ગઈ. ધર્મધિક્ષ જણતા હતા કે, "ઈસ્વરેશ્વર ગૃહ"ને ચાલતું રાખનાર આ નાનું અંતરંગ મંડળ હતું. ફ્રાન્સેસ્કાનો આદર્શ ધર્મપ્રચારક બનવાનો હતો એનો પણ એમને ખ્યાલ હતો, તેથી ધર્મપ્રચારક સાધ્વીઓનો સંઘ સ્થાપવાની એમણે ફ્રાન્સેસ્કાને કરેલી વિનંતિ યોગ્ય હતી, અને આ પ્રમાણે ફ્રાન્સેસ્કાનું સાચુ કાર્ય ચરૂ થયું. ઈ. સ. ૧૮૮૦ના નવેમ્બરની ચોદમી તારીખે, ફ્રાન્સેસ્કા અને એની સાથેની સાધ્વીઓ કોરોનામાં આવેલા અને ન્યજાયેલા ફ્રાન્સિસ સંપ્રદાયના મઠમાં ગઈ. પાછળથી "ઈસુની ધર્મ-પ્રચારક બહેનો" (Missionary Sisters of the Sacred Heart) તરીકે જાણીતી થયેલી એની સંસ્થાનો જન્મ આ દિવસે થયેલા ગણાય છે. ઈસુનું બાવજી આ મઠના ઉપર મૂકવામાં આવ્યું, પ્રાર્થના ગવાઈ અને માતા કેંબ્રિનીએ પોતાની પ્રવૃત્તિઓ ચરૂ કરી, જે કાળે કરીને કુનિયાના ઘણા ભાગોમાં પહોંચવાની હતી.

ધર્મપ્રચારક સંઘના સ્થાપક તરીકે માતા કેંબ્રિનીએ ધાર્મિક જીવનમાં પોતાના નામ તરીકે ઝેલિયરનો ઈટાલિયન પર્યાય શબ્દ 'સેલેરીઓ' અપનાવ્યો. એ પોતાની જાતને "સરસ્થાપક માતા" કહેવડાવવા દેતી નહિ, પણ માત્ર 'માતા કેંબ્રિની' જ કહેવડાવતી. એણે સમજવું કે, "દયાળુ માતા મેરી એ જ આપણી સ્થાપક છે; આપણા ઉપરી પવિત્ર ઈસુ છે; સંત ફ્રાન્સિસ દ સેલ્સ આપણા સંચાલક છે અને સંત ફ્રાન્સિસ ઝેલિયર આપણા પોષાકર્તા છે."

આ સમય દરમિયાન, ધ્યાનમાં ખૂબ સમય ગાળીને માતા કેંબ્રિનીએ પોતાની જાતને ધડવાનું ચાલુ રાખ્યું હતું. છતાં એની સંસ્થાના સભ્યો પ્રત્યે એણે કદી

બેઠકારી દાખવી નહિ. એમના ભવિષ્યના કાર્ય માટે એમને તાલીમ આપવામાં આવતી હતી, અને એમની મુખ્ય માતા જન્મજાત શિક્ષિકા હતી. મક્કમ છતાં દશગુ માતા કૅન્ઝિનીએ અંગત મુલાકાતો દ્વારા અને આધ્યાત્મિક પરિવેદો દ્વારા પોતાની જુવાન સાધ્વીઓને પોતાના કરતાં ઉચ્ચતર શક્તિ પર આધાર રાખવાનું શીખવ્યું. સંત ઈંગ્નોશિયસની 'થોગાબ્યાસ' નામની પુસ્તિકા એની માર્ગદર્શિકા હતી. એણે આ આધ્યાત્મિક સૂચનાઓ પોતાની સાધ્વીઓને આપી અને પોતે પણ એનું પાલન કર્યું.

આ સંસ્થાની સ્થાપના પછી, બે વર્ષે ચાર સાધ્વીઓ અને પોતાના પચ્ચીસ વર્ષના ઉપરી સાથે માતા કૅન્ઝિની કીયોના નજીક આવેલા ગુમેલો શહેરમાં ગઈ. અહીં એમણે દિવસે ચાલતી એક નાની શાળા ખોલી, જેમાં બીજા વિધ્યોની સાથેસાથે પાઠકલા, સીવણકલા અને ધર્મ પણ શીખવવામાં આવતાં હતાં. ત્રણ ત્રણ ખંડોમાં અનેક સંસ્થાઓ સ્થાપનાર ધર્મપ્રચારના કાર્યનું આ પ્રથમ પગલું હતું. ઈ. સ. ૧૮૮૮માં મિલ્હાન, બોરોનેટો, લિવાગ્રા, રોમ અને બીજાં સ્થળોએ શાળાઓ સ્થપાઈ.

ઈ. સ.ની ઓગષ્ટીસમી સદીના ઉત્તરાર્ધમાં અમેરિકામાં આવતા ઈટાલિયન હિજરતીઓની સંખ્યા ખૂબ ઝડપથી વધતી જતી હતી. ન્યુયૉર્ક, મિસોગી અને બીજાં શહેરોમાં રહેતા ગરીબ ઈટાલિયનોની ધુણારૂપ પરિસ્થિતિનો અહેવાલ રોમમાં પહોંચ્યો. આ કપરા પ્રશ્નનું નિવારણ કરવા બહુ એટલો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો હતો. પોપ લીઓ તેરમાને લાગ્યું કે અમેરિકામાં સ્થપાયેલ ઈટાલિયન સાધ્વીઓનો સંઘ આ ગરીબ અને પીડિત હિજરતીઓને જાણનાયાત્ર મદદ કરવા શક્તિમાન થશે. આ જ સમયે ન્યુયૉર્કના મહાધર્મધ્યક્ષ કૅરિગને આ જ હેતુ માટે ન્યુયૉર્ક શહેરમાં એક સંસ્થા સ્થાપવા વિનંતિ કરી. પોપ સાથેની મુલાકાતમાં આ નિર્મત્રણના સ્વીકાર અસ્વીકારનો નિર્ણય કરવાનું માતા કૅન્ઝિનીએ એમના પર છોડ્યું. એમણે એનો સ્વીકાર કરવાની હા પાડી. અને પછી આ કામ ઉપાડી લેવા માટે એને પોપના આશીર્વાદ આપવામાં આવ્યા.

ઈ. સ. ૧૮૮૯ના માર્ચની એકત્રીસમી તારીખે, માતા કૅન્ઝિની અને એની સાધ્વીઓનું જૂથ ન્યુ યૉર્ક પહોંચ્યું. આ સંસ્થા સ્થાપવા માટે આવી એક અનાય-ગુલ અને બીજી સગવડો આપવાની હતી. પણ કંઈ જેરસમજને લીધે, મહાધર્મધ્યક્ષ કૅરિગને એ લોકોને આવકાર ન આપ્યો. એથી પણ વધારે ખરાબ એ થયું કે અ લોકોએ કામ ઉપાડ્યું જોઈએ એવો પણ ખ્યાલ પોતાને ન આવ્યો. જમણે

ચલાવવામાં આવતી આ નિશાળના વાતાવરણમાં ફ્રાન્સેસ્કા ઉગ્રામી તરીકે દાખલ થઈ અહીં એ છ વર્ષ ગడి, અને ઈ સ ૧૮૭૪ના ઑક્ટોબરની પદરમી તારીખે એણે સાધ્વીનું વ્રત સ્વીકાર્યું આ ધૂની બચાવર્ષ નિશાળમાં કોઈ તારો મુધારા કરવામાં વચ્ચે વિઘનરૂપ થતી હતી, છતાં અનાથ બાળકોની સંખ્યા વધી અને ડેટરીક જુવાન સ્ત્રીઓ દીસા લેવા માટે આ સંસ્થામાં દાખલ થઈ પોતાના આધ્યાત્મિક ઉત્સાહ અને ધર્મપ્રવારકાર્યની ઝખનાથી એમને પ્રદીપ્ત કરતી ફ્રાન્સેસ્કા કેંઝિની આસપાસ આ કન્યાઓ વીંગાઈ વળતી અત્યારથી જ ફ્રાન્સેસ્કાની ભવિષ્યની કારકિર્દી વિકસતી જતી હતી, ઘોઘજ વખતમાં એને વધુ વેગ મળવાનો હતો. ઈ મ ૧૮૮૦ના અંતમાં ઍન્ટોનિયા ટોરિનીની હેરાનગતિ એટલી બધી વધી ગઈ હતી કે લોટીના ધર્માધ્યમે "ઈશ્વરેચ્છા ગૃહ"ને વિખેરી નાખવાનો નિર્ણય લીધો અને લીધે ફ્રાન્સેસ્કા અને એની સાથેની સ્ત્રીઓ નિસધાર થઈ ગઈ ધર્માધ્યમ જાણતા હતા કે, "ઈશ્વરેચ્છા ગૃહ"ને ચાલતું રાખનાર આ નાનું અંતરંગ મંડળ હતું ફ્રાન્સેસ્કાનો આદેશ ધર્મપ્રવારક બનવાનો હતો એનો પણ એમને ખ્યાલ હતો, તેથી ધર્મપ્રવારક સાધ્વીઓનો સવ સ્થાપવાની એમણે ફ્રાન્સેસ્કાને કરવી વિનંતિ થોડી હતી, અને આ પ્રમાણે ફ્રાન્સેસ્કાનું ત્રાયુ કાર્ય ઘડે થયું ઈ મ ૧૮૮૦ના નવેમ્બરની ચૌદમી નારીખે, ફ્રાન્સેસ્કા અને એની સાથેની સાધ્વીઓ કોરોગ્નોમાં આવેલા અને ત્યજયેલા ફ્રાન્સિસ સપ્રદાયના મકામ ગઈ પાછળથી "ઈસુની ધર્મ પ્રવારક બહેનો" (Missionary Sisters of the Sacred Heart) તરીકે જાણીતી થયેલી એની સંસ્થાનો જન્મ આ દિવસે થયેલો ગણાય છે ઈસુનું બાવળું આ મકાન ઉપર મૂકવામાં આવ્યું, પ્રાર્થના ગવાઈ અને માતા કેંઝિનીએ પોતાની પ્રવૃત્તિઓ શરૂ કરી, જે કાળે કરીને દુનિયાના ઘણા ભાગોમાં પહોંચવાની હતી.

ધર્મપ્રવારક સંઘના સ્થાપક તરીકે માતા કેંઝિનીએ ધાર્મિક જીવનમાં પોતાના નામ તરીકે ડેવિયરનો ઇટાલિયન પર્યાય શબ્દ 'સિવેરીઓ' અપનાવ્યો જે પોતાની જાતને "સંસ્થાપક માતા" કહેવડાવવા દેતી નહિ, પણ માત્ર "માતા કેંઝિની" જ કહેવડાવતી એણે સમજાવ્યું કે, "દયાળુ માતા મેરી એ જ આપણી સ્થાપક છે, આપણા ઉપરી પવિત્ર ઈસુ છે, સંત ફ્રાન્સિસ દ સેલ્સ આપણા સચાલક છે અને સંત ફ્રાન્સિસ ડેવિયર આપણા યોગદાતા છે"

આ સમય દરમિયાન, ધ્યાનમાં ખૂબ સમય ગાળીને માતા કેંઝિનીએ પોતાની જાતને ઘડવાનું ચાતુ રાખ્યું હતું છતાં એની સંસ્થાના સભ્યો પ્રત્યે એણે કદી

બેદરકારી દાખવી નહિ. એમના ભવિષ્યના કાર્ય માટે એમને તાલીમ આપવામાં આવતી હતી, અને એમની મુખ્ય માતા જન્મજાત શિક્ષિત હતી. મક્કમ છતાં દયાળુ માતા કૅબ્રિનીએ અંગત મુલાકાતો દ્વારા અને આધ્યાત્મિક પરિપક્વ દ્વારા પોતાની જુવાન સાધ્વીઓને પોતાના કરતાં ઉચ્ચતર શક્તિ પર આધાર સંપન્ન થીખવ્યું. સંત ઈગ્નેશિયસની 'યોગાભ્યાસ' નામની પુસ્તિકા એની માર્ગદર્શિકા હતી. એણે આ આધ્યાત્મિક સૂચનાઓ પોતાની સાધ્વીઓને આપી અને પોતે પણ એનું પાલન કર્યું.

આ સંસ્થાની સ્થાપના પછી, બે વર્ષે ચાર સાધ્વીઓ અને પોતાના પરચોસ વર્ણના ઉપરી સાથે માતા કૅબ્રિની કીમોના નજીક આવેલા ગ્રુમેલો શહેરમાં ગઈ. અહીં એમણે દિવસે ચાલતી એક નાની સાળા ખોલી, જેમાં બીજા વિષયોની માથેસાથે પાકકલા, સીવણકલા અને ધર્મ પણ શીખવવામાં આવતાં હતાં. ત્રણ ત્રણ ખંડેમાં અનેક સંસ્થાઓ સ્થાપનાર ધર્મપ્રચારના કાર્યનું આ પ્રથમ પગલું હતું. ઈ. સ. ૧૮૮૮માં મિલ્લાન, બોરોનેટો, લિવાગ્રા, રોમ અને બીજાં સ્થળોએ શાખાઓ સ્થપાઈ.

ઈ. સ.ની ઓગસ્ટીસમી સદીના ઉત્તરાર્ધમાં અમેરિકામાં આવતા ઇટાલિયન હિન્દુતીઓની સંખ્યા ખૂબ ઝડપથી વધતી જતી હતી. ન્યુયૉર્ક, સિકાગો અને બીજાં શહેરોમાં રહેતા ગરીબ ઇટાલિયનોની ધૃણરૂપદ પરિસ્થિતિનો અહેવાલ રોમમાં પહોંચ્યો. આ કપરા પ્રશ્નનું નિવારણ કરવા બહુ ઓછો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો હતો. પોપ લીઓ તેરમાને લાગ્યું કે અમેરિકામાં સ્થપાયેલ ઇટાલિયન સાધ્વીઓનો સહ આ ગરીબ અને પીડિત હિન્દુતીઓને ગણનાપાત્ર મદદ કરવા શક્તિમાન થશે. આ જ અમથે ન્યુયૉર્કના મહાધર્મધામ કૅથિડ્રલે આ જ હેતુ માટે ન્યુયૉર્ક શહેરમાં એક સંસ્થા સ્થાપવા વિનંતિ કરી. પોપ સાથેની મુલાકાતમાં આ નિમત્તરૂપના સ્વીકાર અસ્વીકારનો નિર્ણય કરવાનું માતા કૅબ્રિનીએ એમના પર છોડ્યું. એમણે એનો સ્વીકાર કરવાની હા પાડી અને પછી આ કામ ઉપારી લેવા માટે

આપવામાં આવ્યા.

કોમર માતા કેજિનીને ઈંટાણીમાં પાછી ફરવા સૂચવ્યું ત્યારે માતા કેજિનીએ જવાન બાંધપે કે, થાન પોપે આવી મોકલી છે અને હું અહીં રહીશ

નિર્ભય, સાહસિક અને પોતાના આધ્યાત્મિક આદર્શથી જ્વલંબ એવી માતા કેજિનીનો મતાપમર્મિપ્રસ શાંતની બધી મુશ્કેલીઓને પહોંચી વળી, અનાયગુણ સ્થાપ્ત, ૧૯૧૧ માતા બોમ્બેમાં, તેથી એટલે ફાળા દ્વારા અને ઈંટાણિયન વસ્ત્રમાં સીધી બિયા મા પીન પોશા મનુષ્યા જરૂરિયાત તાત્કાલિક હતી, અને આ સાધ્વીઓ ઘણીવાર તામમાં માટી ટાપણીઓ રાખીને શહેરમાં ફરતી, કારણ કે, અનાજ/નુ દાન પણ સામસામા સંતોકારણમાં આવતું હતું નિસંધાર બાળકોની કળજી લેવાની હતી, બોમ્બેમાં માટા ઘરોની વ્યવસ્થા કરવાની હતી, એમને ખવડાવવાનું હતું, અને સાથ સાથ એમનો ધાર્મિક વારસો પણ જળવવાનો હતો વળી શહેરના ઈંટાણિયન ભરતોઓમાં રહેતા બીજા બાળકોની ધાર્મિક કેળવણી પ્રત્યે પણ દુર્ભાગ કરી શકાય એમ ન હતું આ જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા ન્યુયૉર્કના “નાનકડા ઈંટલી”માં માતા મા સંત જોકિમના દેવગમા સાધ્વીઓને કામે લગાડવામાં આવી અહીં એ પ્રાર્થના દરમિયાન બાજમેનુ ધ્યાન રાખતી હતી અને એમને બપોરે ભજનો શીખવતી હતી થોડા જ વખત પછી જુવાન સ્ત્રીઓ અને મોટી ઉંમરની કન્યાઓ માટે પ્રિન્સ્ટના સિદ્ધાંતો માટેના વર્ગો ખોલવામાં આવ્યા આ રીતે સંત જોકિમનું દેવજી ઈંટાણિયન કેન્દ્ર તરીકે વિકસવા માડ્યું

તમેશ નાનુક તમિયન હોવા છતાં માતા કેજિની એક અથાક કાર્યકર હતી અમે રિકા અને બીજા દેશો વચ્ચેનો ઔદ્યોગિક મહાસાગર પસાર કરતા મળતો મમળ એ જ એનો એકમાત્ર આરામ હતો પોતાના બીજા કામ માટે તેવાર થવા માટે જ એ આરામ કરતી હતી બધી મળીને સાડત્રીસ જેટલી એ મુસાફરીઓ સાધ્વીઓની આપ-લે કરવા માટેની તકો હતી અમેરિકામાંની જૂની સાધ્વીઓને કોંગ્રેસમાં લઈ જવામાં આવતી હતી અને ઈંટાણિયન સાધ્વીઓ તેમની મુખ્ય માતા માથે અમેરિકા આવતી હતી ઘણીવાર એ પોતાની સાધ્વીઓને કહેતી “આપણે કંઈ કરતાં નથી, પણ ઈશ્વરના સામ્રાજ્ય નીચે આપણે બધી વસ્તુઓ કરી શકીએ છીએ

ઝેડીની પર્વતમાળા પગાર કરતી વખતે, એક ખૂન થયેલું હોવાની માન્યતાને કારણે, જ્યાં અગિયાર ઇંટાલિયનોને ફાંસી આપવામાં આવી હતી તેવા ન્યુ ઑર્લીન્સ શહેરમાં ઇંટાલિયનો માટેના સખત પિંછારનો સામનો કરીને, રુશવતખોર રાજનીતિજ્ઞો અને વિલાસી માણસો વચ્ચે કામ કરતી વખતે, માતા કેંબ્રિની ભગવાનના શબ્દ રાખીને અને પોતાની સમગ્ર રહેલા કામને વફાદાર રહીને આગળ ધપતી હતી એણે એની સાધ્વીઓને કહ્યું “ક્યાથી તમારે પાછા પડ્યું નહિ તમારે અભિમાનથી નહિ પણ શબ્દથી આગળ ધપ્યે જવાનું છે જ્યારે હું કોઈ કાર્યમાં નિષ્ફળ ગઈ છું ત્યારે એનું કારણ મારો શક્તિમાં મારો વધારે પડતો વિશ્વાસ જ હતો એવું હું હવે શીખી છું જે આપણે બધું ભગવાનના હાથમાં સોંપીએ, તો આપણામાંનું કોઈ નિષ્ફળ જશે નહિ, એની પાસે શક્ય અને અશક્યના પ્રશ્નની કોઈ વિસ્તાર નથી” ફરીથી એણે એમને ખાતરી આપી “સંપૂર્ણ બનવા માટે તમારે પૂરી રીતે આશક્તિ થવાનું રહે છે જ્યારે જ્યારે તમે તમારા અગત્ય અમારજીમાંને નિલાનલિ આપો છો, ત્યારે તમે ઈસુના વધસ્તબ સાથે જડાયેલું કપ સ્વીકારો છો”

એમની મુખ્ય માતાના વ્યક્તિત્વ અને આધ્યાત્મિક ઉદ્દેશથી પ્રેરાયેલી ધર્મ-પ્રચારક બહેનોએ એની નીચેની શિખામણમાં શબ્દ રાખી ભારે વિકટ સંજોગોના મામલો કર્યો “મુશ્કેલીઓ બાળકોના રમકડાં છે કંપના જ એમને મોટા થીતરે છે” અને ન્યુ ઑર્લીન્સની સસ્થા દસ વર્ષ સુધી એ સપ્રદાયની શાખામાં બારણે બારણે બીખ માળીને ચાલુ રાખવામાં આવી જેણે વર્ષો સુધી હજારો દર્દીઓની સભાળ લીધી છે તેવું ન્યુ વૉર્કમાં આવેલું ડોનાલ્ડ દવાખાનું બસો પચાસ ડૉલરથી શરૂ કરવામાં આવ્યું કોલોરેડોના ડેન્વરમાં એમના આગમન પછી માત્ર ત્રણ જ અઠવાડિયામાં ધર્મપ્રચારક સાધ્વીઓએ નવું ગૃહગ્રામ્ય હતું, અને નિમ્નાજ ઊદ્ધરવાના પહેલા દિવસે જ બસો બાળકો આવ્યા પણ આટલું પૂરતું ન હતું આ બાળકોના પિતાઓ પ્રત્યે દુર્લભ સંવવામાં આવતું ન હતું માતા કેંબ્રિની અને એમની સાધ્વીઓ નીચે ખાસમાં ઊતરી ત્રાસજનક પરિસ્થિતિમાં કામ કરતા ખાસિયાઓને મદદ કરતી શિકાગો અને ફિલ્ડેઈ ફ્યાર્મા દવાખાના શરૂ કરવામાં આવ્યા સીટેલમાં એક અનાથ-ગૃહ અને દેવળ સ્થાપવામાં આવ્યા લૉસ એન્જેલીસમાં કાપસેગનું આરોગ્યશાસ્ત્ર ખાલવામાં આવ્યું કળાગ ઘરોમાં રહેતા અને કેદખાનામાં રહેલા ગરીબ ઇંટાલિયનોની મુલાકાત લેવામાં આવી કામ આગળ ને આગળ ચાલ્યું. ઈ.સ. ૧૯૧૭ના ડિસેમ્બરની બાવીસમી તારીખે થયેલા એના અવસાન સુધીમાં માતા કેંબ્રિનીએ સહસ્રક

એમણે માતા કેંટ્રિનીને ઈંટલીમાં પાછી ફરવા સૂચવ્યું ત્યારે માતા કેંટ્રિનીએ જવાબ આપ્યો કે, મને પોષે અહીં મોકલી છે અને હું અહીં રહીશ.

નિર્ભય, સાહસિક અને ચોતાના આધ્યાત્મિક આદર્શથી જન્મત એવી માતા કેંટ્રિનીએ મહાપ્રભાવક સાથેની બધી મુશ્કેલીઓને પહોંચી વળી, અનાથગૃહ સ્થાપ્યું. છતાં નામ્ના ઓછા હતા, તેથી એણે કૃષ્ણ દ્વારા અને ઈંટાલિયન લક્ષ્યામાં સીધી બિમા માગીને પૈસા મેળવ્યા. જરૂરિયાત તાત્કાલિક હતી, અને આ માધ્વીઓ ધણીવાર હાથમાં મોટી ટોપલીઓ સખીને શહેરમાં ફરતી, કાચ્ચ કે, અનાજનું દાન પણ સાથેસાથે ફેલીકારવામાં આવતું હતું નિરાધાર બાળકોની કાળજી લેવાની હતી, એમને રહેવા માટે ઘરોની વ્યવસ્થા કરવાની હતી, એમને ખવડાવવાનું હતું, અને નાથે સાથે એમને ધાર્મિક વારસો પણ જાગવવાનો હતો વળી શહેરના ઈંટાલિયન લક્ષ્યાઓમાં રહેતા બીજા બાળકોની ધાર્મિક કેળવણી પ્રત્યે પણ દુર્લભ કરી શકાય એમ ન હતું. આ જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા ન્યુયૉર્કના “નાનકડા ઈંટલી”માં આવેલા સત જોકિમના દેવળમાં સાધ્વીઓને તમે લગાડવામાં આવી નહીં એ પ્રાર્થના દરમિયાન બાળકોનું ધ્યાન રાખતી હતી અને એમને બપોરે ભજનો શીખવતી હતી ચોક્કસ વખત પછી જુવાન સ્ત્રીઓ અને મોટી ઉંમરની કન્યાઓ માટે ખ્રિસ્તના સિદ્ધાંતો માટેના વર્ગો ખોલવામાં આવ્યા આ રીતે સંત જોકિમનું દેવળ ઈંટાલિયન સ્ટ્રી તરફે વિકસવા માંડ્યું.

હમેશ નાજુક તરિયત હોવા છતાં માતા કેંટ્રિનીએક અચાનક કાપકર હતી અને રિકા અને બીજા દેશો વચ્ચેનો ઍટલાન્ટિક મહાસાગર ધમાર કરતા મગતો સમય એ જ એનો એકમાત્ર આરામ હતો. ચોતાના બીજા કામ માટે તેણે થવા માટે જ એ આરામ કરતી હતી બધી મળીને સાડત્રીસ જેટલી આ મુસાફરીઓ સાધ્વીઓની આપ-લે કરવા માટેની તકો હતી અમેરિકામાંની જૂની સાધ્વીઓને કોરોગોનોમાં લઈ જવામાં આવતી હતી અને ઈંટાલિયન સાધ્વીઓ તેમની મુખ્ય માતા સાથે અમેરિકા આવતી હતી ધણીવાર એ ચોતાની સાધ્વીઓને કહેતી “આપણે કશું કરતાં નથી, પણ ઈશ્વરના સામ્રાજ્ય નીચે આપણે બધી વસ્તુઓ કરી શકીએ છીએ આ પૃથ્વી પર આરામ શોધશો નહિ, પણ ઈસુની સાથે સમસાગરમાં ખપી જવા તેણે ઘાઓ જેટલું વધારે તમે બઢશો, તેટલો મોટો તમને બદલો મળશે, જેને સાશ્વતકાળમાં કોઈ ઝૂટવી ન થકે એવો મુગટ તમને મળશે.” રજકીય ક્ષણોને લીધે નિકારાગુઆમાંથી પદપાર થવાને કારણે જ્યાં એની જિંદગી બચમાં હતી તે

સંસ્થાઓ સ્થાપી હતી. ઈ. સ. ૧૯૩૧માં એમના સંઘની એસી યાખાઓ થઈ હતી. એમાંની બે, જ્યાં એને કામ કરવાનું હંમેશ મન હતું, તેવા ચીન દેશમાં સ્થપાઈ હતી. ઈ. સ. ૧૯૫૪ સુધીમાં દુનિયાભરમાં સો સંસ્થાઓ સ્થપાઈ હતી. માતા કેંઝિનીનું જીવન ત્રણ મહાન ગુણો—સરજતા, નમ્રતા અને આશાકિતતાથી અંકિત છે. સતત ચાલતી પ્રવૃત્તિની ધમાકમાં પણ માતા કેંઝિનીનો ચહેરો હંમેશાં સ્વસ્થ અને શાંત જણાતો અને અવાજ ધીમો અને નમ્ર હતો. બધી દુન્યવી ચિંતાઓની વચ્ચે પણ આવી એક્સરખી ધૈર્યશીલના એનું “ઈશ્વર માથેનું સ્વાભાવિક એક” પ્રગટ કરે છે, જે એકનું દર્શન બધાને થતું હતું. ભલે, એના ઈશ્વર સાથેના સંબંધો વિશે ઓછી માહિતી મળતી હોય, પરંતુ એ જ આ કેથલિક સંત સ્ત્રીનું એક અસાધારણ લક્ષણ ગણાય છે. નોંધપાત્રીનો એક ભાગ અને ઘોડા પત્રો સિવાય એણે કંઈ લખાણ પાછળ મૂક્યું નથી. એના પુસ્તકસંગ્રહમાં “ખ્રિસ્તનું અનુકરણ,” સંત ઈગ્નેશીયસનું ‘યોગાભ્યાસ’, ફાધર પીનમોટે, જેસુઈટ લેખક આફ્રોનિસ ફેલ્ડિંગ અને સંત આફ્રોનિસ લીગોરીની કૃતિઓ—એટલાં પુસ્તકો હતાં. એ કોઈ પ્રકારના ખાસ આધ્યાત્મિક સંપ્રદાયની અનુયાયી ન હતી, અને યોતાની સાધ્વીએને કોઈ સંકુલ સિદ્ધાંતોથી ગૂંચવવા માગતી ન હતી, તેથી માતા કેંઝિનીની સંસ્થામાં માત્ર સરજ અને ભક્તિપૂર્ણ સાધનાઓ જ આવરવામાં આવતી હતી. અંગત ધ્યાન ઉપરાંત ઘણી પ્રાર્થનાઓ સાર્વજનિક હતી. જે કે આ પરમપ્રચારક બહેનો એમના સખત કાર્ય માટે જાણીતી હતી, છતાં દિવસમાં ૩ કલાક પ્રાર્થના અને ધ્યાનમાં ગાળવામાં આવતા જ હતા. માતા કેંઝિનીનો આગ્રહ હતો કે કોઈ બાહ્ય પ્રવૃત્તિઓ આત્માની આકાંક્ષા વચ્ચે ન આવવી જોઈએ.

અનાસકત દૃષ્ટિકોણને લીધે આવેલી પ્રસન્નતા અને શાંતિને લીધે, માતા કેંઝિની બહારના વિસ્તરતા જતા કાર્યની ઘણી વિગતોમાં ધ્યાન આપવા છતાં ભગવાનમાં મન પાંચેવી થકતી હતી. વખતોવખત એ મકમાં જતી પણ ત્યાંથી પ્રોત્સાહિત થઈને પ્રવૃત્તિઓમાં પાછી ફરતી અને એ પ્રવૃત્તિઓની ઘણી વિગતો અને પ્રશ્નોને પહોંચી વળતી. કાયમ માટે નિવૃત્ત થવાની અને સંપૂર્ણપણે ધ્યાનમાં અને ચિંતનમાં સમગ્ર ગાળવાની એની ઇચ્છા દિવસે દિવસે વધતી જતી હતી. પણ આ ઇચ્છા કદી પરિપૂર્ણ થવાની ન હતી. એકવાર એક સાધ્વી સાથેના વાર્તાલાપમાં એણે કહ્યું: “જે હું મારી ગૂઢ ઇચ્છાઓને અનુસરી હોત તો હું વેસ્ટ પાર્કમાં^૧ ગઈ હોત અને

૧. ઉત્તર ન્યુયોર્ક રાજ્યમાં આવેલ સેક્રેડ હાર્ટની મિશનરી જહેનોને મઠ (Convent of the Missionary Sisters of the Sacred Heart)

બધા અંતરયોધી દૂર રહીને સંસ્થા માટે ઘણી સુંદર વસ્તુઓ કરતી હોત. પણ હું જોઉં છું કે હમણાં ઈશ્વર મારી પાસે આમ કસવવાનું ઇચ્છતો નથી તેથી હું એકાંત ભૂલી જાઉં છું અને સંઘની બાબતો પર ધ્યાન આપ્યા કરું છું. આ રીતે હું ઈશ્વરની ઇચ્છાને ચેરીમાં, આગાહીમાં, વહાણમાં અમલમાં મૂકું છું - જાણે કે હું મારા ઓરડામાં ધ્યાન ધરતી હોઉં એવું મને સર્વત્ર લાગે છે." બધા મનુષ્યોને એમના ઈશ્વરના જ્ઞાનમાં, પ્રેમમાં અને સેવામાં પ્રયોજવા એ માતા કૃષ્ણિનીનો એક જ ઉદ્દેશ એના આખા જીવનને આવરીને રહેલો હતો. નૌધિયોધીના પત્રના અંતે એના મનમાં સતત રહેતો એક વિચાર વ્યક્ત થાય છે: પ્રાર્થના, આત્મવિશ્વાસ અને પ્રભુને સંપૂર્ણ સમર્પણ એ હમેશાં આપણાં આધુષો રહેશે. આપણે કશું કરતા નથી, પણ જે પરમાત્મા મને બળ આપી રહ્યો છે તેનામાં સમર્પિત કરીને હું બધી વસ્તુઓ કરી શકું છું."

શરૂઆતના દિવસોથી જ માતા કૃષ્ણિનીએ પોતાના અંતર્જીવનને ગુપ્ત રાખ્યું હતું, છતાં પોતાના આધ્યાત્મિક અનુભવોને સર્વથા છુપાવવા એ અસમર્થ થઈ. ઘણીવાર દેવળમાં કોઈ પ્રસંગે કોઈ સાધ્વી અને સામાન્ય દેહચૈતન્યની મર્યાદા બહારની સમાપિદશામાં જોતી. એના બીજા આધ્યાત્મિક અનુભવો અને ચમત્કારોનું બયાન એના સહકાર્યકરોએ આપ્યું છે. લંડન આવી પહોંચતાં જ માતા કૃષ્ણિનીને મેરીનું દર્શન થયું. આ અનુભવ વર્ણવતાં એણે કહ્યું: "એ વખતે મેં સુંદર મુગટ પહેરેલી આપણી પવિત્ર માતાને જોઈ. આપણું રક્ષણ કરતાં હાથ પસારીને રહેલા બાળક ઈસુ એના ઘૂંટણ પાસે હતા." સતત મુસાફરીને લીધે રીતસરના આધ્યાત્મિક ગુરુથી વંચિત રહેલી માતા કૃષ્ણિની પોતાના સર્જક સાથે દિવ્ય સાહચર્ય સાધવા અને એના પર આધાર રાખવા સમર્થ બની હતી. એણે એક પત્રમાં લખ્યું: "આત્મા શીખે છે કે પોતાના પ્રિયતમને પોતાના અંતર બહાર બીજે કયે યોધવાની જરૂર નથી; અને એને એ જોમ એના સિદ્ધાસન પર અને એના મંદિરમાં જોઈ શકે, તેમ જ પોતાના અંતરમાં પણ જોઈ શકે." ભક્તિ અને કર્તવ્ય દ્વારા રસ્તો કરતી એક યોગિનીનાં અહીં આપણને એનામાં દર્શન થાય છે. એના મને આધ્યાત્મિકતા એ "ખડતલ, શક્તિશાળી, મજબૂત અને પીરુષવાળું તત્ત્વ" છે અને એના આ શબ્દો એની અને એની સંસ્થાના સભ્યોની જિંદગી દ્વારા મૂળતા રહ્યા. મિશ્ર સદાચાર, ફરિયાદો અને નિરાશાને તો ત્યાં સ્થાન જ ન હતું. જ્યારે માતા ફેરવાતી ન હોય ત્યારે એને આવી મુકવામાં આવતી હતી.

માતા કેન્થ્રિનીની કાર્ય માટેની પ્રયત્ન શક્તિ એના અનર્હવનના સીધા પરિણામ-રૂપ હતી નિશ્ચયોની એક નાની નોંધપોથીમા એણે લખ્યું “બાદ્ય વસ્તુઓ નમે તેટલી સારી અને પવિત્ર હોય, છતાં મારે જે માત્ર બાદ્ય વસ્તુઓમા જ રચ્યા પચ્યા રહેવાનું હોય તે હું અશક્ત, નિર્બળ થઈ જાઉં અને મારી જાતને ખોરાનું જોખમ વહોરી બેસું અથવા મારે ઊંચ કે પ્રાર્થના વિના રહેવાનું હોય તે માત્ર પવિત્ર ઈસુના હૃદયમા ઓ ઈસુ, મને પુષ્કળ યોગિક નિદ્રા આપો ” જે કે એની માનુષી સિદ્ધિઓ ખૂબ વિશાળ હતી, છતાં એ સદા અનાસક્ત હતી, કારણ કે એનું હૃદય બીજે હતું એણે લખ્યું “ઈસુની પવિત્ર પીડા એવી મારી પાછળ પડી છે કે હું એનો પ્રતિકાર કરી શકતી નથી જે થવાનું હોય તે થાય, પણ હું તે મારી આખો બધ કરીશ અને માટું માથું ઈસુની છાતી પરથી ઝિંકીશ નહિ.” એક પત્રમા એણે સાધ્વીઓને કહ્યું “વધસ્તંભ પરની પીડા એ મારું પુસ્તક હશે અને પ્રેમ કરતા અને સહન કરતાં થીખવા માટે એને હું હમેશાં મારી દષ્ટિ સમક્ષ રાખીશ. જે ધમપ્રચારક સાધ્વી સહન કરવા ઇચ્છતી નથી, તેણે સાધ્વી કહેવડવવાનું છોડી દેવું જોઈએ જે ખ્રિસ્તીનું નામ ધરાવ છે, તેણે ઈસુના હૃદયને આરપાર વધિતા કાઢાઓ નજર સમક્ષ રાખીને સહન કરતા રહવું જોઈએ ઈસુને માટે, ઈસુની સાથે સહન કરવું અને માત્ર પવિત્ર પ્રેમ દ્વારા સહન કરતા આત્મવિદોષન કરવું એ કેટલું સુદર છે!”

ઘણા દેશોના સામાજિક, ધાર્મિક, શિશુવિવેચક, સ્વાસ્થ્યસમઘી અને સાંસ્કૃતિક વિકાસમા ફાળો આપનાર આ સ્ત્રી અદરથી ભગવાનની સીધીમાદી ભક્ત અને દાસી હતી એની નોંધપોથીમા એણે ખ્રિસ્તને સીધું લખ્યું છે ‘તમારી સાથે જે પગથી મારા પરિચય થશે, તે પગથી તમારા સૌંદર્ય ઉપર હું એજી વાડી ગઈ કે હું તમાર પગલે પગલે ચાલી તમને હું જોમજોમ વધારે નાહતી થાઉં છું તેમજેમ મારી એ ચાહના ઓછી ને ઓછી લાગે છે, કારણ કે, હું એનાથી પણ વધાર ચાહવા ઇચ્છુ છું હવે હું લાગે વખત સહન કરી શકુ એમ નથી. મારા હૃદયને વિસ્તારા, વિસ્તારા!.. ઓ ઈસુ! ઈસુ. ઓ પ્રેમસ્વરૂપ! તમારી ગરીબડી, દુ ખી, કંટી નાનકડી વધૂને હમેશા મદદ કર, અને એને તમારા ભણપાથમાં રાખો હું તમને નાહુ છું ખૂબ ખૂબ ચાહુ છું’

એના જીવનમણ દરમિયાન સ્થપાયેલા અનેક ડુગ્લાવોમાંના એક ચિકાગોમા આવેલા કોલમ્બસ ડુગ્લાવમા, સંત ફ્રાન્સેસ્કા ઝેવિયર કેન્થ્રિની ઈ સ ૧૯૧૭ના

ડિસેમ્બરની બાવીસથી તારીખે મૃત્યુ પામી. એના મૃત્યુ પછી તરત જ એના સ્વર્ગ-સુખના અધિકાર માટેની તપાસ શરૂ થઈ. ઈશ્વરના સેવકની પવિત્રતાની કાષ્ટદેસર તપાસ રોમના દેવળે બે વર્ષ પછી શરૂ કરી. આ તપાસ શરૂ થાય તે પહેલાં તપાસ મર્થ પસાર થઈ ગયાં હોવા જોઈએ એવા નિયમને ચોપે ફગાવો દીધાં એટલે આ તપાસ થઈ શકી. આ જગ્યાનામાં આ અસાધારણ બનાવ અજોડ હતો. જેમાં અધિકૃત અને વિશ્વાસપાત્ર ચમત્કારોનો સમાવેશ થતો હતો, તેવી પૂરી તપાસ થવા પછી ઈ. સ. ૧૯૩૮ના નવેમ્બરની તેરથી તારીખે માતા કૅથ્રિનીને ‘અનુગૃહીત’ જાહેર કરવામાં આવી.

સત્યાવાર રીતે સ્વર્ગસુખની અધિકારિણી તરીકે જાહેર થયેલી એ અમેરિકાની પ્રથમ નાગરિક હતી. આઠ વર્ષ પછી, એને સંત તરીકે માન્ય કરતા ફરમાન પર સહી કરવામાં આવી.

જેલું એકવીસ વર્ષ પહેલાં માતા કૅથ્રિનીની અંતિમવિધિ કરી હતી તે કાર્ડિનલ મુરેલીને એને સ્વર્ગસુખની અધિકારિણી ઠરાવતા ‘જાહેરનામા પ્રસંગે, વેટિકન બેસિલિકામાં મૃત્યુપ્રાર્થના ગાઈ દેવળના ઇતિહાસમાં પહેલી જ વાર આવો બનાવ બનીયો હતો કે જ્યારે એક જ કાર્ડિનલે એ જ માણસના અંતિમ સંસ્કાર અને તપાસ કર્યા હોય. એને સ્વર્ગસુખની અધિકારિણી ઠરાવતા જાહેરનામા પ્રસંગે કાર્ડિનલે પોતાના વાણીપ્રવચનમાં કહ્યું. “ચાલીસ વર્ષના ટૂંકા ગાળામાં, ઈસુના નામ નીચે ચાર હજાર સીઓનું જૂથ એણે ભેગું કર્યું હતું. આ બધી સીઓ અક્રિયનના અને આત્મસમર્પણને વરેલી હતી, પ્રાચીન ધાર્મિક યોદ્ધાઓના ઉત્સાહથી પ્રદીપ્ત હતી, પોતાના મ્હાવબંધુઓ માટેના પ્રેમથી જ્વલંત હતી, અને દરિયાપાર જઈને, અજાણ્યા દેશોને વીંધીને, લોકોને અને એમનાં બાલકોને પોતાનાં વાણી અને આચારથી સારા ખ્રિસ્તીઓ અને કાયદાનું પાલન કરતા નાગરિકો બનવાનું શીખવતી હતી, ચરીબોની મિત્ર બનતી હતી, અજ્ઞાનીઓને જ્ઞાન આપતી હતી, માંદાની માવજત કરતી હતી, અને આ બધું કોઈ પણ જાતના બદલાની કે વજતરની આશા વિના કરતી હતી—આ પ્રકારના સીઓને તેજાર કરનાર નાજુક સી વિશે આપણે વિચાર કરીએ છીએ—મને કહે, આ બધાથી, અર્વાચીન સંતે આશરેથી કેથલિક કર્તવ્ય-બાવનાનો આદર્શ શું પ્રતિબંધ નથી થતો?”

સંત ફ્રાન્સિસ જેવિયર કૅથ્રિનીએ એના જીવનમાં એક એવી યજ્ઞિત ઉત્પન્ન કરી

કે જે શક્તિએ એના દરેક કાર્યને પ્રેરણા આપી, એની સાથે કામ કરવા ભોગ્સેવા-
ઓનું પરિવર્તન કર્યું. એના પોતાના જીવનકાળ દરમિયાન ઇજારો લેકોને આશીર્વાદ
આપ્યા અને પ્રતિવર્ષ વધતી જતી સંખ્યાને આશીર્વાદ આપતી રહી એના સેન્ટિદા
જીવનના ઈન્સકેન્ડન્ટ કાર્યરૂપે વ્યક્ત થતી પ્રાર્થનાનો જન્મધ્વનિ એ જ એનો માનવતા
માટેનો વારસો ॥

વિભાગ ૪

યજ્ઞદી ધર્મ અને સૂરીવાદની સંત નારીઓ

(

પ્રકરણ સત્યાવીસમું

હૈન્નિએટા એડ

‘પેલેસ્ટાઈનની દવાખાનાંની અને સમાજકલ્યાણની સેવા યોજનાની સ્થાપનાર અને એનું માળખું ધરાવનાર અને નાની અન્યાયારોમાંથી હજારો અનાથ બાળકોને ઉદ્ધારનાર ‘યૂથ અલિયા’ નામની સંસ્થાની સંચાલક અને વ્યવસ્થાપક હૈન્નિએટા એડ એના જીવનકાળ દ્વારા સંતપણાનો યદુદી આદર્શ ચરિત્રાર્થ કરે છે. પોતાની જાત કરતાં હિંદુસ્તાને અને માનવબંધુઓને એ વધારે ચાહતી હતી અને એમની સ્થિતિ મુંબારવામાં એણે પોતાની શક્તિ અને સામર્થ્ય ખર્ચ્યાં.

ઈ.સ. ૧૮૬૦માં અમેરિકાના મેરીલેન્ડના બાલ્ટિમોરમાં એ જન્મી હતી અને નગરના ‘સાબી’ (યદુદી પારશ્વરાત્રી) બેંગલિન એડ અને એની પત્ની સોફિયાની જોડે પુત્રી હતી. એમની પાસેથી જ હિંદુસ્તાને અને માનવબંધુઓની સેવાના સંસ્કાર એણે પચાવ્યા હતા અને એ જ એના સર્વ વિચારો અને કાર્યોનું પ્રેરક બળ અને લક્ષ્ય હતા. પુત્ર ન હોવાથી, સાબી માટે એ વખતે સાધારણ રીતે ધરના ઊંકણોને જ આપવામાં આવતું વિશિષ્ટ શિક્ષણ અને કેળવણી એની જોડે પુત્રીને આપ્યાં. નિશાળની ખૂબ તેજસ્વી કારકિર્દી બાદ, એ અધ્યાપન અને લેખન કરવા લાગી; કારણ કે સાબીનો જૂઠ્ઠા આવક યોગ્ય પુત્રીઓનું ભરણપોષણ કરવા અપૂરતી હતી. ચૌદ વર્ષ વિદ્યાલયમાં અધ્યાપનકાર્ય કર્યું ને દરમિયાન એ બીજી પણ ઘણી પ્રવૃત્તિઓમાં સંકળેલી રહેતી હતી.

ક્રિમાઈયામાં એ એના પિતા સાથે યુરોપના પ્રવાસે ગઈ હતી અને આ પ્રવાસની એના પર કામગીરી છાપ પાડી. યદુદીઓના જૂનકાળનાં ભવ્ય અને કરમ પ્રાચીન ન્હરો સાથે સંકળાયેલા પ્રાગ શહેર અને જર્મનીમાં આવેલા યદુદીઓના લક્ષ્મણા સ્વપ્નો સાથે એના મન પર અવિરમરમીય છાપ પાડી. અને એનામાં પોતાના લોકો પ્રત્યે પેલાપણાની ભાવના જગાડી. આ પ્રસંગને પરિણામે બાલ્ટિમોરમાં પસંના એના જાતિના હોયની ક્ષિપ્તો મઠે ચોટકે અધીરતા પણ એનામાં ક્ષિપ્ત. એણે એમના ધર્મવિમુખ વલણ અને પડોશીઓના વિવાદોનું અનુકરણ કરવાની આનુરક્તને વખોડી કાઢ્યાં.

એ અમેરિકા પાછી આવી તે પછી તરત જ સ્થળાંતરનું મોજુ થકે થયું ઈ. સ. ૧૮૮૨ના 'મે કાયદા'એને પરિણામે હજારો ચલુદીઓને રશિયામાંથી નાસી જવાની દુરુજ પડી. ઘણા પડેશના મિત્રદેશોમાં જઈ વસ્યા, જ્યારે કેટલાક દૂરદૂર આવેલ અમેરિકા જઈ પહોંચ્યા અને આમાંની દીકરીક સંખ્યા બાંટમેરમાં જઈ પહોંચી, જ્યાં એમની વિચિત્ર રીતભાત અને ભાષાને લીધે એ બહુ આવકારપાત્ર બન્યા નહિ રાખી અને એની પુત્રી દરેક માણસની વીતકકથાને સહાનુભૂતિપૂર્વક સાંભળતા અને એને એના નવા સમાજ અને વાતાવરણમાં ભળી જવા મદદ કરતા યેનિઅટાએ એમને 'અમેરિકન' બનાવવાની મદદ કરવામાં પ્રથમ પગલુ ભર્યું એણે એક દુકાનની ઉપરના માળે એક ખડ બાંટ લીધા અને એક રાત્રિયાના ખોલી ચાર વર્ષ પછી જ્યારે એની 'રશિયન ઘાબા' બાંટમેરના ચિલ્લસાધિકારીઓએ પોતાને હસ્તક લઈ લીધી ત્યારે એના વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા પાંચ હજાર સુધી પહોંચી હતી.

આ હાંધુત થતા રશિયન નિર્વાસિતો સાથેના પોતાના અનુભવથી એ ચલુદી-ઓના ઇતિહાસનું પુનર્મૂલ્યાંકન કરવાની ધમજ તરફ ખેંચાઈ એવું ન હતું કે માત્ર આરની સરકાર જ ચલુદીઓને હાંધુત કળા માગતી હતી, બધે જ ઠેકાણે ઘોણ વતા અંધે બહિષ્કાર અને અસહિષ્ણુતા હતી જે એમને પોતાની માનુભૂમિ હોય, તો જ તેમનું પ્રાચીન ગૌરવ પુનરુત્થાપિત થાય આ પ્રમાણે ડૉ. વિઓગ્રેર હર્ષવતી પત્નિ પહેલા, યેનિઅટા ઇઝરાયલ રાફને તેની માનુભૂમિમાં પુનરુત્થાપિત કરવાના પ્રયત્નોનું મંદ્રાસ કરી ચૂકી હતી એણે પાછળથી કહ્યું "હું ચલુદીવાદમાં એ લાલે જ માનતી થઈ જે લાલે મને ખ્યાલ આવ્યો કે એ જ મારા દુભાવેલા, વેરવિખેર અને લોહીનીગળતા રાફ, મારા ઇન્દ્રિયો દેશને એક આદર્શ પૂરો પાડે શકે તેમ છે - એ આદર્શ બીજાઓ ઠોકી બેસાડ્યો છે - જે આદર્શ બધા જ અપનાવી શકે એમ છે, પછી જલે બીજા ચલુદી પ્રશ્નો તરફ તેમનું ગમે તે વલણ હોય"

તેનીસ વર્ષની ઉંમરે એણે ચિલ્લસુને વ્યવસાય છોડ્યો અને એણે ફિલ્ડાઈફિયામાં અમેરિકાની ચલુદી પ્રકાશન સંસ્થાના સાહિત્યિક મંત્રી તરીકેના હોદ્દા સ્વીકાર્યો અને આ જવાબદારી એણે ત્રેવીસ વર્ષ સુધી સંભાળી આ મહાન કાર્ય માટે પોતાની નેવારી કરવા માટે એણે અમેરિકાની જ્યુઈય વિઓર્ડાનિકલ સેમિનરી ઓફ અમેરિકા-ઈસ્વરજ્ઞાનવિષયક ચલુદી સંસ્થામાં અભ્યાસ કર્યો. એ સંસ્થાએ એના ઉત્તમ પર ચીને કદી ચડવા નહોતી દીધી "નાલમૂડનો અભ્યાસ કરતી સ્ત્રી" એ એક નવાઈની ચીજ હતી ઘણા વિદ્યાર્થીઓએ એનામાં સમભાવો ઓતા અને સલાહકાર દીધી

એણે 'વહુદી જ્ઞાનકોશ' માટે અને બીજા અભ્યાસી સામયિકો માટે લેખો લખ્યા. ઈ. સ. ૧૮૯૩માં શિકાગોમાં યોજાતેલ વિશ્વધર્મ પરિષદમાં જે વ્યાખ્યાનો આપવાનું આમંત્રણ આપીને એને સન્માનવામાં આવી.

વર્ષો સુધી આખા દિવસ દરમ્યાન એ ચૌદથી સોળ કલાક કામ કરતી. આથી છેવટે એ બીમાર થઈ અને એને આરામ લેવાનો હુકમ કરવામાં આવ્યો. એની તબિયત ખૂબ ધીમેધીમે સુધારા પર આવતી હોવાથી ઉપરુક્ત પ્રકાશન સંસ્થાએ, એની સેવાની કદર કરીને, યુરોપમાં અને પેલેસ્ટાઈનમાં મહિનાઓના દરિયાઈ પ્રવાસનો એનો ખર્ચ ઉપાડ્યો. કેટલાં વખતથી પોતાની માનુભૂમિમાં જવાની એને ઝંખના હતી; હવે એ સાકાર બની શકે એમ હતું; પોતાના પગલાં એની સીમાઓની અંદર પડ્યો. એને એ વખતે ભાગ્યે જ ખ્યાલ હતો કે એના જીવનનું સૌથી મહાન કાર્ય અહીં જ સિદ્ધ થવાનું હતું અને ઈજસપલના પ્રાકટ્ય અને પુનર્જન્મના દિનિહાસમાં એક નવું શાનું લખાવાનું હતું.

ઈ. સ. ૧૯૦૯ માં જ્યારે તેન્નિએટાએ પેલેસ્ટાઈનની મુલાકાત લીધી ત્યારે એ સંસ્કૃતિના કેવળ ધોવાણ જેવું હતું. એ તુર્કી સામ્રાજ્યનો એક ભાગ લેખાતું અને આપખુદ સુલતાન એના પર અમલ ચલાવતો. એના અધિકારીઓ રાજવત-ખોર અને બેદરકાર હતા અને ભારે કરો અને લાંચમાંથી એમની ઉપજ મેળવતા. આખો દેશ વેરાન અને કસ વગરનો થઈ ગયો હતો. એના વનનીઓ ભૂખમરાથી પીડિત હતા અને આશા છોડી બેઠા હતા. પ્રથમ વહુદી વસાહતીઓને માત્ર કંઠડ અને નિહુર જમીન સાથે મળવાનું હતું એટલું જ નહિ, પણ મરકી અને રોગચાળાનો પણ સામનો કરવાનો હતો. ખાસ કરીને બાળકોની અવદસાએ તેન્નિએટાના હૃદયના તારોને ઝલ્લઝપાવી મૂક્યા. એક કાલે જ્યાં રોમન સંજ્ઞાપાલેનું શાણું હતું એ ટોઈએરિયસના રેતાજ માર્ગે પર ફરતાં એને અને એની માતાને ચૌવરોલાલ, મડદાલ બાળકોની પ્રથમ ઝાંખી થઈ. એમની કાજી અને ઊંડી અંખો રોગથી છવાયેલી હતી. જન્મજાત અંધાપો અને થાંદી લેવાં જતીજ દદોને લોધે આવેલ અંધાપો દેરડે વાળો હતો. ચોક્કસની સ્વચ્છસ્વચ્છતાની અવસ્થા ત્રાસ ઉપજાવે તેવો હતો; બાળમરણનું પ્રમાણ બેલદ ઊંચું હતું.

એ વખતે એજામુગયાસ વર્ષની તેન્નિએટાએ આખા પેલેસ્ટાઈન માટે, આસપોસ નેમ જ વહુદીઓ માટે, આરોગ્ય અને સામાજિક કલ્યાણની સેવા ચોજના શરૂ કરવા

માટેની નાવવળ ઉપાડવાનો નિર્ણય કર્યો એણે કહ્યું “જો એક નિશાનમા એ કરી શકાય તો એ બધે જ મિલ્લ થઈ શકે”

એ જાણતી હતી કે આ કાર્ય સહેજું નથી જ્યારે ઘડીસ્વાસ્થ્ય પુનઃ પ્રાપ્ત કરી એ ન્યુયૉર્ક પાછી ફરી ત્યારે એણે એના નવા કામમા પુરજોશથી અપવાળું અને એનું શેષ જીવન આ કાર્યને અર્પણ કર્યું

એ વખતે ન્યુયૉર્કમા ડટલોક યહૂદીવાદમા જોડાયેલી સ્ત્રીઓનું જૂથ હતું એમણે યાત્રી એસ્થરના નામે એક સરસ્યા સ્થાપી આ સરસ્યાનો હેતુ યહૂદી ધર્મવાદીઓના પ્રયત્નોને મદદ કરવાનો હતો જે કે એનું મુખ્ય કાર્ય સાહિત્યિક સનદ તરીકેનું હતું લેન્ડિએટાએ પોતાનું જીવનવસ્થા પ્રકટ કર્યું, તે આ જ જૂથ સમય પોતે જે જેમુ હતું, એનું એણે કરતું બધાનું એટલું તો કદવદાવક હતું કે તરત જ એને એમનો ટેકો મળ્યો બીજા જૂથો પણ હવે આ જૂથ માથે સકળાયા હવે આ સંગઠિત જૂથનું નામ હદરથલ રાખવામા આવ્યું અંગ્રેજીમા મીર્ડ (Myrtle)^૧ શબ્દના અર્થનો આ હિન્દુ શબ્દ છે અને જે એસ્થરના બાઈનવમા મળતા નામ માટે બીજે પધાય છે પન્નાસ વર્ણની ઉંમર પહોંચેલ એવી એ સ્ત્રી તરીકે ફાજો ઉદઘાટવાનું કામ એના માટે સાવ સહેલું ન હતું એને લીધે એને અમેરિકાના બધા ભાગોમાં જવું પડતું હતું વ્યાખ્યાનોમા વિશાળ તેમ જ નાના જનસમુદાયને એ એકસરખી રીત સંબોધતી હતી એની રીત કોલેજના પ્રાધ્યાપકની જેમ ‘સંઘ મિત્ર અને અસરકાર હતી.’ એ પ્રખર વ્યાખ્યાતા ન હતી, પણ મથોટ હતી, અને પોતાની આ મદદની વિનંતિઓના સમર્થનમા પોતે જોવા દેશોનો ચિતાર ખડ કરવા એ દીપકીય ચિત્રદર્શન પણ કરાવતી હતી

પંલેસ્ટાઈનમાથી ગાખ્યાબધ જેરદાર લાગણીભરી કાકપૂદીઓ એને કરવામા આવી અને એ ઈ સ. ૧૯૧૩ મા ધોડીક કેળવણેથી પરિચારિકાઓ મોકલી શકી. મિસ ગેડ ફાજો એકદો કરવા, કાર્યને પાર પાડવા અને આગળ ધપાવવા પોતે અમેરિકામા રહી

ઈ સ. ૧૯૧૬મા એની માતા ઘસા મહિનાઓની પીડાગ્રસ્ત માંદગી બાલ મૃત્યુ પામી. એની માદગીના સમય દરમિયાન લેન્ડિએટાએ એની સેવાયાત્રી કરી

૧ મીર્ડલ (Myrtle) કાયમ લોલા ચળકતા પાદ્મ અને સફેદ સુગંધી ફૂલોવાળો એક છાંદ જે શીઠ દેવી વીનજને ખૂબ પ્રિય મનાતો હતો

અને ઠેક સુધી એની સાથે પ્રાર્થનાઓ ગાઈ. લેનિએટા પોતે પણ લગભગ સાઠ વર્ષની થઈ હતી અને વયથી ઉંમર એની અંદર પહોંચાડે જતી હતી. એના ચિકિત્સકોએ એને ઓછી મહેનતુ જિંદગી ગાળવા ફરમાવ્યું. એનું હેમું હવે યાકતું જતું હતું, એની તબિયત કથળતી જતી હતી, પણ લેનિએટાએ પોતાની યોજના અને પોતાનો ઉદ્દેશ ચાલુ રાખવાનો નિર્ણય કર્યો, જે કે એવું પોતાની જાતિ ધીરે પાડવાનું વચન આપ્યું એ જ વર્ષે એ પંલેસ્ટાઈન જવા નીકળી પડી. સોયક મિત્રોએ અને વિદાય આપી અને એક પુવતીની માફક એ એની અદ્યુત કારકિર્દીના ત્રીજા તબક્કાની શરૂ જેતી હતી એમ બધાને લાગતું હતું એની ધારણા ત્યાં બે વર્ષ સુધી રહેવાની હતી, પણ સરોચીન વર્ષ પછી મૃત્યુ પામી ત્યાં સુધી એ ત્યાં જ રહી, આ વર્ષે દરમિયાન-એ વિશ્વયુદ્ધો અને એ વચ્ચેના ગાળા દરમિયાન-એણે પંલે-સ્ટાઈનમાં સામાજિક સ્વાસ્થ્ય કલ્યાણ યોજનાઓ વિકાસ કર્યો અને એની દેખરેખ રાખી અને જે જે દેશોમાં મદદીઓને ત્રાસ અપાતો એ બધા દેશોમાંથી હજારો ગરીબ, ત્યજવેલાં અને અનાથ બાળકોને પંલેસ્ટાઈનમાં લાવી એમના મુનર્વસાદા અને સિવાલ માટેની જવાબદારી લીધી.

પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ પંલેસ્ટાઈનના વતનીઓ માટે અકસ્મ દુ ખો લાવ્યું હતું. આ કંટોક્કટીના સમયમાં લેનિએટા ઝોડ પંલેસ્ટાઈનમાં આવી પહોંચી એનું તાત્કાલિક કાર્ય દરિદ્રતા અને બીમારીના ભોગ બનેલાઓને પોષણ અને તબીબી સારવાર આપવાનું હતું એણે શરૂ કરેલા તબીબી એકમે પંલેસ્ટાઈનને પુણ્ય દરમિયાન રોગચાળાના વાવરમાંથી જગાડી લીધું હતું અને અસખ્ય બાળકો અને એમની માતાઓને ટકાવી ગમ્યા હતા પણ હવે એની પાસે આવતી ભારે માગણીઓને પહોંચી વળવા માટે આ એકમ અર્થર્થન હતું.

અમેરિકાથી ટપકે ટપકે ઢાંઢા ફાળો આવતો અને એની પાસે આવતી સતત નવી માગણીઓને પહોંચી વળવા માટે અઘ ફાળે સારવ અપૂરતો હતો. ઈ. સ ૧૯૨૦માં એની પાસે કામ કરતા લગભગ ચારસો દાતકો અને પરિચારિકાઓ હતા-અને નાણાકીય બાંધ હતી અમેરિકન પરિચારિકાઓની જેમ લેનિએટાએ પરિચારિકાઓ તરીકે નોંધેલી પંલેસ્ટાઈનની છેકરીઓ ધધાકીય નીતિનિયમોથી પરિચિત ન હતી અને ધરોવાર પરિસ્થિતિથી અસંતુષ્ટ થઈને એકોસાથે જતો રહેતી અને દદીઓ સારવાર વગર પડી રહેતા. લેનિએટાએ એમની સાથે ધીરજથી કામ

લીધુ અને ધીમેધીમે એમને એક શિસ્તબદ્ધ સમૂહમાં પલટી નાખી. એનું કામ સહેજું ન હતું, કારણ કે હિંદુ ભાષામાં પશ્ચિમીવિષયક પાઠ્યપુસ્તકો ન હતાં.

અઠવાડિયે ત્રણસોના દિમાને નિર્વાહિતો જાફમાં આવતા હતા, અને ચોડાં અઠવાડિયામાં જ એમાંના ઘણાબગ મેલેરિયામાં પટકાઈ પડ્યા. મિત્ર એડ જાણતી હતી કે અમુક સ્થાપી આવક હોય તો સમુચિત ચોજના અને સાવધાનીનાં પગલાં અમલમાં મૂકવાની રોગચાળા ઘણેવા નુકસાનને પહોંચી વળાય. છતાં એણે પોતાની હતાશાને કર્તવ્યોમાં આડખીલીકૂપ બનવા દીધી નહિ. રસ્તાઓ ભરાબર ન હોવા છતાં ગાડામાં અથવા ગધેડા પર ભેસીને એ આખા દેશમાં ફરી વળી એણે એક પત્રમાં લખ્યું છે, “આ અગ્રેતરો—યુદ્ધ દરમિયાન બ્રિટરેડી પેદીઓ—સાવ પ્રાથમિક દયાનું જીવન જીવે છે અને જીવનના પાવાના મુજબન પ્રશ્નોમાં અટવાઈ પડે છે જે કે હું તેમની તાથે પથરાઓ ન ફેડી શકું, પણ હું એમને એવી રીતે વ્યવસ્થિત કરી શકું કે જેથી તેમની રહેઠાણીકરણી સુધરે.” વ્યવસ્થા અને વર્તમાન પરિસ્થિતિમાં સુધારો કરવો, આ બન્ને તરફ એનું નૈસર્ગિક વલણ હતું એ જાણજાણી ગઈ, ત્યાંના એ પરિસ્થિતિ સુધારવા માગતી હતી પોતાની પ્રાચીન માનુભૂમિને ખુનનદસ્થાપિત કરનાર આ પ્રજેતાઓ માટે અને ઘણા માન હતું એણે કહ્યું, “મારી આશાઆકાંક્ષા શાલુન્નિમમાં જીવ છે એ તાજે પ્રવાહ તડાના બધા જ થયેને પોતાના ઝડપી વહેણમાં તાણી જશે.”

એના કેન્દ્રની તિજોગી હજી ખાલીખમ હતી અને એ ભારે દેવામાં ડૂબી હતી. વેપારીઓને ચૂકવવા કે પોતાના માણસોનો પગાર ચૂકવવા એની પાસે નાણા ન હતા. પણ મિત્ર એડે કાર્યચાતુરામવાનું નિરધાર્યું હતું નાથન સ્ટ્રોસ પાસેથી વીત હજાર ડોલર મળવાથી એની ચિંતાઓ કંઈક અણે ઘડવી થઈ, પણ આ તો કુલ જેઈતી રકમનો એક નાનો જ ભાગ હતો. એના દાકતરો અને કાર્ગરો એને આવી મળતા અને કઠો પોતાના પગારો માટે એના ઉપર દબાણ લાવતા નહિ, જેથી એ વેપારીઓને ચૂકવવા અને નવી દવાઓ ખરીદવા એ નાણાંના વિનિમય કરી શકે.

આ તબક્કે જ જ્યારે કામ વધારે સ્થિર અને એછી મહેનત માગતું થયું ત્યારે જ હેન્રિએટાએ આધુનિક પેલેસ્ટાઈનના વિકાસનાં બીજાં પાસાંઓમાં રત લેવા માંડ્યાં. હવે એ એના દવાખાનાની ચોજનાને આગળ લખાવવા અમેરિકા અને પેલેસ્ટાઈન વચ્ચે આવ—જા કરતી અને એણે શિક્ષણમાં પણ રસ લેવા માંડ્યો, તબીબી

વિજ્ઞાનની જેમ એ પણ પ્રારંભિક તબક્કામાં હતું. જ્યારે એણે પ્રવૃત્તિના આ ક્ષેત્રે પગરુ માંડ્યાં, ત્યારે એને અસંખ્ય મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો.

શાળાપદ્ધતિમાં એકસૂત્રતા આણવામાં, બજેટનાં જે પાસાં મેળવવામાં અને આધુનિક ધોરણે દાખલ કરવામાં અને સફળતા સાંપડી. ચારે બાજુએ એનું સન્માન થતું હતું અને સમ્યાઈ અને નિસ્વાર્થપણ માટે એની પ્રશંસા થતી હતી. એણે શાળામાં બપોરનું ભોજન આપવાની પદ્ધતિ દાખલ કરી, જેને લીધે વિદ્યાર્થીઓને દિવસ દરમ્યાન એકવાર તે સાત ભોજન મળવાની વ્યવસ્થા થઈ. ઈ. સ. ૧૯૨૯માં એણે જેટસલેમમાં આરોગ્ય કેન્દ્ર અને તેલ-અવીષમાં આધુનિક દવાખાનું ખોલ્યું. આ રીતે એ આરોગ્ય અને શિક્ષણ બન્ને કાર્યોમાં ચોકસીથી હતી અને બન્નેનું સફળ સંચાલન કરતી હતી.

ઉદ્ધિએટા એડનો પોતાની માનુભૂમિ પાછી મેળવવાનો નિશ્ચય હતો. “એ જે કે માનવતાવાદી હતી, અને માનવોની મૂળભૂત જરૂરિયાતો વિશે સજાગ હતી... છતાં પેલેસ્ટાઈનમાં પોતે કરતી હતી તે કાર્ય માત્ર માનવદયાનું ન હતું, પણ એક સ દ્રના નવનિર્માણનું, રાષ્ટ્રના આત્મા માટે શરીર ઘડવાનું કાર્ય હતું, એ ખ્યાલ કદી એની નજરબહાર ગયો ન હતો. એ રાષ્ટ્રીય સભ્યાની (National Assembly) સભ્ય બની અને નવા કામ માટે સજાગ થઈ.

ઈ. સ. ૧૯૩૪માં મયોતેર વર્ષની વયે, જ્યારે મોટા ભાગે લોકો વૃદ્ધાવસ્થા આગળ લાચાર બની લગભગ નિવૃત્ત જીવન ગાળે છે, ત્યારે ઉદ્ધિએટા એડને એક બીજા પ્રકારનું પુણ્યકાર્ય ઉપાડી લેવાનો સાદ સંભળાયો. આ કાળે નાઝી અત્યાચારોની બોલબાલા હતી. જર્મનીના ચૂલ્હીઓ ઉપર હિટલરે ક્રૂરતાના ઉન્માદમાં આક્રમણની ચરૂઆત કરી હતી, જે સાક લાખ સીપુરો અને બાળકોના નાશમાં પરિણમ્યું. બાળકોને પેલેસ્ટાઈન મોકલી આપવા માટે એક સંસ્થા ઝિબી કરવામાં આવી. ઈ. સ. ૧૯૩૪માં લગભગ પાંચ હજાર બાળકોને માનુભૂમિમાં લાવવામાં આવ્યાં. ઉદ્ધિએટા એડે એમની માતા બનવાની જવાબદારી લીધી. એ બોલી ટિપ્પી: “એ મારાં બાળકો બનશે.”

ઈ.સ.૧૯૩૪ના ફેબ્રુઆરી માસમાં ઉદ્ધિએટા પહેલું જૂથ આવી પહોંચ્યું. એના સાન્નિધ્યથી તેમનામાં હિમત આવી અને એમનાં માતાપિતા અને પૂર્વપરિવિત સંતોનો વિરહ સહન કરવામાં મદદ થઈ. એમણે છોડ્યાં હતાં એ ઘરોના જેવી

સ્થિતિમાનાં ઘરેમા એમને મોકલી આપવાની વ્યવસ્થા એણે કરી ત્રામ એવે ને પગલે વધતું ચાલ્યું અને રોજ વધુ ને વધુ સખ્યામા બાળકો આવવા લાગ્યા.

આખી દુનિયાને હવે નાગી આક્રમણની ખતર પડી અને બધી બાલુએથી એનું દયાળુ કાર્ય ચાલુ રાખવા અને વધારવા માટે મદદ આવવા માડી એણે ચૂકી જાતિની કઠમ્ અવદશા અને એમની દયાનુભવ અવસ્થા જોઈ અને પરમકૃપાળુ પરમાત્માએ જે જે શક્તિઓ એને આપી હતી, એ બધી શક્તિઓ નિર્દોષ બાળકોને બનાવવામા કામે લગાડવાનું નક્કી કર્યું.

પછીના વર્ષો દરમિયાન, દુનિયાના બધા બાળોમાથી લગભગ ત્રાક હજાર બાળકો આવ્યા, એમને શિક્ષણ આપવામા આવ્યું, એમનો પુનર્વનવાટ કરવામા આવ્યો અને એમને ઉપયોગી વેષાઃ બધવા ધધાઓ શીખવીને તમાજમા ઉપયોગી નામ દિો તરીકે મામેલ કરી દેવામા આવ્યા અવખત, આ કામ એથે લાગે ન થઈ શક્ય હોત એણે એની આતપાત સ્ત્રીપુરુષોનું એક જૂથ ભેગું કર્યું હતું અને એમનામાં આ નાજુક કામ માટે ખૂબ આવશ્યક એવો ઉન્નાદ નીચો દેવી તત્ત્વ અને માનવ માટે એમનામા નવી મલક જાગારી.

એની જિંદગીના અંતિમ વર્ષ સુધી હેન્રીએટા એને એના બાળકોને મનવાનું અને એમને એમના નવા ઘરમા લઈ જવાનું ચાલુ રાખ્યું તરત્રે માતાની જોમ એ એમના પનનો પગ બેસતી, ધીગજથી એમની ફરિયાદો સાંભળતી અને એમને નવા ગીતો શીખવતી એણે બાળગ્રામો સ્થાપ્યા અને બાળકોને કાનતા, વસૂના અને થેટાનું બિન રગતા શીખવ્યું ત્રાક હજાર બાળમેની માતાના કપમા એ લોક વાર્તાની વસ્તુ બની ગઈ.

સારવાર અને સંશોધન માટે દુનિયાના એક મોટામાં મોટા કેન્દ્ર—હાર્થલ પુનિવસિટીના તબીબી કેન્દ્ર—નું ઈ. સ. ૧૯૩૯ મા માઉટ સ્કોપમ પર ઘણેનું ઉદઘાટન જોઈને હેમુ દારવાની તક એને મળી, અને લગભગ ૩૫૦ પરિચારિકાઓ માટેની પોતાના નામની પ્રથમ પરિચારિકા શાળાનું ઉદઘાટન જોવાનો લક્ષ્યો પડ્યો એને મળ્યો. માત્ર સગળ્યા સ્ત્રીઓની સારવાર અને બાળઉછેર માટેના લગભગ પચાત કેન્દ્રો સ્થપાયા હતા પોતે જોમને જગત દેખાડ્યું હતું અને કેળવી હતી, એવી પોતાની કેટલીક પરિચારિકાઓને બીજા વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાન સેવા કરતી અને માનવીની માનવી પ્રત્યેની નિર્દયતાનો ભોગ બનેલાઓને સારવાર કરી આરામ પહોંચાડતી.

જેવા એ જીવી. પોતાનાં બાળકોની સેવા કરવાની એને તક આપવાની ઈશ્વરે એના ઉપર મહેર કરી હતી. “હું સુખી છું,” આ હતા એના અંતિમ શબ્દો.

સ્વીન્ટ્રનાથ ટાગોરે લખ્યું છે કે, “જે ભલાઈ કરવા ઈચ્છે છે એ બારણું ઠોકતું આવે છે: જે ચાહે છે એને માટે એ ખુલ્લાં છે.”

હેન્રિએટા એડને ભલાં કામો કરવાની રુચિ હતી. એણે એની નિંદગીનાં સાઠ વર્ષ સ્ત્રીપુરુષો અને બાળકોને બચાવવામાં નિઃસ્વાર્થવૃત્તિથી અને પોતાની જાત ઉપર દયા સખ્યા વગર ગાળ્યાં. પૂર્વગ્રહ, અજ્ઞાન, અમાનુષિતા, રોગો અને ત્રાસ સામે જ નહિ, પણ સ્ત્રીજાતિ માટેના પૂર્વગ્રહ સામે પણ એટલી જ ઉત્કટતાથી એ ઝઘૂમી. આ એ માટીની હતી, જેમાંથી ઘડાયેલા લોકો -

“દુઃખ, ભીતિ અને રક્તપાતની કરુણ પરપરા સાથે રહેવા સજાવિલ હોવા છતાં પોતાની અનિવાર્યતાને ભવ્ય લાભમાં પલટાં છે; આ બધાં સામે પણ, આપણા માનવસ્વભાવના અત્યુત્તમ કરિયાવરરૂપી સામર્થ્ય દાખવે છે;

એ ચોદાંશી વર્ષની ઉંમરે પહોંચી અને ઈ. સ. ૧૯૪૫ના ફેબ્રુઆરીની તેરમી તારીખે, ઈંદોલોકમાં પ્રેમ અને આદર મેળવી, પોતે સારી પેઢે કરેલી મહેનતનો બદલો મેળવવા જગન્નિયતા પાસે ગ્વાતા થઈ.

પણુદી ધર્મ ઉદ્દાત્તચરિત સ્ત્રીપુરુષોને દેવી વિભૂતિઓ તરીકે રૂકે કરતો નથી. જો એમ કરવામાં આવતું હોત તો હેન્રિએટા એડને અવશ્ય પણુદી સંતનારીનું બિરુદ મળ્યું હોત. એને માત્ર આવું, પણ એના અંત ન લાવ્યું. અદશ્ય જગતમાંથી એ હજી પણ બોલે છે. એની સ્મૃતિ એ આશીર્વાદ અને પ્રેરણા છે; એનું કાર્ય ચાલ્યા કરે છે.

મહારણ અઠ્ઠાવીસમું

રાખિઆ

રાખિઆ 'અદી' જાનિમાં જન્મી હોવાથી, 'રાખિ - આ અલ - અદવિધ્યા' તરીકે ઓળખાતી હતી. તે ઈ. સ. ૭૧૭માં બગસ(ઈરાક)માં જન્મી' હોવાને કારણે રાખિ - આ અલ - સરિયા નામે પણ ઓળખાતી હતી. એનાં માતાપિતા ઘણાં ગરીબ હતાં, પણ ખૂબ જ ધાર્મિક હતાં. એમને ત્રણ પુત્રીઓ તેમ હતી જ, તેથી આ ચોથી પુત્રીનું નામ 'રાખિ - આ' એટલે કે ચોથી એમ પાડવામાં આવ્યું. સાવ કુમળી વયે એ અનાથ થઈ અને બસરામાં તરત જ દુકાળ પડવાથી એને એની બહેનોથી પણ વિખૂટા પડવું પડ્યું. ગરીબ અને નિરાધાર રાખિઆ શેરીઓમાં રમતી હતી, ત્યારે એક દિવસ એક દુધ માણસ એને પકડી ગયો અને નજીવી રકમ માટે એને ગુલામ તરીકે વેચી મારી. એનો માલિક બહુ નિષ્કર હતો અને એની પામે ખૂબ વેક કરાવતો હતો. પરંતુ જન્મથી જ એના માથે ત્રાટકેલી કમનસીબી અને મુશ્કેલીઓની આ સતત પરપરા એની પ્રખર હિમતને, એની ઊંડી કાદાને, એના અદમ્મ જુદસાને અને વિશુદ્ધ હૃદયને તેમ જ એની આશા શકિત અને અફર મક્કમતાને ડગાવી ચકી નહિ. ગુલામીની ભારે અને નિષ્કર જંજીરોમાં જકડાવા છતાં એણે ઘણું માટે પણ હિમત ન ખોઈ, ન કદી ઊંજળા ભવિષ્ય માટેની આશા છોડી કે ન કદી સાક્ષાત પરમેશ્વર સાથે આધ્યાત્મિક ઐક્ય સાધવાના કાર્યમાં હારણ થઈ કે દિવ્ય અને પરિપૂર્ણ જીવન પ્રાપ્ત કરવાની મથામણમાં હિમત હારી બેઠી. એથી જ સતત દૈનિક કામનો ભોજ વહન કરતાં કરતાં એ આખો દિવસ ઉપવાસ કરતી અને આખી રાત ભગવાનની અર્ચન પ્રાર્થના કરતી. એક રાત્રે જ્યારે એ ભગવાનના ઊંચ ધ્યાનમાં મશગૂલ હતી અને અર્ચકિતપણે દિવસરાત ભગવાનનું ધ્યાન ધરવાનું અને સેવા કરવાનું પોતાનાથી બની શકતું ન હોવાથી પોતાના નસીબને દોષ દેતી હતી ત્યારે એનો માલિક ઊંચ-માંથી જમી ગયો અને એણે આશ્ચર્ય સાથે નજર કરતાં એના માથા પર સંકળનાં અવલંબન વગર લટકતો અને આખા ઘરને અજવાળી દેતો એક દીવો જોયો. આ વિચિત્ર દ્રશ્યથી ખૂબ અકળાઈ ઊઠીને, એણે બીજી સવારે એને મુક્ત કરી. પછી રાખિઆ તપસ્વી જીવન ગાળવા રણમાં ગઈ. ચોણ સમય પછી બસરા પાછ

ફરી, એણે પોતાના માટે એકાત્મમાં એક આગમ બાંધ્યો અને ત્યાં જ તપશ્ચર્યામય ભક્તિપૂર્ણ જિંદગી ગાળવા માગી

થોડા જ સમયમાં સાંખ્યાની મહાયોગિની તરીકેની કીર્તિ દૂરદૂર પ્રચલતાં એ સમયના અનેક તવગર અને ખ્યાતનામ માણસોના ટકથાળ પાડતાં માગા અને આવવા લાગ્યા પણ એણે બધાને નકાર્યા અને એકમાત્ર ઈશ્વરની પૂજા અને સેવાને વરીને બ્રહ્મચર્યા અને શુચિતાયુક્ત જીવન પસંદ કર્યું બસરાનો અતિ ધનાઢ્ય રાજ્યપાલ મુહમ્મદ સુલેમાન એક રાજવીને છાજે એવી પહેરામણી આપવા તૈયાર થયો, ત્યારે પણ એણે મો મયકોડીને નીચેના શબ્દો સાથે એની માગણી પાછી વાગી “તમારે મને એક ક્ષણ માટે પણ ભગવાનથી વિમુખ ન કરવી તમે મને આપો એ બધું જ, અરે, એથી બમણું આપવા પ્રભુ સમર્થ છે” ભગરાનજીક આવેલા અને સંકુપ્રયમ સ્થપાવેલામાના એક મઠના સ્થાપક, પ્રખિલ્લ ઈશ્વરવાદી અને ઉપદેશક અન્દ ઝેદનુ માગુ પણ એટલા જ નુચ્છમર અને જુસ્સાથી પાછુ વાળ્યું

આ પ્રમાણે બધા પાંચિવ બધનોમાથી મુક્ત રહીને, સાંખ્યાએ સતત ધ્યાન ધરવાની અને ઉપદેશ કરવાની જીવનપ્રણાલી આરભી અને થોડા જ વખતમાં સર્વમાન્ય સૂફી સંતોમાની એક અતિપ્રખિલ્લ સત તરીકે એની ગણના થવા લાગી અને અસંખ્ય શિષ્યો હતા, જે સત ને દિવસ એનો ઉપદેશ માંભળવા, આધ્યાત્મિક બામતોમા એની દોરવણી મેળવવા અને એની પ્રાર્થનાઓમા ભાગ લેવા એના ઘેર ટોળે મળતા હતા દતકથાઓ અને એ સમયના ઘણા પ્રખિલ્લ માણસો સાથે સાકળે છે, અને જો કે, બધા ક્રિસ્તાઓમા એમની વિશ્વસનીયતા પર આધાર રાખી થગાય નહિ, છતાં એક બામત નિ શક છે કે એ વખતના ઘણા સંતો અને વિદ્વાનોને સાંખ્યાના ઉપદેશથી બહુ લાભ થયો હતો અને એમણે તમેજે આનાકાની વગર, એ સી લોવા છતાં, એને પોતાના આધ્યાત્મિક ગુરુ અને માર્ગદર્શક તરીકે સ્વીકારી હતી પણ જુ ઈશ્વરના નમ્ર સેવક તરીકેના પદને છાજે એ રીતે એણે કદી પણ મોઢના ઉપદેશક કે મથપ્રદર્શક લોવાનો દાવો કર્યો ન હતો એને બદલે ખૂબ નમ્રતા અને વિનય સાથે એ લોમેને સલામતપ વઠ, પોતાનાની બની શકે એટલે અંધિ મોખના માર્ગે આગતી નીધતી અને ભગવાનને નામે વચ્ચે પડીને કદી ઈશ્વર અને મનુષ્ય વચ્ચેની દવાવ બની નહિ જ્યારે એ માણસ પોતાના વતી તેને પ્રાર્થના કરવા વિનવતી કરી, ત્યારે સાંખ્યાએ એને તગતજ નોખખું સુમ્તાવી

કે, “હું તે કોણ છું? તારા હિંમતની આજ્ઞા પાત્ર અને એની સ્તુતિ કર, કેમકે પ્રાર્થના કરતાંવિંત એ યાચકને જવાબ આપે છે.”

સાચી સૂફી મંત હોવાથી શબ્દોનાં આત્મ તત્ત્વોના ઉપદેશ જ આપ્યો એમ નહિ, પણ એણે જાતે આચારમાં પણ ઉતારવો. તેથી જ આજે પણ એનું પવિત્ર ચરિત, પરમ વિશુદ્ધ, નિસ્વાર્થ અને આત્મમર્પણયુક્ત જીવનના અત્યંત પ્રેરક દર્શન તરીકે આપણી સામે તરવરે છે. એણે જેમ સ્વેચ્છાએ બ્રહ્મતર્પણ સ્વીકાર્યું હતું, એવી જ રીતે એણે અત્યંત અક્રિયતા અને ઉગ્ર સાધનાના જીવનને સ્વેચ્છાએ અપનાવ્યું હતું જે કે એના જીવનનાં ચક્રાત્મનાં વર્ષોમાં, એ ત્રાવ નિર્ધન ગુલામ હતી, છતાં પાછળથી જ્યારે એને મહાન સંત તરીકે પ્રતિષ્ઠિ મળી, ત્યારે એને આર્થિક મદદ આપવા તૈયાર તોય એવા ઘણા કીર્મીત અને વગદાર મિત્રો મળી આવ્યા. પરંતુ કોઈનીયે પાસેથી કોઈ પણ પ્રકારની મદદ લેવા એ કદી પણ તૈયાર ન થઈ. જ્યારે એના મિત્રોએ આ બદલ એને મજેદ ઠપકો આપ્યો ત્યારે એણે ખૂબ હૃદયસ્પર્શી શબ્દોમા કહ્યું: “સારું જ, જે આખી આવમનો માથિક છે તેની પાસે અધિક બીજે માગતાં મને શમ્ય આવે; તો પછી જે એના માથિક નથી એમની પાસેથી તો હું કેમ માગી શકું?”

શબ્દોનાં આ ત્યાગ અને તત્ત્વોના દીક્ષા પત્રોનો અને આંસુઓ પાણી-પાણીને પ્રાપ્ત કરી હતી એના ચરિત્રકાર અત્યારે એના વિશે નીચેની એક સુંદર કથા આપી છે. એકવાર શબ્દોનાં આખું અકવાડિયુ દિન અને રાત એક કરી, ભોજન કર્યા વગર કે બ્રિષ લીધા વિના પ્રાર્થના જ કર્યા કરી. પછી એને ગજબની ભૂખ લાગી, અને એને કોઈએ ખાંચો ભરી ખાવાનું આપ્યું. પણ એક ત્રિલાટીએ ખાંચો ઢોળી નાખ્યો. એને થોડું પાણી પીવાનું મન થયું, પણ પાણીનો કુંજે પણ એના હાથમાંથી પડી જઈને ટુકડેટુકડા થઈ ગયો ભૂખની વેદના હવે સહન ન થવાથી એણે રહવા માડ્યું, અને ભગવાનને એની નિહાળના આંખે દર્શાવે ૧૧૧

એને માથા પર વાગ્યું, અને ખૂબ હોલી નીકળવા માડ્યું, પણ એ વેદનાથી ત્રાવ જ અજાણ હતી જ્યારે એના મિત્રોએ આ બાબત આશ્ચર્ય દાખવ્યું, ત્યારે એણે સરળ-પણે કહ્યું “ભગવાન મને દુનિયાની ઈન્દ્રિયગમ્ય વસ્તુઓ કરતાં પર એવી અન્ય વસ્તુઓમાં શેકી રાખે છે”

ઈ સ ૮૦૧માં સભિઆ મૃત્યુ પામી અને એને બસરામાં દફનાવવામાં આવી એના અંતિમ શબ્દો ઈશ્વરના સતત સાહચર્ય અને પ્રાર્થનાને વરેલી એની દીર્ઘ જિંદગીને શોભે એવા હતા શાત મને અને નિર્ભયપણે એ પોતાના પ્રિયતમને શરણે ગઈ, અને એના ચરિત્રકારા કહે છે એ પ્રમાણે પ્રભુએ અનત ચેતનામાં તેને નીચેના રજૂકતા શબ્દો વડે આવકાર આપ્યો ‘પ્રભુથી રાતોપાઈને એને સતોષ આપીને, તારા પ્રભુ પાસે પાછી ફર’ આમ મૃત્યુ એના માટે “પ્રિયતમને પ્રિયનમાં માથે જોડતા સેતુ સમુ હતું”

આ મહાન અને ભલી જીવનયાત્રાનો વૃત્તાંત દત્તકથાઓના આધારે અને સાવ આછાપાતળા સ્વરૂપે જ આપણને ઉપલબ્ધ થાય છે છતાં, આ અપૂરતા વૃત્તાંત માથી પણ આપણને એના ઉદ્ભવ અને મહાભવ્ય છતાં સપૂર્ણ, મધુરતા અને અકૃત્રિ મતાને લીધે એકદમ પ્રેમાળ અને અનન્ય વ્યક્તિત્વની નખી થાય તે બાળપણના વર્ષોમાં એને શાળાનું સામાન્ય શિષ્ય જેવે જીવવાની તક આવ જ ન મળી, તેમ ઉત્તર વયમાં એને કોઈ સેખ એટલે - ગુરુ પાસેથી આધ્યાત્મિક માર્ગની દોરવણી મેળવવાનો અવકાશ ન હતો છતાં, જ્યારે ભગવાન પોતે જ પોતાના તરફ ખેંચે ત્યારે એ પ્રભુ પ્રતિ ધનમસતા આત્માને કોણ અગમવી શકે? દુનિયાએ જોરેલી મહાન રાતોમાંની એક સભિઆની બાબતમાં આવું જ બન્યું હતું અશિશિત અને અસંપાદ્ય હોવા છતાં એણે ભગવાન પાસેથી જ સીધા પ્રકાશ ઝીલવા તેની સમમ કદવટાર ખોલ્યા એથી જ એના માનિકને ઘેર ગુલામ તરીકે વેતન કરતાં કરતા ધનધનતા રાખી એકલવાપી તીવ્રતાની વચમાં, મોટા ધર્માધિષ્ઠ શહેરની અતિશય દરિદ્રતા અને સકુલતા વચ્ચે ભગવાનની આ લાડકી પુત્રી સભિઆએ ઈશ્વરના સાક્ષાત્કારમાં પરિણમે એવી ઉચ્ચતર અધ્યાત્મગાધના માટે પોતાની જાત કેળવી, અને ભગવાન ત્રણેનો સાક્ષાત્કાર સાધ્યો સાક્ષાત્કાર મીઠો પણ, જે એમની ઈચ્છા હોય તે, પોતાના જ પ્રવલ્નો વડે આધ્યાત્મિક પૂજાતાના શિખરને સર કરી શકે એ માટે સભિઆનું જીવન ખરેખર એક જ્વલંત આદર્શ પૂરો પાડે છે

શબ્દિચ્છાના ઉપદેશ

ગર્જિઆ ઈગ્રાહીમ ઈસ્મ અાધમ, તેજના અમૂ અલી શકલ દાઘિઃ અને કુદયલ - ઈષદ જેવા પ્રાચીન સૂફી અગ્રગણ સંતોમાંની એક હતી. એનું અવમાન હિજરી સનના મધ્ય અને અંતિમ વર્ષના આઠમા (ઈ સ. ૭૮૬-૮૧૫)માં થયું.

પ્રાચીન સૂફીમત દાર્શનિક કે ચિંતનાત્મક ન હતો. પણ નીતિમૂલક હતો. તાત્પર્ય કે, એમાં આપણને ઈશ્વર, આત્મા, મોત, ઈશ્વર સાથેનું એકત્વ વગેરેના સ્વરૂપ વિશે અધ્યાત્મ વિચારો કે ચચાવિચારો મળતા નથી, પણ ઈશ્વરને કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકાય એ વિશેની માત્ર કંટાળીક વ્યવહાર સૂચનાઓ મળે છે. આ પ્રમાણે શરૂઆતના સૂફીવાદ એ “વ્યવહાર ધર્મ અને જીવનમાર્ગ છે” આ સત્ય જુને દેએ પોતાના પ્રસિદ્ધ સુવાક્યમાં સુદર રીતે રજૂ કર્યું છે. “અમને સૂફીમત ઉપવાસમાંથી અને જગતને નિર્લાજ્જિવ આપવામાંથી લાધ્યો છે, પશ્ચિમ બંધનો તોડવામાંથી અને માણસો જેને પ્રા માને છે એના પરિન્યાસમાં મળ્યા છે, નહિ કે વાદવિવાદમાંથી.”

આ પ્રમાણે, પ્રાચીન સૂફીવાદના બે મુખ્ય લક્ષણો સન્ન્યસ્ત અને ધમ છે. સન્ન્યસ્તનો અર્થ છે કંડક દહાડમન બાન તપસ્યા પ્રત્યેના પ્રેમને લક્ષ્ય સમજતી નૈતિક માન્યતા. શરૂઆતના સંન્યાસીઓએ પાપ વિશેના કથામતના દિવસ વિશેના, નરક વિશેના અને ઈશ્વર પોત એક મ્હક નિર્માયક અને ન્યાયાધીશ છે, એવા કુચનના વિચારો ઉપર વધાર પડતા ભાર મૂક્યો. એથી બલ્લામાં આવી પડનારી સજા અને સજાગતા નરકની બીકથી આતિપ્રભાવિત થઈ જઈને એમણે સાંનારિક જીવનનો સ્પર્શ ત્યાગ કર્યા અને અતિશય તપસ્યામય અને દેહદમનપરક જીવન જીવવા માડ્યું. વળી સૂફીઓ પ્રખર તપસ્વીઓ હોવા ઉપરાંત કર્દક વધારે હતા કારણ કે, પ્રથમ તો, એમની તપશ્ચર્યા સ્વર્ગપ્રાપ્તિ અને નરકમુક્તિ જેવા કોઈ સ્વાર્થો હેતુથી પ્રેરાઈ નહોતી, પણ ઈશ્વર માથે સ્પર્શ એમ્ અનુભવવાનું ધ્યેય પ્રાપ્ત કરવા માટે હતી. બીજી સૂફીઓ હમેશાં બાહ્ય બાવરસ મરતા આતરિક હેતુ ઉપર વધાર ભાર મૂકતા, એટલે કે એમના ગતે દારિદ્ર અને સાધનાનો અર્થ માત્ર દુન્યવી ભોગોનો અભાવ એટલો જ નહોતો થતો, પરંતુ એ ઉપરાંત દુન્યવી ત્યાગ તૃસાઓનો એમાં અભિપ્રેત હતો—“માત્ર હાથ જ આવી નહિ, ખાલી દદય પણ” ત્રીજી, સૂફીઓ માત્ર ચોખ્ખા આખીઆવા ન હતા, પણ ભકત—

યોગીઓ પે હતા. આમાં જ સૂફી ધર્મના નિવૃત્તિવાદ રહેલો છે. નિવૃત્તિવાદ એટલે ઈશ્વરનું અતિશય શાંત મને એકચિત્તે ધ્યાન અને એની ઈચ્છાને આધ્યાત્મિક પૂર્ણતા-પ્રાપ્તિ માટેનું એકમેવ સાધન તરીકે આધીન થવું, એમ ઉપદેશતો નીતિસિદ્ધાંત. સૂફીઓ પણ ઈશ્વરના સાક્ષાત્કાર માટે અખંડ ધ્યાનને જ એકમાત્ર સાધન તરીકે ઉપદેશે છે. આમ, સૂફીઓ માત્ર તપરવી (ઝહીદ) કે સાધુ (ફકીર) હતા એટલું જ નહિ; તેઓ યોગી પણ હતા. મુહર્રાવદી સંતોષમાં કહે છે કે, “સૂફીવાદ એ માત્ર ગરીબાઈ (ફકીરી) કે તપશ્ચર્યા (ઝહીદ) નથી, પણ બન્ને અર્થેની સાંકળી લઈ એ બન્ને ઉપરાંત બીજા કશાને સમાવી લેતી સજ્જા છે. આ વધારાના ગુણો ન હોય તો માણસ તાપસ (ઝહીદ) કે ગરીબ (ફકીર) હોઈ શકે, પણ એ સૂફી ન હોઈ શકે.”

અતિ ખ્યાતિ પામેલ પ્રાચીન સૂફી સતોમાંની એક એવી આ સભિઆએ ઈશ્વર, આત્મા, અને એ બન્નેના ઐક્યના સ્વરૂપની ભાંજગરમાં પડવા કરતાં, પરમાત્મા માથે તાદાત્મ્ય પ્રાપ્ત કરવાના ધ્યેય તરફનો વ્યવહાર માર્ગ બાંધવાનું જ લક્ષ્ય મુખ્યતઃ રાખ્યું હતું. એને મન ભગવાન પ્રમાણથી નિરપેક્ષ એવા એક અવિવાદ્ય સત્ય હતા; એ જ રીતે આત્માના પરમેશ્વર સાથેના સાદસર્થ અને ઐક્યની આવશ્યકતા યમ્ સુએટલી જ અવિવાદ્ય હતી. જેથી આવા, જેમના વિશે કદી શકા છે જ નહિ એવાં સત્યોની બાબતમાં નિર્ણયક અંદાજ બાંધવામા વખત બગાડવા કરતા ઉત્તરોત્તર ચડિયાતી ભૂમિકાઓ દ્વારા ઈશ્વરનું આનંદસ્વરૂપ અને તેની માથે પરમ અદ્વૈત સાધવા માટેનો નીતિમય માર્ગ નિશ્ચિત કરવામાં જ સભિઆએ પોતાનું મન લગાડ્યું.

આ પંથમાં નીચે પ્રમાણે મુખ્ય સોપાનો છે: પશ્ચાત્તાપ, પૂતિ, કૃતજ્ઞતા, શાધા, ભીરુતા, સ્વેચ્છાપૂર્વકની આકિંબનતા, તપશ્ચર્યા, ઈશ્વરની અનન્ય શરણાગતિ અને છેવટે—પ્રેમ જેમાં પ્રિયતમ માટે ઉત્કટ અભિવ્યક્તિ, એની માથે તન્મયતા અને મેતૃમિતિ થઈ આવી ગયાં. બીજા મત્તાન મુઝીઓએ યમ્ આવો જ માર્ગ દર્શાવ્યો છે.

(૧) પશ્ચાત્તાપને જ બધાએ પારિવ બધેનોમાંથી આત્માને મુકિત ભારી બની જાતે ઈશ્વર માથે એકરૂપ બનવાના યોગમાર્ગના નીતિમૂલક પ્રથમ સોપાન તરીકે ગણાવ્યો છે; કારણ કે નૈતિક જીવન અને આધ્યાત્મિક વિકાસ માટે સૌપ્રથમ પોતાનાં પાપો અને ઊંડાં પોતાનું જ્ઞાન થવું અને એનો એકરાર કરવો તેમ જ આ બધાં બદલ નિખાવસપણે દુઃખ થવું જરૂરી છે—તો જ મનુષ્ય પોતાનામાં સુધારા કરી, ફરીથી શરૂઆત કરી, વધુ પૂર્ણતામય, વિશુદ્ધિયોગ અને સમજનાપૂર્ણ જીવન માટે પ્રયત્નયોગ થાય. આ જ કારણથી બધા જ મુઝીઓ નૈતિક માર્ગમાં પશ્ચાત્તાપની અનિવાર્ય આવશ્યકતા

ઉપર ઘણો ભાર મૂકે છે. પશ્ચાત્તાપના મુખ્ય મુખ્ય પ્રકારોનું જોમણે આપણને વિસ્તૃત વર્ગીકરણ આપ્યું છે એ જાણીતા સૂફી ધ્રુવ નૂન-અવ-મિસરીના વિચારો આપણે આના અનુસંધાનમાં દૂકમાં જોઈએ: પ્રથમ તો આપણે સામાન્ય માણસના અને સૂફીઓના અને સંતોના પશ્ચાત્તાપ વચ્ચે રહેલો ફરક ધ્યાનમાં રાખવાનો છે; સામાન્ય માણસ પોતાનાં કૃતકર્મો બદલ જ પસ્તાવો કરે છે, સૂફી માત્ર કૃતકર્મો-નાસ્તવિક પાપકૃત્યો માટે જ નહિ, પણ ન કરેલાં કાર્યો, કરવા ચૂકી જતાવેલાં પવિત્ર કર્તવ્યો, માટે પણ પશ્ચાત્તાપ કરે છે. સંત પોતાની અપૂર્ણતા માટે પસ્તાવા કરે છે. બીજું, ઈશ્વરનાં પરમ સામર્થ્ય અને ભવ્યતાના જ્ઞાન પછી ઈશ્વરને ભયંકર માનીને બીકથી પણ પસ્તાવો લેઈ શકે; અને એનાં અર્નત સૌંદર્ય અને સુકુમારતાના કારણે ઊપજેથી લજ્જાનો પણ પસ્તાવો લેઈ શકે. પ્રથમ પસ્તાવો માણસને માત્ર ગંભીર જ બનાવે છે, બીજો પસ્તાવો એને મસ્તીમાં લાવે છે. એથી સૂફી દખ્ખીલથી બીજા પ્રકારનો પસ્તાવો એ ઉચ્ચતર છે.

રાબિઆના ઉપદેશોમાં પસ્તાવાના આ ઉચ્ચતર અને વિશુદ્ધતર પ્રકાર ઉપર ભાર મુકાયેલો આપણને જોવા મળે છે. જો કે પોતાનાં દોષો અને ઊંડાણો માટે એ નીવ્રપણું સભાન હતી, અને આ બધાં માટે એ સતત રડતી અને કલ્પાંત કરતી છતાં, રાબિઆમાં કોઈ સ્વાધી વૃત્તિઓ હતી નહિ તાત્પર્ય કે એને કદી પણ પોતાનાં પાપો માટે ઈશ્વરની સમા માગવાનો વિચાર આવ્યો ન હતો કે જેથી એની ન્યાયી સજામાંથી છૂટી શકાય. ઊલટું, એના મને પાપ એ તો ખુબ નુકસાનકારક અને ગહણીય એટલા માટે છે કે એ આત્મા અને ઈશ્વર વચ્ચે અંતરાય આણે છે, પરલોકમાં આપણને સજાને પાત્ર કરાવે છે. ખરું જોતાં, રાબિઆએ માત્ર ઉપદેશ કરીને બેસી ન રહેતાં, પોતાના જીવનને જ દર્શનારૂપ બનાવીને બતાવી આપ્યું છે કે આવા વિચાર એ જ ભક્ત માટે મોટામાં મોટી સજા છે.

રાબિઆ એમ પણ શીખવે છે કે પશ્ચાત્તાપ એ સ્વર્ણ પ્રભુએ આપેલ બસિસ છે, કારણ કે માત્ર સ્વપ્રયત્નોથી માણસ પશ્ચાત્તાપની આ ભૂમિકાએ પહોંચી શકતો નથી. તેથી ઘણે ઠેકાણે એ સુંદર શબ્દોમાં કહે છે: “જો તું જાને જ પશ્ચાત્તાપની અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવા મથું તો મારે વારંવાર પસ્તાવું પડશે,” “આપણે ભગવાન પાસે સમાધાનના કરવાની આવશ્યકતા જોવી એ કૃતિ જ અરે સમાધાનના માટે પર્યાપ્ત છે” વગેરે વગેરે. અવ કુશયરી નોંધે છે કે, જ્યારે એક માણસે રાબિઆને

પૂછ્યું કે, “જે હું પસ્તાવો કરું તો ભગવાન એને સ્વીકારશે?” રામિઆએ તરત જ જવાબ આપ્યો, “ના, પણ જે એ તારા તરફ અભિમુખ થાય, તો તું એના તરફ અભિમુખ થઈશ.”

આ પ્રમાણે હિંસ્વરની સાચી પુત્રી રામિઆએ બધી જ બાબતોમાં, પ્રત્યેક પળે એની કૃપાનું ચરણ સ્વીકાર્યું.

(૨) પુત્રિ: ભગવાને કૃપાપૂર્વક આપણને જે આપવાનું પસંદ કર્યું છે, એનો શાંતિથી અને ફરિયાદ વગર સ્વીકાર કરવો એ બીજી ઉચ્ચતર ભૂમિકા છે. પ્રસિદ્ધ સૂફી બાવજિદ અલ - બિસ્તામી સાચું જ કહે છે કે, “જે હિંસ્વરની આજ્ઞા અને મનાઈને પણ ધીરજથી માથે ચડાવે છે એ જ સત છે.” બીજા અગ્રગણ્ય સૂફી કલબધી પણ આપણું ધ્યાન દોરતાં કહે છે કે, “નિમ્ન ભૂમિકામાં, ધીરજનો અર્થ બધી મુશ્કેલીઓને ક્ષિપ્તથી સહેવી અને છતાં હિંસ્વર પાસેથી અપ્રવાસનની આશા રાખવી એવો થાય છે, પણ ઉચ્ચતર ભૂમિકાએ, ધીરજમાં આવી સ્વાધી” આધાને સ્થાન નથી.”

રામિઆ આ ઉચ્ચતર પ્રકારની ધીરજ શીખવે છે અને પલેવાંની જેમ જ પોતાના છવનના દ દોત દ્વારા એને રજૂ કરે છે. આપણે જોયું કે સાવ બાળપણથી જ રામિઆએ સહેજ પણ ભ્રમણટ વિના અનેક સ્નેહીઓનાં અવસાન, રોગ, ગુલામી અને દરિદ્રતા જેવી કમનસીબીઓની પરંપરા સહી. ભગવાનનાં જ્ઞાન (ન્યાયબુદ્ધિ) અને દયામાં શંકા લાવવી એ એના મતે મૂર્ખાઈ અને અશાધ્દાની (નાસ્તિકતાની) પરિસીમા છે. એ ઊંડી ભકિત અને અવળ કાબ્દા સાથે કહે છે: “હું હિંસ્વરને અસમ્મત એક પણ વસ્તુને હિંચું તો હું અશાધ્દા માટે અપરાધી બનું.”

(૩) કૃતજ્ઞતા એ આધ્યાત્મિક માર્ગમાં વધારે ઉચ્ચતર ભૂમિકા છે અને ધીરજની પૂરક છે, કારણ કે ધીરજમાં હિંસ્વરેક્ષણને શાંતપણે આધીન થવાનું આગળ હોવાથી એનું સ્વરૂપ અભાવાત્મક છે અને બદલે કૃતજ્ઞતામાં, હિંસ્વર એની અનંતકૃપા અને સમ્મકબુદ્ધિથી અપણને જે આપવાનું પસંદ કરે છે, એના સાબ્ય સ્વીકારનો સમાવેશ થતો હોવાથી કૃતજ્ઞતા અધિક ભાવાત્મક છે. એનાથી પણ વધુ ઉદાર પ્રકાર તે સમૃદ્ધિ માટે જ આજાર માનવો એટલું જ નહિ, પણ વિપત્તિ માટે પણ આજાર માનવો એ છે. સાચા સૂફી તરીકે, રામિઆએ અપત્તિઓ અને દુઃખોને આનંદ અને સુખના જેટલી જ કૃતજ્ઞતાથી સ્વીકારીને કૃતજ્ઞતાનો આ ઉદાર ગુણ સતત શીખવ્યો છે અને આચર્યો છે.

આ માર્ગનાં ભીજાં સોપાનોની જેમ, ‘કૃતજ્ઞતા’ પણ અવ કુશલરીના શબ્દોમાં, “ઈશ્વરે ખુદ દીધેલી બક્ષિસ છે.” અગ્રગણ્ય સૂફી હલ્લજ પણ માને છે કે સંતે અતિશય નમ્રતા અને કૃતજ્ઞતાનું વલણ તેા કેવલવું જ જોઈએ, પણ એની સાથે-સાથે ઈશ્વરે આપણા માટે જે કંઈ છે એ માટે સંપૂર્ણ અને પૂરતા પ્રમાણમાં ઈશ્વર પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા દાખવવાની પોતાની અશક્તિને પણ જાણવી જોઈએ; તેથી કૃતજ્ઞતાનો શોષ પ્રકાર તે માનવી કૃતજ્ઞતાની સાવ નિરર્થકતા સમજાવી એ જ છે. હલ્લજ દૃઢસ્વરૂપી શબ્દોમાં કહે છે, “ઓ ઈશ્વર! તારી બધી કૃપા - પ્રસાદીને ગણીગણીને તારો આભાર માનવા હું સમર્થ નથી. તેથી હું તને પ્રાર્થના કરું છું કે મારા વતી તું તારી જાતનો આભાર માન.”

આ જ પ્રકારની પરમ કૃતજ્ઞતા શરૂઆતથી જ સબિઆના જીવન અને ઉપદેશમાં મળે છે.

(૪) સૂફીઓના મત પ્રમાણે આધ્યાત્મિક માર્ગમાં શરૂા અને ભીડુતા પણ અગત્યનાં સોપાનો છે. અહીં ‘શરૂા’નો અર્થ છે ઈશ્વર સાથે પોતાનું મિલન જરૂર થશે જ એવી ભકતની નિત્ય આશા. ‘ભીડુતા’નો અર્થ છે ઈશ્વરથી વિખુટા પડી જવાની ભકતને લાગતી સતત બીક. આ પ્રમાણે આશા અને ભીંતિ એ એકબીજાની પૂરક અવસ્થાઓ છે, જે સાચકને ધ્યેય માટે મથતા સહેવાની સતત પ્રેરણા આપ્યા કરે છે. આ બન્નેને સૂફીઓએ જિંદગીને જિંદગી બિડના પંખીની બે પાંખો તરીકે વર્ણવી છે, તે ખૂબ ઉચિત છે.

આ શરૂા અને ભીડુતાના વિચારોને નવીન રીતે વિકસાવનાર પ્રાચીન સૂફીઓમાં સબિઆ કદાચ ખૂબ અગ્રગણ્ય હતા, અને એમાંથી એણે અનાસક્ત પ્રેમનો નવો સિદ્ધાંત પ્રવર્તાવ્યો. આશા અને ભીંતિ બન્નેમાં સ્વાર્થી હેતુઓ હોઈ શકે; બદલાની કે સ્વર્ગની આશા હોઈ શકે, જ્યારે ભીંતિ ચિંતાની કે નરકની હોઈ શકે. સબિઆએ આશા અને ભીંતિને દરેક સ્વાર્થી અંશથી અવગ્રહ કર્યાં, અને આ બન્નેનું વિશુદ્ધ નિસ્વાર્થી પ્રેમ અને ભકિતની ભૂમિક્ષએ ઊર્ધ્વોક્તિ કરી કહ્યું સાચા સૂફીને મન સ્વર્ગ અને ઈન્દ્રિયજન્ય, અગર અધ્યાત્મિક ભોગ ભોગવવાનું પણ સ્થાન નથી, પણ ઈશ્વરદર્શન અને ઈશ્વરરૂપ પ્રાપ્ત કરવાનું સ્થાન છે; એ જ રીતે નરક એ પાતના અને દંડ પામવાનું સ્થાન નથી, પણ ઈશ્વરથી વિખુટા પડવાનું સ્થાન છે. તેથી એક સૂફી બાઈઝિદ અલ-બિસ્તામીને અનુસરીને કહે છે: “જે લોકો પ્રેમ કરે છે, એમને મન સ્વર્ગની કશી જ કિંમત નથી.” આ બાબતમાં સબિઆની

પ્રસિદ્ધ ઉક્તિ, જેને અલ-ગઝલીએ અવતરણ તરીકે ટાંકી છે, તે એક પ્રસિદ્ધ સુભાષિત બની ગઈ છે. તે છે, “પહેલાં પાકેથી, પછી ઘર.” અર્થ એવો થાય છે કે પાકેથી, એટલે કે ઈશ્વર, એ ઘર, એટલે કે સ્વર્ગ કરતાં વધારે અગત્યનો છે.

(૧) સ્વેચ્છાપૂર્વકની અક્રિયતા એ સૂફીવાદના પાયાના સિદ્ધાંતોમાંનો એક છે. એનો અર્થ હૃદયમાંથી બધી સ્વાર્થી ઈચ્છાઓ દૂર કરીને એને માત્ર ઈશ્વર તરફ જ અભિમુખ કરવું એવો થાય છે. આપણે જોયું કે સભિઆએ દારિદ્ર્ય આ મહાન અને કષ્ટદુઃખ પ્રતિ માત્ર ઉપદેશયું જ ન હતું, પોતે પણ એને આચરણમાં મૂક્યું હતું.

(૨) તપશ્ચર્યા એ સૂફીવાદનો મુખ્ય આધારસ્તંભ છે અને એ અક્રિયતા સાથે સંકળાયેલો છે. તપશ્ચર્યાનો અર્થ ધરા આધ્યાત્મિક પ્રકૃતિ વડે અપરા પાશિવ પ્રકૃતિને સંપૂર્ણ નિગ્રહ કરવો એવો થાય છે. અહીં પણ સભિઆના ઉપદેશો અને આચરણ સૂફીવાદને નવો ચેતનપ્રદ વળાંક આપે છે. સભિઆ પોતાની સરળ અને સીધીસાદી શૈલીમાં શોખવે છે કે આવા આત્મનિગ્રહનો અર્થ ઘણો છે, કશાથી લેમાં વિશેષ ન થયે શકે એવી ઈશ્વર પ્રત્યેની ચિંતાની અનન્ય એકાગ્રતા. સાચા અર્થમાં સંત હોવાથી, સભિઆ સંત તરીકેની કીર્તિ મેળવવાથી પણ ડરતી કે રજેને પોતે ઈશ્વર સિવાય બીજા વસ્તુથી સંતોષ પામી જાય; વળી એ હમેશાં પોતાના જ્ઞાન અને શક્તિનું પ્રદર્શન કરવાથી દૂર ભાગતી હતી.

(૩) ઈશ્વરની શરણાગતિ એ આ માર્ગનાં ઉપરનાં સોપાનોનો પરિપાક છે. ઈશ્વરની શરણાગતિ એટલે ઈશ્વરની સંપૂર્ણ શરણાગતિની, સર્વભૂતાત્માને આત્માના સંપૂર્ણ સમર્પણની ચરમ ભૂમિકા. મહાન સૂફી હજ્જરની નીચેની સુંદર ગદગીમાં સૂફીઓના આ વલણનું બહુ વિશદ પ્રતિબિંબ પડે છે: “ઓ મારા પ્રભુ, ઓ મારા નાથ! તારી ઈચ્છા પ્રમાણે જ થાવ. ઓ મારા ધ્યેય અને સાર્વકથ, તારી ઈચ્છા પ્રમાણે જ થાવ. ઓ મારા આત્માના સાર, ઓ મારી અભિલાષાના અર્થ, ઓ મારી વાણી અને મહત્ત્વ ઈંગીત અને ચેષ્ટ, ઓ મારા સર્વસ્વ, મારા શબ્દો અને મારી દૃષ્ટિ, મારા સકલ અને મારા અંશો.” સભિઆનો ઉપદેશ બરાબર આવે જ હતો.

(૪) જોગમાર્ગમાં છેલ્લું સોપાન છે પ્રેમ, જે પ્રિયતમના દર્શનથી કૃતાર્થતા અનુભવવાનો અને એની સાથે એકથ સાધવાનો છેલ્લો ઉપાય છે. સભિઆ ઘોખવે છે કે પ્રેમમાં મુખ્યત્વે જે ખાસિયતો હોયી જોઈએ:

પ્રથમ, એ સર્વગ્રાહી હોવો જોઈએ, બીજુ, એ એવો જ અનાસક્ત હોવો જોઈએ. સંને ઈશ્વરનું એકવા ઈશ્વરનું જ વિતન કવં જોડે, બીજા કોડનું પણ નહિ. ઈશ્વર એક ઈર્ષાનુ પ્રિયતમ છે, જે બીજા ધગીફને સાખી લેતો નથી. આવા ઉદાત્ત સર્વગ્રાહી પ્રેમનું સાચું સ્વરૂપ રાગિઆ વિશેના નીવેના પ્રસંગમાં બહુ સુંદર રીતે વ્યક્ત થયું છે એકવાઃ એને કોઈએ પૂછ્યું “તમે ઈશ્વરને ચાહો છો?” એણે શહેજ પણ અવકાશ વિના જવાબ આપ્યો, “હા” એને ફરી પૂછવામા આવ્યું “તમે સેતાનને ધિક્કારો છો? પહેલાની જેમ જ આનાકાતી વિના એણે જવાબ આપ્યો “ના, ઈશ્વર માટેના મારા પ્રેમ સેતાનને ધિક્કારવા માટે અવકાશ રહેવા દેતો નથી ઈશ્વરપ્રેમે મને એટલી તો આવરી લીધી છે કે એના સિવાય કોઈને ચાહવા કે ધિક્કારવા અવમશ્ય રહ્યો નથી.”

એના પ્રેમના આ સાવ અનાસ ત સ્વરૂપનો ઉપર નિર્દેશ થયો છે જ

રાધિક્યાનાં લખાણો

ઉત્તરમઘીન જુદા જુદા દાર્શનિક અગર ચરિત્રાત્મક નિબંધોમાં એના ઉપદેશના અવતરણો મોટી સંખ્યામાં મળે છે એ ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે મુખ્યત્વે સતો અને વિદ્વાનો રાગિઆ માટે બહુ આલેખ કરાવતા હતા વાસ્તવમાં, લગભગ બધા જ મહાન સૂફી લેખક. એના ઉપદેશોનો નિર્દેશ ૨૨ છે અને એના વચનોને અવતરણરૂપે મૂકે છે આ વિદ્વાનોમાં અબુ નસર અવ સર્સજ, અબુ તાલિમ, ક્વબ્રિયિ અબુ-અવ હુથયરી અવ ગઝવી, અવ સુલતાવદ્દી અને હજૂલીનો નિર્દેશ પ્રમાણ તરીકે ટાકી શકાય. જે કે આપણે રાગિઆની મેઈ સ્વતંત્ર કૃતિ વિશે જાણતા નથી, છતાં આ અસંખ્ય અવતરણો આપણને એની સાવ સરજ અને નિખાવસ રીતીનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ આપે છે નમૂના તરીકે અબુ તાલિમે લાકવી દ્વિવિધ પ્રમવિષયક એની જાણીતી રબાયતોનો નિર્દેશ કરીએ

મે તને દ્વિવિધ પ્રેમથી ચાહ્યો છે,
એક સ્વાર્થી પ્રેમ છે અને બીજો ઉદાત્ત પ્રેમ છે
સ્વાર્થી પ્રેમમાં તારા સિવાય બીજુ બધું છાડી
તારી પાદથી મારી જતને હુ જરી રહુ છું

જ્યારે બીજે જે તને જોલે એવો છે એમાં,
હું તને જેઈ ચઢું તે માટે તું બુરખો ઊંચા કરે છે,
છતાં આમાં કે પેલામાં મારાં વખાણ નથી,
પણ આમાં કે પેલામાં તારી જ પ્રશંસા છે.

એના ગદ્યના નમૂના તરીકે, આપણે નીચેની સુંદર પ્રાર્થના લઈ શકીએ, જે એના જાણીતા ચરિત્રકાર અત્તારે નોંધી છે:

“ઓ મારા પ્રભુ, જે હું નરકની બીકે તને ભજતી હોઉં તો
મને નરકમાં બાળી મૂકજે; અને જે સ્વર્ગની આશાએ
તને ભજતી હોઉં, તો એમાંથી મને બાકાત રાખજે,
પણ જો તને હું તારે ખાતર જ ભજતી હોઉં
તો તારા અનાંત સૌંદર્યને મારાથી છુપાવીશ નહિ.”

આપણને ઉપલબ્ધ એવાં એનાં ગદ્ય અને પદ્યમાં, એ જ ઉદાત્ત ભવ્યતા, એ જ લાગણીનું ઊંડાણ અને દૃષ્ટિની તાજગી સ્ફુરે છે એનો પોતાનો પ્રિયતમ જ એનામાં બોલે છે એટલે જ એનાં બધાં વચનો આપણા હૃદયમાં સોંસરાં ઊતરી જાય છે અને આપણાં અંતરતમ ઊંડાણોમાં રમી રહે છે.

મૂલ્યાંકન

શબિઆની અસર સમકાલીન અને ઉત્તરકાલીન વિચાર ઉપર ઘણી દૂરગામી નીવડી, સૂફીવાદના વિકાસના આરંભના તબક્કાઓનાં મુખ્ય મુખ્ય પાસાંને અનુરૂપ રીતે શબિઆના સિદ્ધાંતો મુખ્યત્વે વ્યવહારુ હતા. પદ્ય તપસ્યા અને નિવૃત્તિ ઉપરાંત, શબિઆમાં આપણે મસ્તીની તીવ્ર ઝલક, ચિંતન અને ભક્તિનું સુભગ મિશ્રણ જોઈએ છીએ, જે સૂફીવાદના હતિવાસના એક નવા વલણની શરૂઆતનું સૂચક છે. એનાં વચનોમાં, આપણને માત્ર ગાઢ અને શક્તિપૂર્ણ હૃદયની જ નહિ પરંતુ ઊંડા ચિંતનશીલ મનની પણ અખી યાપ છે, જેને લીધે તેણે અવિવાદ્ય સત્યની પૂર્ણ પ્રતીતિ થઈ હોવા છતાં, પ્રસંગોપાત્ત બાદ્ય પ્રમાણે દ્રાશ આંતરિક શ્રાવ્યને પ્રગટ કરવાનું ચોખ્ખું માન્યું. વિચાર અને લાગણીનો, તેમ જ સિદ્ધાંત અને વ્યવહારનો સુભગ સુમેળ એ સમગ્ર સૂફીયતમાં એનું ચિરંતન પ્રધાન છે.

પદ્મ એની પોતાની અને પછીની પેઢીઓને માટે એનું મોંઘેરું પ્રદાન તો છે એ અદ્વિતીય વ્યક્તિત્વ - એનું નિષ્કલંક પવિત્રતા, મધુર સરજતા, ઉદાત્ત નિઃસ્વાભાવના અને ગાઢ ભક્તિથી ઓતપ્રોત જીવન. એના ચરિત્રનું સૌથી પ્રચલ્લ પા' એ છે કે તે પોતે જ પોતાના ઉપદેશોનું જ્વલંત દર્શન બની રહી.

આ મહાન સંત અને જ્યોતિર્ધરના વૃત્તાંતનું સમાપન તેના ચરિત્રકાર પ્રસિદ્ધ વિદ્વાન ફરીદુદ્દીન અત્તારની ઉદાત્ત અંગૂઠિ વડે કરીએ:

“પવિત્રતાની એકલતામાં રહેવા માટે પસંદ થયેલી એ, મનહારી નેકીન બુરખામાં લપેટાયેલી એ નારી; પ્રેમ અને ઝંખનાની આગમાં જલતી એ, પોતાના ઈશ્વરને જઈ ભેટવાની અને એની ભવ્યતામાં કુરબાન થઈ જવાની તમન્નાને વરેલી, દિવ્ય પ્રભુના એકલમાં ખોવાઈ ગયેલી એ સ્ત્રી; માનવોએ બીજી નિષ્કલંક મેરી તરીકે સ્વીકારેલી; એ રાબિ-આ અલ - અદવિયા પર અલ્લાહ રહેમ કરે.”